

دَعُوا إِلَى صِلَاةٍ وَتَبْلِيغٍ كَابِرٍ جَمَانٍ

کلمہ

مکمل

امانتہ

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَحْدِثْ قَوْلَ اللَّهِ

اسی کلمہ پر اسلام کی بنیاد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ ہے
لیکن یہ صرف ایک کلمہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت، ایک اصول اور ایک اہم فیصلہ ہے اور اصل یہ
اس بات کا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی بھی پوری
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہدایت اور شریعت کی پیروی کریں گے اور اس سال میں جن جہنم کے اور مریں گے
جو لوگ اس کلمہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی پانی
زندگی کو دنیا میں سداغ دینے کی کوشش کریں، وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا
عہد کرتے ہیں اس کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر چھینا اور منا چاہتے ہیں۔

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَوْمَ تَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَلَمًا

يَوْمَ تَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَلَمًا

آيَةُ الْفُرْقَانِ

مِنْ مَقَالَتِ

محمد منظر نور بنعمانی عفا اللہ عنہ

تصوف کیسے؟

اُردو میں تصوف سے متعلق کئی اچھی اچھی چیزیں ہمارے اُس زمانہ میں شائع ہو چکی ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ تیارہ طبع کتاب اپنے اختصار کیساتھ انصاف و تحقیق اور مباحث کے سلجھاؤ کے لحاظ سے بہت ممتاز سمجھی جائے گی اور انشاء اللہ ان تمام حق پسند حضرات کے لیے اطمینان کا باعث ہوگی جو تصوف کے بارہ میں بھی انصاف سے غور کرنا چاہتے ہیں اور جن کو اس کے نام سے خواہ مخواہ کی ضد اور چڑ نہیں ہے۔

اس میں مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدیر الفرقان، مولانا محمد اویس صاحب ندوی نگرانی، مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی کے مندرجہ ذیل آٹھ مقالے ہیں۔
گویا ان تینوں حضرات کی مشترک تالیف ہے۔

- (۱) تصوف پر ابتدائی غور اور تجربہ ————— محمد منظور نعمانی
- (۲) تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کے متعلق میرے چند یقین ————— " " "
- (۳) تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کے متعلق بعض شبہات ————— " " "
- (۴) تصوف کے متعلق بعض شبہات کا جواب ————— مولانا محمد اویس ندوی
- (۵) یقین اور اس کے ثمرات ————— " " "
- (۶) تصوف اور شیخین ————— " " "
- (۷) اہل تصوف اور دینی جدوجہد ————— مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
- (۸) طالبان سلوک کو ابتدائی مشورے ————— محمد منظور نعمانی

ڈیڑھ سو صفحات، کتابت و طباعت دیدہ زیب، کاغذ اعلیٰ (قیمت ۴۴)

کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

ہندوستان سے

سالانہ چندہ - سب پانچروپیہ

فی کاپی

(آٹھ آنے)

لہذا

پاکستان سے
سالانہ (لکھنؤ) پاکستانی سکے
دیگر ممالک سے
(۱۲ شلنگ)

جلد ۲۰ بابتہ ماہ محرم الحرام ۱۳۷۲ھ مطابق اکتوبر ۱۹۵۲ء نمبر

نمبر شمار	مضامین	لکھنے والے	صفحات
۱	افتتاح جلد ہفتم	ادارہ	۲
۲	نگاہِ اولیں	مدیر	۳
۳	قرآنی دعوت	"	۵
۴	معارف الاحادیث	"	۱۳
۵	ایک سو چالیس برس پہلے	مولانا نسیم احمد فریدی	۲۲
۶	جدید معاشیات	مولانا عبد الباقی ندوی	۳۵
۷	قادیانیوں کا معاملہ	مدیر	۴۵
۸	عورت اور مجالس قانون ساز	مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی	۵۲

سرخ پس منسل کا نشان! اس بات کی علامت ہے کہ جناب کی مدت خریداری اس شمارہ پر ختم ہو گئی ہے، لہذا اپنا چندہ برائے ایک سال مبلغ (پانچروپیہ) بذریعہ منی آرڈر ارسال فرما کر مشکور فرمائیے۔ اگر ارنو نمبر ۱۹۵۲ء تک جناب کا چندہ وصول نہ ہوا، اور نہ کوئی اطلاع آئی، تو اگلا پرچہ (دی پی) بھیجا جائے گا جس کا وصول کرنا جناب کا اخلاقی فریضہ ہوگا۔

پاکستان کے حضرات اپنا چندہ سکرٹری صاحب "ادارۃ اصلاح و تبلیغ" آسٹریلیا بلڈنگس (لاہور) کے پتہ پر ارسال فرمائیں، اور ایک کارڈ کے ذریعہ ہم کو اس کی اطلاع ضرور دیں۔ اور قدیم خریدار صاحبان اس اطلاع کے ساتھ اپنا پتہ خریداری بھی ضرور لکھیں۔ اگر آپ کے چندہ کی اطلاع ارنو نمبر ۱۹۵۲ء تک موصول نہ ہوئی، تو "ادارۃ اصلاح و تبلیغ" کا ہوتا ہے آپ کی خدمت میں "لہذا" بذریعہ منی آرڈر ارسال کیا جائے گا۔

دیگر ممالک کے حضرات اپنا چندہ (۱۲ شلنگ) بذریعہ پوسٹل آرڈر دفتر "فرقان" لکھنؤ کو ارسال فرمائیں۔ والسلام

ناظم "فرقان" لکھنؤ

(مولوی) محمد رفیع عثمانی پرنٹر و پبلشر نے نامی پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان گوئن وڈ لکھنؤ سے شائع کیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فتاح جلد ہفتم

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ يَحْيِي مَيِّتٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

آج "الفرقان" اپنی عمر کے بیسویں سال میں داخل ہو رہا ہے، یہ محض فضل و کرم ہی اس ذات کریم کا جس نے اسے ابتک انیس منزلیں طے کرائیں، ہر منزل کے آغاز سے اختتام تک اس کی دگر باری فرمائی، ہر مشکل کے وقت غیب سے آسانیاں پیدا فرمائیں، ہر تنگی کو کشادگی سے بدل دیا اسکے کارکنوں کو صبر ثبات کی توفیق عطا فرمائی، ہم شکر گزار ہیں اس کی ان مہربانیوں پر اور ان کے علاوہ اس نعمت عظمیٰ پر کہ اس پاک ذات کا نام بلند کرنے، لوگوں کو اس کے دین کی طرف بلانے اور اس کے پیغمبر برحق سے اُمت مرحوم کا تعلق بڑھانے کی کوشش کی توفیق کسی نہ کسی درجہ میں "الفرقان" کو برابر ملتی رہی۔ لاریب اس خدا فراموش دور میں یہ عظیم ترین نعمت ہے جس پر جتنا بھی ناز اور جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ لَا مَعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

اے اللہ! شکر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نفس کے شر سے حفاظت فرما! ہمارے اپنے عیوب

اور اپنی غلطیوں پر توبہ فرما۔ اے پروردگار! ہمیں ہر موقع پر صبح اور حق کہنے کی توفیق دے اور سننے

اور پڑھنے والوں میں اس کے قبول کی صلاحیت پیدا فرما!

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي لَيْفَقَهُوا قَوْلِي

نگاہِ اولیں

• مسلمانوں میں دینی شعور و احساس بیدار کرنے اور ایمانی زندگی اُن میں عام کرنے کی جو کوشش ایک خاص طرز پر "تبلیغ" یا "دعوتِ اصلاح و تبلیغ" کے نام سے ہو رہی ہے، جس کا ذکر الفرقان میں بھی برابر ہوتا رہتا ہے، اس کی یہ خصوصیت عام طور پر معلوم اور مشہور ہے کہ اُس میں دین کیلئے جدوجہد اور قربانی کے مطالبہ کا پہلو دوسرے سب پہلوؤں پر غلبہ غالب ہے۔ یعنی سب سے زیادہ زور اس پر صرف کیا جاتا ہے کہ لوگوں میں دین کی اہمیت کا احساس اور اس کا فکر پیدا ہو، اور جس طرح دنیا حاصل کرنے اور اس میں ترقی کرنے کیلئے آج مختبئیں اور کوششیں کی جاتی ہیں اسی طرح دین کی تحصیل اور ترقی کیلئے مختبئیں اور مجاہدے اور قربانیاں کرنے کا رواج ہو۔ یہ پہلو ہماری اس دینی دعوت میں اتنا غالب ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس تحریک کا مقصد اور اس جماعت کا کام بس جدوجہد اور دوڑ دھوپ ہی ہے، اور اسکے سوا کوئی اور مقصد اور اصلاحی یا تربیتی کام ان لوگوں کے سامنے ہے ہی نہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ تو اصل کام کیلئے صرف ذریعہ ہے، ورنہ اصلی مقصد اور اصل کام تو حقیقی ایمانی اور ایمان زندگی کا پیدا کرنا اور عام کرنا ہے، یعنی مومن ہونے کیلئے جن حقیقتوں پر یقین ضروری ہے ان کا یقین مسلمانوں میں عام ہو، جن دینی باتوں کا علم ضروری ہے اُن کا علم عام ہو، اور مومن کی جیسی علمی اور اخلاقی اور دعوتی زندگی ہونی چاہئے وہی مسلمانوں کی عمومی زندگی ہو۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا ہمارے اس کام کی ساخت اور ترتیب میں چونکہ جدوجہد اور قربانی کا ذکر اور مطالبہ ہی دوسری تمام چیزوں پر غالب ہوتا ہے، اور باقی چیزیں اسکے نیچے دبی رہتی ہیں، اسلئے بعض کام کرنے والوں کے متعلق بھی کبھی تجربہ ہوا کہ عرصہ تک کام سے متعلق رہنے کے باوجود بار بار اس سلسلہ کے مہینوں اور چٹوں کے سفروں میں شرکت کے بعد بھی اُن میں ایسی علمی خامیاں اور فکر و عقیدہ کی غلطیاں اور اصلی دعوت کے بارے میں بھی ایسی غلط فہمیاں باقی رہ گئیں، جو نہ رہنی چاہئے تھیں۔

اس چیز کی فکر تو اس کا احساس کرنے والوں کو ہمیشہ رہی، اور جب کبھی ہم میں سے کسی نے اس کو محسوس کیا اُس نے اسکے جبر و صلاح کیلئے جو کوشش مناسب سمجھی وہ کی۔ لیکن اس ماہِ محرم کے شروع میں پورے آٹھ دن کا ایک تعلیمی اور تربیتی پروگرام خاص اس مقصد کیلئے لکھنؤ میں تجویز کیا گیا۔ ابتدا تو صرف لکھنؤ ہی کے رفقاء کا پیش نظر تھے، بلکہ انہوں نے ہی اس ضرورت کو

محسوس کر کے اس کا تقاضا ہم لوگوں سے کیا تھا، لیکن پھر بعض دوسرے مقامات کے مخصوص اہباب کو بھی اسکی اطلاع دے دینا مناسب سمجھا گیا، تاکہ اگر وہ چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

۴ محرم (۲۵ ستمبر) سے ۱۱ محرم (۲ اکتوبر) تک پورے آٹھ دن تعلیمی اور تربیتی سلسلہ جاری رہا۔ دہرے مقامات کے بھی قریباً ۴۰ حضرات اس میں شریک ہوئے۔ خود ہمارے لئے بھی یہ اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ تھا (اور اسی لئے اسکی عام دعوتیں دی گئی تھیں)۔ ائمہ شریک اس تجربہ نے اس نتیجہ پر پہنچا یا کہ دینی کام کرنے والوں کی، بالخصوص خاص اعیوں اور کارکنوں کی اس طرح کی تعلیم و تربیت کی کوشش نہایت ضروری اور نہایت مفید ہے۔ روزانہ کا پروگرام یہ تھا، کہ:۔ صبح ۱۰ سے ۱ بجے تک کسی متعین موضوع پر درسی، اور تعلیمی انداز میں ایک تقریر ہوتی تھی۔ پھر ۱ بجے سے ۱ بجے تک دوسرے موضوع پر۔ پھر بعد ظہر ۲ بجے سے ۴ بجے تک تیسرے موضوع پر۔ اور پھر مغرب کے بعد عشاء تک چوتھے موضوع پر۔ ان درسی تقریروں کے خاص موضوعات اور عنوانات یہ تھے:۔ دین و شریعت اور ان کے مختلف شعبے (عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، سیاست و حکومت)؛ دینی دعوت اور جدوجہد کے محرکات و موجبات؛ اسکے اصول؛ اسکی کامیابی اور ترقی کے شرائط اور اسباب؛ مختلف دوروں کی اصلاحی و تجدیدی کوششیں؛ ان کا مابہ الاشتراک اور انکی خصوصیات؛ خلافت اسلام عصری تحریکات و نظریات؛ ہندوستان میں مسلمانوں کا موقف اور ان کی خاص ذمہ داری۔

ان میں سے اکثر عنواناتوں پر کئی کئی صحبتوں میں گفتگو جاری رہی، عنوانات آپس میں تقسیم کر لئے گئے تھے، اس عاجز راقم سلو اور رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی کے علاوہ مولانا محمد اسحاق صاحب سندیلوی اور مولانا محمد اویس صاحب ندوی نگرانی نے بھی بعض عنوانات اپنے ذمہ لئے تھے۔ بعض اہباب نے تعلیمی اور تربیتی تقریروں کو قلمبند کرنے پر بھی بڑی محنت کی۔ اب تعلیم فائدہ کے لئے اسکے کچھ حصے الفرقان میں بھی شائع کرنے کی تجویز ہے۔ جن دوستوں نے ترتیب اور تبصیر کا کام اپنے ذمہ لیا ہے، اگر انھوں نے زیادہ دیر نہ لگائی تو امید ہے کہ انشاء اللہ اگلے ہی شمارہ میں اس کو شائع کیا جاسکے گا۔ اگر اس پورے سلسلہ کے لئے ایک مہینہ کے پرچہ کے صفحات کافی نہ ہوں گے، تو پھر دو جیسے کارسالمہ مشترک کر دیا جائے گا۔ اگر ایسا کرنا پڑا تو آئندہ پرچہ بیع الاول میں شائع ہو سکے گا، اور وہ صفحہ بیع الاول کا مشترک شمارہ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان درسی تقریروں کو اچھی طرح مرتب کر دیا، تو امید ہے کہ یہ ایک بڑی کامیاب چیز تیار ہو جائیگی۔

قرآنی دعوت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

[ہمارا ایمان ہے کہ قرآنی دعوت و تعلیم ساری انسانی دنیا کے لئے آبِ حیات ہے اور جو اُمت اس کو کتابِ الٰہی مان کر اپنی زندگی اس کی رہنمائی میں گزارنے کا فیصلہ کرے وہ اس کے لئے دنیا و آخرت کی ہر فلاح و سعادت کی ضامن ہے۔ لیکن صدیوں کی ہماری تقصیر سے صورتِ حال یہ ہو گئی ہے کہ دنیا کی دوسری قوموں کا کیا ذکر، قرآن کو کتابِ الٰہی ماننے والی جو اُمت اس وقت زمین پر پھیلی ہوئی ہے جس کے افراد کی تعداد چالیس پچاس کروڑ سے شکر و ڈر تک بتلائی جاتی ہے، خود اس کا حال قرآن سے دور ہے بازہ میں یہ ہے کہ یہ کہنا غالباً بے لاف نہ ہو گا کہ فی صد نہیں بلکہ فی ہزار زیادہ سے زیادہ بس ایک دو اُن میں قرآنی دعوت کو تعلق اور واقفیت رکھنے والے ہونگے، اور باقی نو سے ننانوے یا نو سے اٹھانوے فی ہزار وہ ہونگے جن کو قرآن پاک کی دعوت و تعلیم سے نہ واقفیت ہے اور نہ کوئی خاص تعلق!۔ لیکن چونکہ قرآن مجید سے یہ بعد تدریجاً پیدا ہوا ہے اور صدیوں سے اُمت کچھ اسی حلال میں ہے اسلئے ہم میں سے جن کو دین کا کسی قدر فکر ہے وہ بھی اس کو کچھ زیادہ محسوس نہیں کرتے حالانکہ اگر سوچا جائے تو یہ اتنا عظیم سانحہ و اتنا بڑا حادثہ ہے کہ دو سو بڑے بڑے اکثر وہ مصائب اور حوادث جو مختلف زمانوں میں مسلمانوں پر آئے اور جن کی یاد آج بھی ہم کو زلزلہ دیتی ہو وہ اسکے سامنے ہلکے اور ہچے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنے اُن مخلص بندوں کو جو نئے خیرے اور انکی مساعی کو شکور فرمائے جنہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں اس کو کچھ محسوس کیا، اور مختلف راہوں سے اس کیلئے کوششیں فرمائیں، یا جو آج بھی کسی طریقے پر اس کیلئے کوشاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ بندے قرآنی دعوت و تعلیم سے آشنا ہوں اور یہ بجا کسی طرح زیادہ سے زیادہ انسانوں تک پہنچ جائے۔

گذشتہ رمضان کے شروع ہی میں ایک دن تلاوت قرآن ہی کے دوران میں بڑی شدت اور قوت سے یہ احساس
اس عاجز کے دل میں پیدا ہوا، اور اسی وقت یہ خیال میں آیا کہ اس سلسلہ میں کرنے کا ایک کام جو کچھ برا بھلا خود بھی
انشاء اللہ کیا جاسکتا ہے یہ ہے، کہ قرآنی دعوت و تعلیم کو ایک ایسی کتاب کی شکل میں مرتب کیا جائے جو زیادہ بڑی
بہنی نہ ہو، اور جسکی زبان بھی جانتک ہو سکے عام فہم اور طرز بیان سادہ اور آسان ہو کہ معمولی لکھے پڑھے مسلمان
اور ہماری دینی اصطلاحات کا علم نہ رکھنے والے غیر مسلم بھی اس کو سمجھ سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو
دوسری زبانوں میں بھی اسکی اشاعت کا انتظام کیا جائے۔

بہر حال متوکل علی اللہ اس عاجز نے یہ فیصلہ کر لیا، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت اسی نقطہ نظر سے کرنے لگا،
اور جو آیات "قرآنی دعوت" سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں عنوانات قائم کر کے انکے ذیل میں انکو جمع کرتا رہا اور
الحمد للہ کہ رمضان ہی میں یہ کام ختم بھی کر لیا، اور صرف ترتیب و تالیف کا کام رہ گیا۔ اگر اس کام کے لئے بھی
یکسوئی سے وقت دیا جاسکتا تو زیادہ سے زیادہ تینے دو تینے میں یہ بھی پورا ہو جاتا، لیکن میرے قریبی اہل خانچے ہیں
کہ مشاغل کی خاص نوعیت کی وجہ سے اس عاجز کے کام اور اوقات کس قدر غیر منضبط رہتے ہیں۔ بہر حال
بنام خدا ترتیب کا کام بھی شروع کر دیا ہے، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ اس ابتداء کی انتہا اگر مقدّر ہو تو کب ہوگی
ناظرین کرام دعا فرمائیں کہ حق تعالیٰ نے جس طرح اس کام کا داعیہ دل میں ڈالا اور اس کو شروع کر دینے کی
توفیق بخشی، اسی طرح اپنی رضا کے مطابق اس کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، اور قبولیت نوازیں۔

اس کتاب کے ابتدائی چند صفحات بلکہ کتنا چاہئے کہ اس کا پہلا عنوان آج حضرات ناظرین الفرقان کی نذر
کیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ابتدائی مسودہ کے چند اوراق ہیں جو الفت سن کیلئے کاتب صاحب کو دیئے
جائے ہیں۔ زبان کو آسان اور عام فہم کرنے کے لئے ابھی مجھے مستقل محنت کرنی پڑے گی، اور یہ کام کتاب
مرتب ہو جانے کے بعد ہو سکے گا۔ آیات کے ترجمہ میں مضمون کی تفہیم کا زیادہ کاظم رکھا گیا ہے اسلئے لفظی ترجمہ کی
پابندی نہیں کی گئی ہے۔

خدا کی ہستی!

دین و مذہب کے سلسلہ کی بنیاد اس حقیقت کے ماننے پر قائم ہوتی ہے کہ ہمارا اور ساری کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہی اپنی قدرت اور اپنے حکم سے اس سارے جہان کو چلا رہا ہے، اگر کوئی شخص اس بنیاد ہی کو نہ مانے تو اس کے نزدیک دین اور دھرم کے سلسلہ کی تمام باتیں بیوقوف انسانوں کے ”توہمات“ ہیں۔ — بہر حال خدا کی ہستی کا مسئلہ دین و مذہب کا پہلا بنیادی مسئلہ ہے، اور کوئی دینی دعوت ان ہی لوگوں کو دیا جاسکتی ہے جو پہلے اس بنیاد کو تسلیم کر لیں۔ مگر چونکہ واقعہ یہ ہے کہ خدا کی ہستی کا علم انسانوں کیلئے خود اپنی ہستی کے علم کی طرح بالکل فطری اور بدیہی ہے جس کے لئے کسی دلیل و برہان کی ضرورت نہیں، اور اسی لئے دنیا کی عام انسانی آبادی ہمیشہ سے اس بنیاد کی ماننے والی رہی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے اس دور میں بھی جن کو لادینیت اور دہریت کا دور کہا جاتا ہے انسانوں کی غالب ترین اکثریت خدا کی ہستی کی ماننے والی ہی ہے، اسلئے قرآن مجید اپنی دعوت کے سلسلے میں اس مسئلہ پر براہ راست زیادہ بحث نہیں کی۔ لیکن پھر بھی جا بجا جو کچھ اشارات اس بارہ میں کئے ہیں وہ ہر اُس شخص کے دل میں خدا کی ہستی کا یقین پیدا کرنے کیلئے بالکل کافی ہیں جسکے ہوش و حواس صحیح و سالم ہوں، اور جس نے اپنی عقل و بصیرت کی آنکھوں کو بالکل پھوڑ نہ لیا ہو۔

ہاں! اس سلسلے میں یہ ایک بات پہلے سمجھ لینے کی ہے کہ قرآن پاک خدا کی ہستی (اور اسی طرح دوسری ایمانی حقیقتوں) کو منوانے کیلئے منطقیوں کے طریقے پر بحث و مناظرہ نہیں کرتا، ہر جسکے مقابلہ میں مخاطب اگرچہ لا جواب ہو جائے لیکن اُسکے دل میں اس سے یقین کی ٹھنڈک پیدا نہیں ہو سکتی، بلکہ قرآن پاک کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کی صحیح اور صحیح فطرت اپیل کرتا ہے کہ کائنات کا نظام جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، بلکہ تم خود اسی کے ایک جز ہو، اس میں ذرا غور و فکر کرو، تم خود حقیقت کو پا لو گے، اور جو تم کو بتلایا جا رہا ہے اُس کی کھلی نشانیاں مجھشہم خود دیکھ لو گے، اور تمہارا یہ غور و فکر اور مطالعہ ہی یقین و اطمینان کی ٹھنڈک تمہارے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ اس تمہید کو ذہن میں رکھ کر ذرا پڑھئے قرآن مجید کی یہ آیتیں: —

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

وَالْفُلِّ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ

بلاشبہ آسمان و زمین کی ساخت میں، اور رات دن کے

یکے بعد دیگرے آنے میں، اور ان کشتیوں جہازوں میں جو

انسانوں کے کام کی چیزیں لیکر دریاؤں اور سمندروں میں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسْتَمِرِّ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَا يَبْتِ لِعَتُونَ
يَعْقِلُونَ ۝

چلتے پھرتے ہیں، اور اُس بارش میں جسے اللہ آسمان سے
برساتا ہے پھر اُس زمین کو ایک نئی جگہ پر بکھاتا ہے بعد کے
کہ وہ مردہ ہو چکی ہوتی ہے، اور اسی ذریعہ ہر قسم کے
جاندار زمین کی وسعت میں بھیل دیتا ہے، اور ہواؤں کے
چلنے میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے
درمیان سفر کرتے ہیں (تو ان سب چیزوں میں جن کو
سب انکھوں والے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں)
عقل سے کام لینے والے لوگوں کیلئے کھلی نشانیاں ہیں۔

(البقرہ - ۴ - ۵)

قرآن مجید یہاں آسمان و زمین کی ساخت، رات دن کی آمد و رفت کے مقررہ نظام، سمندر و نہیں جہازوں کی
چلت پھرت، بارش اور اُس کے آثار و نتائج، ہواؤں کے تغیرات، اور آسمان و زمین کے درمیان ایک خاص
نظام کے تحت رہنے والے بادلوں کی طرف اشارہ کر کے انسانوں سے کہا ہے کہ ان چیزوں میں غور کرو، اگر تم
عقل سلیم سے کام لو گے تو ان میں کی ہر چیز تمہیں زبان حال سے صاف صاف بتائے گی کہ وہ جو کچھ ہے اور جس
حال میں ہے آپ کے آپ نہیں بنی ہے، بلکہ کسی حکیم و خیر اور کامل القدرت ہستی نے اُسے ایسا بنا دیا ہے۔
پھر سورہ انعام میں ارشاد ہے:-

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْغَيْثِ وَالنَّوْاسِ
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَخُورِجُ
الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ
فَإِنِّي تُؤْمِنُونَ ۝ (الانعام - ۴ - ۱۲)

یقیناً اللہ ہے دانے اور گٹھلی کا پھانٹنے والا، وہ زندہ کو
مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتے والا ہے
یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، پھر تم کہہ رہے ہو
چلے جا رہے ہو۔

قرآن کہتا ہے کہ تم دیکھتے ہو کسی اناج کے ایک دانے یا کسی پھل کی گٹھلی کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، نہ اُس
دانے یا گٹھلی میں کوئی شعور و احساس ہے، نہ زمین میں، اور نہ ان میں سے کسی میں ارادہ کی کوئی طاقت ہے،
یہ سب چیزیں بالکل بے جان ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد کسی نظر نہ آنے والی طاقت کا مخفی ہاتھ زمین کے

اندر ہی اندر اُس دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور اُس میں سے نہایت نرم و نازک ایک ریشہ نکلتا ہے، پھر وہ اپنے اوپر والی مٹی کی تھوں کو چیرتا ہوا اوپر نمودار ہو جاتا ہے، تو ذرا سوچو کہ مٹی میں دفن شدہ اس بے جان دانے یا گٹھلی کو کس نے پھاڑا، کس نے اُس میں سے وہ جاندار کھوا نکالا، پھر سوت کے دھاگے جیسے نرم و نازک اس کھوپے نے کس کی طاقت سے زمین کو چیر ڈالا؟ — کیا تمہاری عقل میں یہ آسکتا ہے کہ اُس بے جان دانے یا گٹھلی نے یہ سارے کام خود کر لئے، یا بغیر کسی کرنے والے کے آپے آپ یہ سب کچھ ہو گیا — ہرگز نہیں! یہ سب ایک حکمت و قدرت والی ہستی نے کیا، اور وہ ہستی خدا کی ہستی ہے (ان الله خالق الحب والنوى)۔ اور اُسکی قدرت صرف بے جان دانے اور گٹھلی ہی کے ساتھ یہ عمل نہیں کرتی ہے، بلکہ اور بھی کتنی بے جان چیزوں سے وہ جاندار چیزیں پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح کتنی ہی جاندار چیزوں سے بے جان چیزوں کو برآمد کرتا ہے — اور تم یہ سب دیکھتے ہو، مثلاً بے جان انڈوں سے جاندار بچوں کا نکلنا بھی دیکھتے ہو اور جانداروں میں سے بے جان مادوں کے برآمد ہونے کا بھی مشاہدہ کرتے ہو — خدا کی قدرت کی یہ کیسی کھلی کھلی نشانیاں تمہارے سامنے ہیں، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں اور کدھر نہک رہے ہو — اور سورہ رعد میں ارشاد ہے: —

وَ فِي الْأَرْضِ قَطْعٌ مُّجْتَوٍ رَّاتٍ
وَجَنَّتْ مِنْ أَعْتَابٍ وَ زُرْعٌ
وَمَخِيلٌ صِنَوَاتٌ وَ تَغْيِرُ
صِنَوَاتٌ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ
وَأَفْضَلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ
فِي الْأَكْمَلِ مَا أَنَا فِي ذَوَاتِ
لَا يَتَّبِعُونَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

اور دیکھو زمین میں مختلف قطع ہیں جو باہم ملے ہوئے اور
پاس پاس ہیں، اور ان گورہوں کے بانغات ہیں، اور نلکے
کھیت ہیں، اور کھجور کے غلات ہیں، انہیں کچھ ایسے ہیں
جو بڑے درخت کیساتھ بڑے جوتے ہیں، اور
کچھ ایسے جو اس طرح بڑے نہیں ہوتے، ان سب چیزوں کو
ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور پھر ان میں
بعض کو بعض پر ہم مزہ میں فوقیت اور برتری دیتے ہیں
اس سب میں بڑی نشانیاں ہیں عقل سے

(سورہ رعد - ع - ۱)

کام لینے والوں کے لئے۔

قرآن کتا ہے زمین جس پر تم چلتے ہو اور جس سے تمہاری غذا پیدا ہوتی ہے، ذرا اُسکی اس حالت پر تو غور کرو کہ اُسکے باہم بے ہوئے قطعوں میں بسا اوقات کیسا کیسا فرق ہوتا ہے، ایک زیادہ پیداوار والا ہو دوسرا کم پیداوار والا، ایک مثلاً گیہوں کی کاشت کیلئے زیادہ مناسب، اور دوسرا مثلاً کپاس یا ایکھ کی کاشت کیلئے، پھر کسی ٹکڑے میں انگور کی بلیں ہیں اور اُن سے انگور اترتے ہیں، اور اسی کے برابر والے دوسرے ٹکڑے میں مثلاً غلہ کا نکھت ہو جس میں سے غلہ پیدا ہوتا ہو، اور ساتھ ہی کے تیسرے ٹکڑے میں کھجور کے درخت ہیں اور وہ بھی سب یکساں نہیں، بلکہ مختلف طرح کے ہیں، الگ الگ اکڑے اکڑے بھی ہیں، اور ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے کئی کئی جڑے ہوئے بھی ہیں، پھر حال یہ ہے کہ سب کو ایک پانی ملتا ہو، ایک ہی ہوا لگتی ہو، ایک ہی سورج کی شعاعیں سب پر پڑتی ہیں، اُسکے باوجود اُنکی ظاہری شکل و صورت کے علاوہ اُنکے ذائقوں میں بھی کتنا فرق ہو — کیا یہ فرق، یہ چھوٹائی بڑائی، اور یہ یہ اونچ نیچ آسے آسے، کسی ارادہ اور قدرت کے عمل کے بغیر یہ یوں ہی خود بخود ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں! قطعاً زمین کے اس کیفیاتی فرق و اختلاف میں، اور اُسکی پیداوار کی اس رنگارنگی میں عقل و بصیرت سے کام لینے والوں کیلئے کھلی نشانیاں موجود ہیں جن سے وہ اصل حقیقت کے بارے میں یقین حاصل کر سکتے ہیں، اُو جس کی حکمت و قدرت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اُس کو جان سکتے ہیں — اور سورہ عبس میں ارشاد ہے :-

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَا صَبَبْنَا
الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَاهُ أَرْصًا
شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا
وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ
غُبَاً وَخَالِجَةً وَآبَاً - (سورہ عبس)

انسان ذرا اپنی غذا پر نظر ڈالے اور اُس میں غور کرے۔
ہم پہلے زمین پر پانی برساتے ہیں، پھر اُس میں کی سطح کو
شق کرتے ہیں، پھر ہم اُس میں غلہ، انگور، ترکاریاں،
زیتون، کھجور کے درخت اور گنجان باغ اور میوے،
اور جانوروں کیلئے چارہ پیدا کرتے ہیں۔

پس ہماری پیدا کی ہوئی ان غذاؤں کو استعمال کر نیوالے انسان کو چاہئے کہ وہ سوچے کہ یہ غلہ جس سے تیار کی ہوئی
روٹی میں کھاتا ہوں، اور یہ ترکاریاں، اور یہ طرح طرح کے میوے، اور یہ پھل، اور ہمارے جانوروں کے کام آنے والے
یہ چارے، یہ سب چیزیں کہاں سے آتی ہیں اور کون ان کو پیدا کرتا ہو، جس پانی سے یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں

وہ کون برساتا ہے اور پھر کس کے حکم اور کس کی قدرت سے زمین کے اندر دبے ہوئے دانوں، یا گٹھلیوں کے ان چیزوں کے پوسے اُگتے ہیں اور بالکل ابتدا میں زمین میں سے ان پودوں کے نکلنے کے لئے کون سطح زمین کو ان کے واسطے چیر دیتا ہے۔ تو انسان اگر حقیقت کا طالب بن کر اپنی غذا ہی پر غور کرے گا تو وہ حقیقت کو پالے گا، اور خدا کے خالق کا اور اُس کی قدرت و حکمت کا اس کو علم حاصل ہو جائے گا۔ اور سورہ نحل میں ارشاد ہے:-

وَإِن لَّكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِطُكُمْ

مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ قَرْنٍ وَدَھ

لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرَابِ ۝

اور تمھارے لئے تمھارے مویشیوں میں بھی غور و عبرت کا سامان ہو۔ ہم تم کو ان کے پیٹ میں سے خون اور غلیظہ

کے درمیان سے پاک صاف دودھ پلاتے ہیں جو

پینے والوں کیلئے بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔

(سورہ نحل - ع - ۹)

قرآن کے آیت ہے کہ جن مویشیوں کا تم دودھ پیتے ہو ذرا ان ہی میں تم غور کرو، ان کے پیٹ میں خون کی نالیاں ہیں، غلیظہ فضلہ کے رہنے کی جگہ اور اُس کے راستے ہیں اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان مویشیوں کے جسم میں سُرخ ناپاک خون اور بدبودار غلیظہ فضلہ کی کافی مقدار بھری نہ رہتی ہو، لیکن ان مویشیوں کے جسم کے جن حصوں میں خون اور غلاظت بھری رہتی ہو اُسی کے قریب سے لطیف اور صاف دودھ نکلتا ہے جس میں نہ خون کے رنگ کا کوئی شائبہ ہوتا ہے اور نہ غلیظہ فضلہ کی بدبو کا کوئی اثر۔ وہ پینے والوں کے لئے کیسا خوشگوار خوش ذائقہ اور نفیس مشروب ہے، تم خود اس کو جانتے ہو! تو ذرا سوچو کہ یہ کس کی کاریگری ہو، کیا جس گائے یا بھینس میں سے یہ دودھ نکلتا ہے یہ اس کا فعل ہے یا کیا کسی انسانی عقل نے دودھ کی یہ عجیب و غریب زندہ مشین بنائی ہے۔ نہیں ہرگز نہیں! یہ صرف اُس حکیم و عظیم ہستی کی قدرت کا اثر ہے جس نے اس ساری دنیا کو اور تم کو بھی پیدا کیا ہے۔

اور ایک ہوتی پروردگار انداز میں "خدا کی ہستی" ہی کے متعلق نہایت مختصر لفظوں میں کتنی بلیغ بات کہی

گئی ہے اور مشاہد ہے:-

وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُ الشَّيْءِ ۝

کیا تمہیں اس اللہ کی ہستی میں شک ہے جو تمام آسمان و زمین (اور اُن کے اندر کی ساری کائنات)

کا بنانے والا ہے۔

(سورہ ابراہیم - ع - ۲)

اس مختصر سوالیہ جملہ کے ذریعہ قرآن پاک نے انسانوں کے غور و فکر کیلئے انکے سامنے زمین و آسمان کی ساری وسعتیں رکھ دی ہیں۔ — آنکھوں والا انسان آسمان کو دیکھتا ہے، چاند سورج ستاروں کو دیکھتا ہے، آنکھی، دشنی اور انکی گرمی یا خشکی کو دیکھتا ہے، زمین کو اپنے نیچے پاتا ہے، اس میں بالغات دیکھتا ہے، کھیتیاں دیکھتا ہے، اس سے پیدا ہونے والا غلہ اور میوے پھل کھاتا ہے، اس کے خوش رنگ پھول دیکھتا ہے، اور ان کی خوشبو سونگھتا ہے، اس سے پیدا ہونے والی بے شمار چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اور ان کے عجیب و غریب خواص اور منافع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ — پھر جب تک کہ اس کی عقل بالکل مسخ نہ ہو جائے وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ سب چیزیں خود اپنے ارادہ اور فیصلہ سے ایسی بن گئی ہیں، وہ یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ کسی فلسفی یا عتقاد انسان کی فلسفہ دانی یا کاریگری کے یہ سب کرشمے ہیں، اس کی سلیم عقل و بصیرت اس کے سوا کسی توجیہ کو قبول ہی نہیں کر سکتی، کہ یہ سب کسی حکیم و خیر مستی کی قدرت اور صفت کا کرشمہ ہے۔

اور سورہ ذاریت میں ارشاد ہے:۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ

اور یقین لانے والوں کے لئے زمین میں بہت سی نشانیاں

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

موجود ہیں، اور خود تمہارے اندر میں موجود ہیں، پھر کیا

(ذاریت - ع - ۱)

تم کو دکھائی نہیں دیتا!۔

یہاں انسانوں سے کہا گیا ہے، کہ زمین و آسمان میں ہماری قدرت کی جو نشانیاں ہیں انکے علاوہ خود تمہارے اندر ہماری نشانیاں موجود ہیں، تم اگر اپنی فطری بصیرت سے کام لو، تو خود اپنے وجود اور اپنے نظام زندگی میں غور کر کے یقین حاصل کر سکتے ہو۔

واقعہ یہ ہے کہ انسان اگر صرف اپنے وجود، اپنے اعضاء، اور اپنے نظام زندگی ہی پر غور کرے تو فاطر ہستی کے بارہ میں اسے ہرگز کوئی شک شبہ نہ رہے، وہ اپنی ابتداء کو سوچے، رحم مادر میں میری یہ صورت کس نے بنائی؟ میوے قالب میں یہ روح کہاں سے آئی؟ میری زندگی کے یہ سامان کس نے پیدا کئے؟ میری آنکھ میں روشنی کس نے ڈالی؟ میرے کان کے پردوں میں آوازیں سننے کی قابلیت کس نے رکھ دی؟ میری ناک کے غدودوں کو خوشبو اور بدبو کا یہ احساس کس نے دیا؟ میری زبان اور میرے تالو میں یہ چٹخارہ اور ذائقہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

معارف الاحادیث

دوزخ اور اس کا عذاب :-

جس طرح جنت کے متعلق قرآن پاک کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اعلیٰ درجہ کی ایسی لذتیں اور راحتیں ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی لذتوں اور راحتوں کو ان سے کوئی نسبت نہیں، اور پھر وہ سب ابدی اور غیر فانی ہیں ایسی طرح دوزخ کے متعلق قرآن و حدیث میں جو کچھ بتلایا گیا ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایسی تکلیفیں اور ایسے دُکھ ہیں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے دُکھوں اور بڑی سے بڑی تکلیفوں کو ان سے کوئی نسبت نہیں۔

بلکہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے الفاظ سے جنت کے عیش و راحت اور دوزخ کے دُکھ اور عذاب کا جو تصور اور جو نقشہ ہمارے ذہنوں میں قائم ہوتا ہو وہ بھی اصل حقیقت سے بہت ناقص اور کمزور ہے، اور یہ اس لیے کہ ہماری زبان کے سارے الفاظ ہماری اسی دنیا کی چیزوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں، مثلاً سیب یا انگور کے لفظوں سے ہمارا ذہن بس ان ہی چیزوں کی طرف جا سکتا ہو جن کو ہم دیکھتے اور چمکتے ہیں جنت کے ان سیبوں اور انگوروں کی اصل حقیقت اور کیفیت کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں جو اپنی خوبیوں میں یہاں کے سیبوں اور انگوروں سے ہزاروں درجہ زیادہ ترقی یافتہ ہوں گے اور جن کا کوئی نمونہ ہم نے یہاں نہیں دیکھا، اسی طرح مثلاً سانپ اور بچھڑ سے ہمارا ذہن اسی قسم کے سانپوں اور بچھڑوں کی طرف

جاسکتا ہے جو ہم نے اس دنیا میں دیکھے ہیں، دوزخ کے اُن سانپوں پھوڑوں کا پورا نقشہ ہمارے ذہنوں میں کیسے آسکتا ہے جو اپنی جسامت اور خوفناکی اور زہریلے پن میں یہاں کے ان سانپوں اور پھوڑوں سے ہزاروں درجہ بڑھے ہوئے ہوں گے، اور کبھی ہم نے ان کی تصویر تک نہیں دیکھی ہے۔ بہر حال قرآن و حدیث کے الفاظ سے بھی جنت و دوزخ کی چیزوں کی اصل کیفیت اور اصل حقیقت کو ہم یہاں پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے بس دہاں پہنچ کر ہی معلوم ہوگا کہ جنت کے عیش و راحت کے بارے میں جو کچھ ہم نے جانا اور سمجھا تھا ہمارا وہ علم بہت ہی ناقص تھا۔ اور جنت میں تو اس سے ہزاروں درجہ زیادہ عیش و راحت ہے، اور دوزخ کے دکھاوے عذاب کے بارے میں جو کچھ ہم نے سمجھا تھا اصل حقیقت کے مقابلہ میں وہ بھی بہت ہی ناقص تھا اور یہاں تو ہمارے سمجھے ہوئے سے ہزاروں گنا زیادہ دکھ اور عذاب ہے۔

اور جیسا کہ اس سے پہلے جنت کے بیان میں بتلایا جا چکا ہے دوزخ اور جنت کے متعلق جو کچھ قرآن و حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے اُس کا یہ مقصد ہے ہی نہیں کہ جو کچھ وہاں عیش آنے والا ہے اس کو ہم یہاں پوری طرح سمجھ لیں اور جان لیں اور وہاں کے حالات کا صحیح نقشہ ہمارے سامنے آجائے بلکہ اس بیان کا اصل مقصد بشار و انداز ہو یعنی جنت کا حقوق اور دوزخ کا خوف دلا کر اللہ کی رضا والی اور دوزخ سے بچا کر جنت میں پہنچانے والی زندگی پر اللہ کے بندوں کو آمادہ کرنا اور اس مقصد کے لیے جنت و دوزخ سے متعلق قرآن و حدیث کا یہ بیان بالکل کافی ہے، پس اس سلسلہ کی آیات و احادیث پر غور کرتے وقت ہمیں اسی خاص مقصد کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اب چند حدیثیں دوزخ اور اس کے عذاب کے متعلق سنیں!

(۱۰۹) عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

قال نار کجزء من سبعین جزء من نار جہنم قیل یا رسول اللہ

ان كانت لکافیۃ قال فصلت علیہن بتسعة وستین جزء

(متفق علیہ۔ واللفظ للبخاری)

کلمہ مثل حرّھا

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہی (دنیا کی آگ) کافی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلہ میں انتہی درجہ بڑھادی گئی ہے اور ہر درجہ کی حرارت آتش دنیا کی حرارت کے برابر ہے۔ (صحیح بخاری مسلم)

(تشریح) اس دنیا کی آگ کی قسموں میں بھی درجہ حرارت میں بعض بعض سے بہت بڑھی ہوئی ہیں۔ مثلاً لکڑی کی آگ میں گھاس پھوس کی آگ سے زیادہ گرمی ہوتی ہے اور مثلاً پتھر کے کوئلہ کی آگ میں لکڑی کی آگ کے مقابلہ میں بہت زیادہ حرارت ہوتی ہے اور بعض ہوں سے جو آگ پیدا ہوتی ہے وہ درجہ حرارت میں ان سب سے بدرجہا بڑھی ہوئی ہوتی ہے اور اب تو آلات سے یہ معلوم کرنا بھی آسان ہو گیا ہے کہ ایک آگ دوسری آگ کے مقابلہ میں کتنے درجہ کم یا زیادہ گرم ہے پس اب حدیث کے اس مضمون کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں رہا کہ ”دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلہ میں ستر درجہ زیادہ حرارت اپنے اندر رکھتی ہے“

اور جیسا کہ پہلے بھی کئی بار شرح حدیث کے اسی سلسلہ میں بتلایا گیا ہے کہ عربی زبان میں ایسے بوقول پر ستر کا عدد کسی چیز کی ضرورت یا باری اور کثرت ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پس ہر جگہ اس حدیث میں بھی یہ عدد اسی معادہ کے مطابق استعمال کیا گیا ہے اور اس حدیث کا اصل یہ ہو گا کہ دوزخ کی آگ اپنی گرمی میں دوزخ کے جلانے کی صفت میں دنیا کی آگ سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ واللہ اعلم۔

آگے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوزخ کی آگ کا یہ حال بیان فرمایا تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دنیا کی آگ کی حرارت ہی کافی تھی اس پر آپ نے اور زیادہ واضح لفظوں میں پھر پہلے ہی مضمون کو دہرایا اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں دیا۔ غالباً اس طریق جواب سے آپ نے اس پر متنبہ فرمایا کہ ہیں اللہ کے حلال اور حرام دینا اور آتش دوزخ سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے اور اللہ کے افعال اور اس کے فیصلوں کے بارے

میں ایسے سوالات نہیں کرنے چاہئیں جو کچھ اُس نے کیا ہو اور جو کچھ وہ کرے گا وہی ٹھیک ہو۔

(۱۱۰) عن النعمان بن بشیر قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم ان اهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان

من نار يغلي منها دماغه كما يغلي المرجل ما يرى ان احداً

اشد منه عذاباً وان لا هو منهم عذاباً (متفق علیہ)

(ترجمہ) نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

بیان فرمایا کہ دوزخیوں میں سب کے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کی چپلیں اور ان چپلوں کے

تسمے آگ کے ہوں گے ان کی گرمی سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا اور جوش مارے گا

جس طرح چوٹے پر دنگی کھولتی ہو۔ اور اس میں جوش آتا ہو۔ وہ نہیں خیال کرے گا

کہ کوئی شخص اس سے زیادہ سخت عذاب میں بھی ہو (یعنی وہ اپنے ہی کو سب سے زیادہ سخت

عذاب میں سمجھے گا) حالانکہ وہ دوزخیوں میں سب کے ہلکے عذاب والا ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

(۱۱۱) عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقى بانعم

اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال

يا ابن آدم هل رأت خيراً قط هل مرتبك نعيم قط؟ فيقول لا

والله يا رب! ويوقى باشد الناس بؤساً في الدنيا من اهل الجنة

فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأت بؤساً قط

وهل مرتبك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مرتب بؤس قط

(رداءہ مسلم)

ولا رأت شدة قط

(ترجمہ) حضرت انس سے مروی ہے کہ قیامت کے دن اہل دوزخ میں (یعنی ان

لوگوں میں سے جو اپنے کفر و شرک کی وجہ سے دوزخ میں جانے والے

ہوں گے) ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی نہایت عیش و آرام کے

ساتھ گزاری ہوگی اور پھر اس کو دوزخ کی آگ میں ایک غوطہ دلایا جائے گا (یعنی جس طرح کپڑے کو رنگتے وقت رنگ میں ڈال کر اور بس ایک ڈوب دے کر نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح اس شخص کو دوزخ کی آگ میں ڈال کر فوراً نکال لیا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ اے آدم کے فرزند کیا تو نے کبھی خیریت اور اچھی حالت بھی دیکھی ہو اور کیا کبھی عیش و آرام کا کوئی دور تجھ پر گزرا ہو؟ وہ کہے گا کبھی نہیں قسم خدا کی اے پروردگار! — اور ایک شخص اہل جنت میں سے (یعنی ان خوش نصیب بندوں میں سے جو اپنی ایمان والی زندگی کی وجہ سے جنت کے مستحق ہوں گے) ایسا لایا جائے گا جسکی زندگی دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں اور دکھ میں گزاری ہوگی اور اس کو ایک غوطہ جنت میں دیا جائے گا (یعنی جنت کی فضاؤں اور ہواؤں میں پہنچا کر فوراً نکال لیا جائے گا) اور اس سے کہا جائے گا کہ اے آدم کے فرزند کیا کبھی تو نے کوئی دکھ دیکھا ہو اور کیا تجھ پر کوئی دور شدت اور تکلیف کا گزرا ہو۔ پس وہ کہے گا نہیں، خدا کی قسم اے میرے پروردگار مجھ پر کبھی کوئی تکلیف نہیں گزاری اور میں نے کبھی کسی تکلیف کا منہ نہیں دیکھا! (مسلم، تشریح، مطلب یہ ہے کہ دوزخ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اُس کا ایک لمحہ عمر بھر کے عیش و راحت کو بھلا دے گا اور جنت میں وہ راحت اور وہ عیش ہے کہ اس میں قدم رکھتے ہی آدمی عمر بھر کے سارے دکھ اور ساری کلفتیں بھول جائے گا۔

(۱۱۳) عن سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
منهم من تاخذه النار الى كعبيه ومنهم من تاخذه النار الى
ركبتيه ومنهم من تاخذه النار الى حجرته ومنهم من تاخذه النار
الى ترقوته۔ (رواه مسلم)

(ترجمہ) سمرة بن جندب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں سے بعض وہ ہوں گے کہ جن کو پکڑے گی آگ ان کے ٹخنوں تک اور بعض وہ ہوں گے کہ جن کو پکڑے گی آگ ان کے زانوؤں تک اور بعض وہ ہوں گے کہ جن کو پکڑے گی

آگ ان کی کمر تک، اور بعض وہ ہوں گے جن کو پکڑے گی آگ ان کی منہلی تک۔
(مسلم)

(مشریح) حدیث کا مقصد یہ ہے کہ دوزخ میں سب ایک درجہ میں اور ایک ہی حال میں نہیں ہوں گے بلکہ جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے ان کے عذاب میں کمی بیشی ہوگی مثلاً کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ آگ ان کے صرف ٹخنوں تک پہنچے گی اور کچھ لوگوں پر عذاب اس سے زیادہ ہوگا اور آگ ان کے زانوؤں تک پہنچے گی اور کچھ لوگوں پر اس سے بھی زیادہ ہوگا اور آگ ان کی کمر تک پہنچا کرے گی اور کچھ لوگ ان سے بھی سخت تر اور بدتر حالت میں ہوں گے اور آگ ان کی گردن تک پہنچے گی۔ اللہمَّ احفظنا!

(۱۱۲۵) عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم ان في النار حیات کا مثال البغث تلسم احداهن اللسعة

فيمجد حمونها اربعين خريفاً وان في النار عقارب کا مثال البغال الموكفة

تلسم احداهن اللسعة فيمجد حمونها اربعين خريفاً (رواه احمد)

(ترجمہ) عبد اللہ بن الحارث سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا

کہ جہنم میں سانپ ہیں جو اپنی جسامت میں تختی اونٹوں کے برابر ہیں جو جہنم میں عام اونٹوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں اور وہ اس قدر زہریلے ہیں کہ ان میں سے ایک سانپ جس دوزخی کو ایک دفعہ ڈسے گا تو چالیس سال کی مدت تک وہ اس کے زہر کا اثر پائے گا (اور تڑپے گا) اور اسی طرح دوزخ میں کچھ ہیں جو اپنی جسامت میں بالان بندہ جو خجروں کی مانند ہیں (وہ بھی ایسے ہی زہریلے ہیں کہ) ان میں سے کوئی کسی دوزخی کو ایک دفعہ ڈنک مارے گا تو چالیس سال تک وہ اس کے زہر کی تکلیف پائے گا۔ (احمد)

(۱۱۲۶) عن ابی سعید قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو

ان دلو من غشاق يهراق في الدنيا لانتن اهل الدنيا (رواه الترمذی)

(ترجمہ) حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ غنّاق (یعنی وہ سڑی ہوئی پیپ جو جہنمیوں کے زخموں سے نکلے گی اور جس کے متعلق قرآن مجید میں بتلایا گیا ہے کہ وہی انتہائی بھوک میں ان کی غذا ہوگی وہ اس قدر بدبودار ہوگی کہ) اگر اس کا ایک ڈول اس دنیا میں بہا دیا جائے تو ساری دنیا (اسکی سڑا ہندے) بدبودار ہو جائے۔ (ترمذی)

(۱۱۵) عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرء هذه الآية

”اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ“ قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم لو أنّ قطرةً من النّوم قطرت في دار الدنيا لافْتَدَتْ

على أهل الأرض معاشهم فكيف بمن يكون طعامه (رواه الترمذی)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ

مسلمون

اللہ سے ڈد جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور فیصلہ کر

کہ ہرگز نہ مردے گا اس حال میں کہ تم مسلم رہو اللہ کے فرمانبردار

بندے ہو گے۔

اور اللہ سے اور اس کے عذاب سے ڈرنے کے سلسلہ میں، آپ نے بیان فرمایا کہ زَقُونُمْ (جس کے

متعلق قرآن مجید میں ہے کہ وہ جہنم میں پیدا ہونے والا ایک درخت ہے اور وہ دوزخیوں کی خدایا

بنے گا، اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا میں ٹپک جائے تو زمین پر بننے والوں کے سارے سامان

زندگی کو خراب کر دے، پس کیا گزرے گی اس شخص پر جس کا کھانا وہی زقوم ہوگا۔ (ترمذی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ زقوم اس قدر گندی اور زہریلی چیز ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ

ہماری اس دنیا میں ٹپک جائے تو یہاں کی تمام چیزیں اس کی بدبودار گندی اور زہریلی پن

سے متاثر ہو جائیں اور ہمارے کھانے پینے کی ساری چیزیں خراب ہو جائیں پس سوچنے کی بات ہے

کہ یہ زقوم جسکو کھانا پڑے گا اس پر کیا گزرے گی۔

(۱۱۶) عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ایہا الناس بکوا فان لم تستطیعوا فتبا کوا فان اهل النار ینکون فی النار حتی تسیل دموعہم فی وجوہہم کأنہا جداول حتی تنقطع الدموع فتسیل الدماء فتقرح العیون فلوات سفناً ازجیت فیہا المجرت (رواہ البغوی فی شرح السنہ)

(ترجمہ) حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطاب میں فرمایا کہ اے لوگو! اللہ اور اس کے عذاب کے خوف سے (خوب روؤ۔ اور اگر تم یہ نہ کر سکو یعنی اگر حقیقی گمراہی کی کیفیت تم پر طاری نہ ہو) کیونکہ وہ ایسی اختیاری چیز نہیں ہے کہ آدمی جیتے ہوئے اس کا پناہ پزیر کرے۔ پھر اللہ کے قہر اور اس کے عذاب کا خیال کر کے (گھٹے دواؤں کی شکل بناؤ) کیونکہ دوزخ میں اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے کہ ان کے چہروں پر ان کے آنسو ایسے بہیں گے کہ گویا وہ ہستی ہوئی، نالیاں ہیں یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور پھر (آنسوؤں کی جگہ) خون بہیں گے اور پھر (اس خون بہنے سے) آنکھوں میں زخم پڑ جائیں گے (اور پھر ان زخموں سے اور زیادہ خون جاری ہوگا اور ان دوزخیوں کے ان آنسوؤں اور خونوں کی مجموعی مقدار اتنی ہوگی کہ اگر کشتیاں اس میں چلائی جائیں تو خوب چلیں۔ (شرح السنہ)

(تشریح) حدیث کا مفقود یہ ہے کہ دوزخ میں اتنا دکھ اور ایسا عذاب ہوگا کہ آنکھیں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر کے خون روئیں گی اور اس مسلسل رونے سے ان میں زخم پڑ جائیں گے پس وہاں کے اس دکھ اور عذاب سے اور آنسوؤں کا اور خون کا دریا بہانے والے اس رونے سے بچنے کے لیے آدمیوں کو چاہیے کہ وہ یہاں اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کریں اور روئیں۔ دوسری ایک حدیث میں ہے کہ لَا یَلْجِئُ النَّارَ مِنْ بَلْکِ مِنْ خَشِیَةِ اللّٰهِ حَتّٰی یَعُوْذَ اللَّبْنُ فِی الضَّرْعِ (یعنی جو یہاں اللہ کے خوف سے روئے گا وہ ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا)۔ بہر حال اللہ کے خوف سے رونا اور اگر رونا نہ آئے تو رونی صورت ہی بنانا اللہ کے رحم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا خاص ذریعہ ہے اور دوزخ کے عذاب سے بچانے والے خاص اعمال میں سے ہے۔

ایک سو چالیس برس پہلے

ایک مرد حق آگاہ کی مجلس میں

(نسیم احمد نسیمی)

(گزشتہ حصے سے پیوستہ)

شعبان کا چاند طلوع ہوا تو فرمایا:۔

”جب شعبان المعظم کا چاند ہوتا ہے تو گو یارِ رمضان المبارک کے برکات کا ہلال طلوع ہوتا ہے اور جب شعبان کی چودھویں کا چاند ہوتا ہے تو گویا وہ ”ہلال برکاتِ رمضان“ بدرِ کامل بن جاتا ہے، اور پھر بدرِ کامل بن کر سورج کی طرح چمکنے لگتا ہے“

فرمایا:۔

”فقر سے مراد وہ چند اعمال ہیں جن کی مداومت سالک کو ضروری ہے، فقرِ علم سلوک اور علمِ مراقبات کا نام نہیں ہے جس میں سیکڑوں کتابیں بھری پڑی ہیں، فقر تو ایک خزانہ ہے جس کو سینے میں رکھنا چاہئے، نہ کہ سینے میں“

ایک شخص نے شدتِ گرما کی شکایت کی، حضرت نے فرمایا:۔

”فعلِ محبوب کی شکایت نہیں ہونی چاہئے، مصیبت میں زیادہ تر لذت حاصل کرنا چاہئے میں درد سے آہ سرد نہیں کہیں پتا، رنج و ملال سے شربتِ زلال پتیا ہوں“

نادر شاہ ابدالی کا قصبہ نمودار ہوا، اُس فتنے میں اُن لوگوں کا باطن مکدر ہو گیا، گویا نسبت سے خالی ہو گئے (فتنے کے اثرات بوجہ حامی کے ہٹانے سکے اُس سے متاثر ہو گئے) اسی وجہ سے حضرت پیر و مرشد ”تا وقتیکہ سالک کو ایک ”مقام“ میں ”طول و عرض“ پیدا نہ ہو جائے دوسرے مقام کی توجہ نہیں فرماتے تھے، اور ”قطع سلوک“ کی مدت دس سال مقرر فرمائی تھی۔ ”تلاک عشرۃً کاملۃً“۔

درسِ مکتوبات ہو رہا تھا، وہ مکتوب پڑھا گیا جو صاحبزادگان کبار یعنی خواجہ خسرو، خواجہ کلان کو بیان عقائد میں لکھا گیا ہے، اس مکتوب کے متعلق فرمایا، کہ:-

”یہ علم عقائد میں فائدہ کثیر رکھتا ہے، اس کو علیحدہ لکھ لکھ کر لوگوں کو دینا چاہئے“

فرمایا:-

”حضرت شیخ فرید الدین گنج شکرؒ نے اپنی زبان میں بھی ایک ذکر مقرر کیا تھا“

پھر فرمایا:-

”ہر ایک شخص اپنی اپنی زبان میں اپنے محبوب کی یاد کرے۔ ہندی اپنی اصطلاح میں،

سندی اپنی اصطلاح میں۔“ پھر یہ شعر پڑھا:-

مرغانِ حین بہر صباے خوانند ترا با اصطلاح

فرمایا:-

”وہ عادت جو حضرت مجدد الف ثانیؒ پر مکشوف ہوئے، تین قسم کے ہیں:-

ایک قسم وہ ہے کہ کسی سے نہیں فرمائے اور سلاک تحریر و تقریر میں نہیں لائے۔

ایک قسم وہ ہے کہ اولادِ امجاد سے بیان فرمائے۔ اور۔۔۔ ایک قسم وہ ہے کہ

علی العموم اپنے متوسلین سے بیان فرمائے، اور تحریر و تسطیر میں لائے ہیں۔ چنانچہ

تین جلدیں مکتوبات کی، اور سات رسائل اسی قسم پر مشتمل ہیں۔
منسرایا:۔

۳۔ سرار توحید و جود، ہوں، یا تعارف توحید شہودی، یا "مقامات دیگر" جو کچھ
اللہ تعالیٰ عنایت فرمادیں نعمتِ عظمیٰ ہے۔ پھر یہ شعر پڑھا:۔
جان من جانان من، دین من و ایمان من سلطان من سلطان من چیزے بدہ درویش را

ایک دن شدت کی گرمی تھی، فرمایا:۔ کہ:۔

"پنکھا جھلو"۔۔۔ بعد فرمایا:۔ "جو شخص مخدوم بنا چاہے اپنے پیر و مرشد کی
خدمت کرے" ۴ "ہر کہ خدمت کرد او مخدوم شد"

منسرایا:۔

"خدمت مرتبہ ادنیٰ سے مرتبہ اعلیٰ تک پہنچاتی ہے، اور ادب سطح خاک سے اٹھا کر
فلک الافلاک پر لیجاتا ہے۔"

منسرایا:۔

"ذکر کرنا چاہئے اور اس میں کوشش کرنی چاہئے، راتہ بغیر چلے نہیں ہو سکتا۔"

منسرایا:۔

"جمع کمالات ظاہری و باطنی بطریق اجمال جناب سید الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حاصل تھے
لیکن جمع کمالات کی تفصیل کا ظہور زمانہ خاص اور اشخاص خاص پر موقوف تھا، چنانچہ
دیکھو حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے:۔ "اعطیت مفاہیم کنوز الارض"
(مجھے تمام خزانوں کی کنجیاں دی گئیں)۔۔۔ (اس کا ظہور بعد زمانہ رسالت مآب ہوا)

آنحضرتؐ کے زمانے میں ممالک فتح نہیں ہوئے، عہدِ خلفاء میں اکثر مقامات فتح ہوئے اور بعد از صحابہؓ سلاطین نامدار نے اکثر مقامات فتح کئے۔ (اسکے بعد مفصل طریقے پر اس مضمون کو مع امثلہ کے بیان فرمایا)۔

اس بات کا ذکر آیا کہ حضرت خواجہ باقی باللہؒ نے حضرت مجدد الف ثانیؒ سے استفادہ کیا ہے فرمایا: ”یہ بات میرے نزدیک ثابت نہیں ہے۔“ (پھر حضرت مجددؒ کی تحریر سے اپنے دعویٰ کا ثبوت پیش کیا)۔

رمضان میں تراویح کا ذکر آیا کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بیش رکعت ثابت ہیں یا نہیں۔ فرمایا: ”عبداللہ بن براء المالکی نے بیش رکعت کی روایت آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ثابت کی ہے۔“ بعد ازاں مشکوٰۃ شریف طلب کی، اسکے حاشیہ پر یہ بحث لکھی ہوئی تھی اسکی عبارت پڑھی۔

فرمایا: ”اللہ کے وعدے میرا خزانہ ہیں۔“

فرمایا: ”جیہاں کی چند اقسام ہیں۔“

۱۔ ایک شخص گناہ سے اسلئے پرہیز کرتا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ سے جو کہ امور سرورِ علانیہ کو دیکھ رہا ہے، جیا کرتا ہے۔

۲۔ ایک شخص معاصی سے پرہیز کرتا ہے اسلئے کہ ملائکہ کے دیکھنے سے اُس کو جیا آتی ہو۔

۳۔ ایک شخص گناہ سے بچتا ہے اسلئے کہ فرشتے جناب سرورِ کائنات (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے اعمال پیش کرتے ہیں۔

فرمایا: ”جیہاں جس قسم کی بھی ہو، بہر حال شعبہ ہے ایمان کا۔“

محبت و عشق کا ذکر چھڑا، تو یہ شعر پڑھے:۔۔

دارم دلی آتاچہ دل صد گونہ حراماں در بغل

چشمے و خوں در آستیں صد اشک طوفان در بغل

روز قیامت ہر کسے در دست گیر زمانہ من نیز حاضر می شوم تصویر جانان در بغل

مدارۃ اور مدار ہنتہ کا ذکر چھڑا، تو فرمایا:۔

”مدارۃ دُنیا کو دین کے لئے صرف کرنا ہے، اور مدار ہنتہ دین کو دُنیا کے لئے

برباد کر دینے کا نام ہے۔“

خواب میں حضور سرور کائنات (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دیکھنے کا ذکر ہوا۔ فرمایا:۔

”جب کوئی شخص آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بصورتِ اصلی خواب میں دیکھے،

شیطان کو اُس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، یقیناً اُس نے حضور ہی کو دیکھا ہے، لیکن

جو کچھ آنحضرت نے خواب میں ارشاد فرمایا ہو اُس کو ”فرمودہ حیات“ پر پیش کرنا چاہئے

اگر اُس کے مخالف ہے تو اُس سے پرہیز کرنا چاہئے، اسلئے کہ دخلِ شیطان خواب کے کلام میں

ہو سکتا ہے، نہ کہ صورتِ مبارک دیکھنے میں۔“

بعد ازاں ایک حکایت بیان فرمائی۔ کہ:۔

”ایک شخص نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں۔

اس مقام میں دیگر خزانہ مخفی ہے، اُس کو نکال لے، اور اس خزانہ کا خمس میں نے

تجہ کو معاف کیا۔ جب وہ شخص بیدار ہوا، اُسی جگہ جہاں فرمایا تھا دیگر خزانہ کو

پایا۔ اسنے قاضی سے معافی خمس کا مسئلہ پوچھا۔ قاضی نے کہا:۔ دیکھنا

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا حق ہے، لیکن خمس معاف نہیں ہے۔ اسلئے کہ جو حکم

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جمع صحابہ کو بیداری میں اپنے جسم ظاہری کی شادی ہے

دہی جاری ہے۔ پس بعد وصال خواب میں جو حکم فرمائیں گے وہ بیداری والے حکم کا
ناسخ نہیں ہوگا۔

فیض طلب خاں نے خاتقاہ کے خرچ کے لئے غلہ بھیجا تھا، حضرت ناخوش ہوئے اور فرمایا:-
 ”ہم اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کئے بیٹھے ہیں، ہمیں امراء سے کیا سروکار“

۱۹ رمضان کو فرمایا۔ ”رمضان المبارک میں فیض کثیر وارد ہوتا ہے، اس ماہ میں عبادت و طاعت میں بہت جدوجہد کرنا چاہئے۔ دسویں عشرے اس ماہ مبارک کے گزر چکے ہیں عشرہ اخیرہ باقی ہے، مردمانِ خانقاہ کو چاہئے کہ اعتکاف کریں، کیونکہ حضور سرورِ کائنات (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس عمل پر مداومت فرمائی ہے، کبھی ترک نہیں فرمایا، ایک بار ترک ہو گیا تھا تو اُس کی قضا فرمائی۔ جس کسی کو اعتکاف میسر نہ ہو وہ حسنیت اختیار کرے“

۲۔ رمضان کو فرمایا۔ ”آج کے دن صبح سے اکیسویں شب کے برکات ظاہر ہیں،
احتمال شبِ قدر ہے۔“ بعد ازاں فرمایا، کہ: ”اس آخری عشرہ متبرکہ میں طاق
راتوں کے اندر شبِ قدر ضرور ہوتی ہے۔ کبھی کسی تاریخ میں، کبھی کسی میں۔
اور اس عشرے کی تمام طاق راتیں اکیسویں، تیرہویں، پچیسویں، سائیسویں، اسیسویں
فیوض و برکات سے بھرپور ہوتی ہیں۔ اور حفت راتیں بھی طاق راتوں سے فیض
حاصل کر لیتی ہیں، اور اپنی دونوں جانبوں سے برکات مانگ لیتی ہیں، اس طرح تمام
عشرہ کی راتیں متبرک ہوتی ہیں، سب کا احیاء کرنا چاہئے۔“

۲۴ رمضان کو فرمایا۔ ”شیخ الشیخ حضرت شیخ محمد عابد کا معمول تھا کہ رمضان المبارک میں لائق حضرات کو تعلیم طریقہ کی اجازت مرحمت فرمایا کرتے تھے، میں نے بھی اپنا یہی معمول بنایا ہے، انشاء اللہ ۲۷ تاریخ کو چند اشخاص کو اجازت دوں گا۔“

بعد ازاں فرمایا ————— ”چند کلاہیں تیار کر لینی چاہئیں“ ————— یہ بھی فرمایا، کہ :-
 ”کوئی شخص قابلِ اجازت اُس وقت ہوتا ہے جبکہ اُس نے اپنے قلب کو آرزوں سے
 صاف کر لیا ہو، اور اخلاقِ ذمیرہ سے نفس کا تزکیہ کر چکا ہو“ لیکن چند قیود اور بھی ہیں :-
 ۱۔ بازاری قسم کا آدمی نہ ہو۔

۲۔ تیجے چالیسویں میں نہ جائے۔

۳۔ اُمراء و مخالفانِ طریقہ سے ملاقات نہ کرے۔

۴۔ ”مقاماتِ عشرہ صوفیا“ صبر و توکل وغیرہ ہیں ————— رکھتا ہو ————— خواجہ عبید اللہ
 احرارِ قدس سرہ نے فرمایا ہے، کہ ————— ”قابلِ اجازت وہ شخص ہے کہ وہ اپنی نسبت میں اتنی تاثیر رکھتا ہو
 کہ پاس کے بیٹھنے والوں پر اُس کا اثر پڑے“

حضرت مولانا شاہ درگاہی کا ذکر آیا ————— حضرت نے فرمایا، کہ ————— ”ان کے (اشارہ
 شاہ رؤف احمد رافت راپوری کی طرف) مُرشد تھے، میں راپور گیا تھا لیکن اُن سے ملاقات نہ ہوئی
 اُن کے مُرشد سے جو اولیاء حق میں سے تھے ملاقات ہوئی، گرمی کا زمانہ تھا، میں اُنکی خدمت میں گیا
 مجھے تربوز عنایت فرمایا، میں نے عرض کیا کہ :- آپ کی خدمت میں گرمی محبت حاصل کرنے آیا ہوں
 مجھے حرارتِ محبت کی طلب ہے“

فرمایا ————— ”کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نام حق تعالیٰ سے مردِ طلب کرنا ہے، کہ کھانا
 قوتِ شہوانی و نفسانی پیدا نہ کرے، بلکہ ایسی طاقت دے جو طاعت و عبادت میں صرف ہو“
 فرمایا ————— ”فقراء ہر لقمہ کے اول میں بسم اللہ کہتے ہیں، اور اُسکے آخر میں الحمد للہ“
 فرمایا ————— ”مجتمع ہو کر کھانا بہت برکت رکھتا ہے، لیکن یہ چاہئے کہ ہر ایک شخص ایک
 دوسرے کے ساتھ اشارہ کرے، اور جو چیز اچھی ہو اُسکے متعلق یہ چاہئے کہ اس کو میرا ساتھی کھا لے، نہ کہ

خود بہتر چیز تناول کرے، یا زیادہ کھانے کی فکر کرے (اور ساتھی کا خیال نہ رکھے)۔
 اس کے بعد ایک (عبرت انگیز) حکایت سنائی، کہ — ایک شخص نے ایک آدمی کو بغداد کے بازار میں دیکھا کہ دلالوں کے ساتھ دلالی کا پیشہ کر رہا ہے، اُس شخص نے کہا کہ تجھ کو تو میں نے فلاں شہر میں دیکھا ہے، تو تو عابد و زاہد شخص تھا کیا سبب ہوا کہ تو یہاں آیا اور پیشہ دلالی میں مبتلا ہو گیا، اُس نے جواب دیا:۔ میں نے ایک دن مچھلی پکائی تھی اور یہ چاہا کہ اُس کا اچھا ٹکڑا خود کھالوں، اور باقی دو ٹکڑے دوں، بس اُس خیال کا یہ وبال ہے کہ میرا یہ حال ہے۔“

فرمایا — ”کھانے پینے کے بعد یہ دعا حدیث میں آئی ہے — ”الحمد لله الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین“ (تعریف ہے اللہ کی، جس نے ہمیں کھانا کھلایا و پانی پلایا، اور مسلمان بنایا) جیسا کہ مسند احمد، سنن ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے۔ اشارہ جعلنا من المسلمین سے اس طرف ہے کہ اسلام اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، پس نعمتِ عظمیٰ پر حمد بطریق اولیٰ کرنی چاہئے۔“

ایک روز یہ شعر پڑھ رہے تھے:۔

کارکن کار بگذرا ز گفتار کہ بجز کار ہیچ ناید کار

فرمایا — ”ایک دن مطالعہ مکتوبات کر کے متوجہ ہوا ”فوق الفوق“ سے ایک فیض آیا، بعد ازاں حضرت شاہ ولی اللہ کے کلام (تصنیف) کا مطالعہ کیا ”اسرارِ ملکوت“ دل پر وارد ہوئے، بعد ازاں مطالعہ احياء العلوم کیا ”فیضِ ملکوت“ قلب میں آیا۔“ فرمایا — ”ایک روز بوعلی سینا کی کتاب کا مطالعہ ایک صفحے کے قریب کیا تھا، کہ ایک ظلمت قلب برطاری ہوئی، فوراً میں نے کلمہ شہادت پڑھ کر اُس ظلمت کا ازالہ کیا۔“

شیخ نے فرمایا: ”سب خدمتیں طالبین کیلئے معین و مقرر کر دی گئیں، اب کوئی خدمت باقی نہیں ہے، ہاں ایک کام ہے، وہ یہ کہ جنگل سے ترکاری وغیرہ لایا کرو، اور اس کام کو بلا ناغہ کرنا۔ چنانچہ وہ شخص روزانہ جنگل سے ترکاریوں کا انبار سر پر رکھ کر لایا کرتا تھا، ایک دن خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے، اک آگ کا دریا ہے اور لوگ اُس پر سے گزر رہے ہیں، میں نے وہی انبار جو سر پر لا کر لایا کرتا تھا، اُس ”آتشیں دریا“ پر ڈال دیا ہے، اور اُس پر بیٹھ کر پار ہو گیا ہوں۔“

فرمایا: ”حضرت خواجہ باقی باللہ شب بیداری کیا کرتے تھے، اور (جب رات گزرجاتی) فرمایا کرتے تھے، اتنی رات کو کیا ہو گیا کہ اس سرعت کے ساتھ گزر گئی، کچھ اور توقف نہ کیا۔“

فرمایا: ”حضرت مرزا منظر جانِ جاں شہید فرمایا کرتے تھے:۔ واللہ ثم واللہ اپنے آپ کو خالی ٹھیکرا پاتا ہوں، لوگ میرے پاس آتے ہیں، توجہ حاصل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میری توجہ سے فوائد کثیرہ برآمد ہوتے ہیں، میں یہ سنکر سوچتا ہوں۔ کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے شاید میرے اندر کچھ نسبت ہو۔“

فرمایا: ”حضرت پیر و مرشد یہ بھی فرمایا کرتے تھے، کہ صوفی کو یہ خیال کرنا چاہئے کہ لوگوں کی ایذا رسانی پر جو ناراضگی کا اثر دل پر ہوتا ہے وہ کس قدر دل میں رہتا ہو اگر ساعت دو ساعت رہا، تو خیر۔ اگر تمام رات رہا۔ تو اُس کو چاہئے از سر نو ”توبہ“ کرے کیونکہ ایسی حالت سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے باطن میں ”نور نسبت“ نے کوئی اثر نہیں کیا۔“

یہ شعر پڑھا کرتے تھے:۔

زنا تو انی خود اینقدر خبر دارم کہ از رخسار تو انم کہ دیدہ بردارم

مرتب ملفوظات فرماتے ہیں، آخر محرم ۱۳۳۱ھ میں حضرت کی طبیعت تپ و لرزہ سے ناساز ہو گئی ہر باری پر تپ و لرزہ زور شور کا آتا تھا، راقم بطور ہر بار حاضر ہوتا، دیکھتا تھا کہ عین شدت میں شوق و ذوقِ الہی میں مصروف ہوتے تھے۔ جتنا تپ و لرزہ سے بڑپتے تھے اتنے ہی زیادہ

لذت یاب ہوتے تھے۔ کبھی فرط اشتیاق میں دونوں ہاتھ کھولتے تھے، گو یا محبوب حقیقی کو اپنی آغوش میں لے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو حائیر دربار پاکر لبیک و سعیدیک پکارتے تھے کبھی یہ شعر پڑھتے تھے۔

لولاک لما قتلت واللہ واللہ لما قتلت لولاک

ایک روز اُسی مرض میں مضمون حدیث بیان کیا، کہ:- حق تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا۔۔۔ (اے بندے) میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ سماع حیران ہو کر عرض کرے گا، اے اللہ تو تو مرض سے پاک ہے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا فلاں شخص بیمار تھا، اگر اُس کی عیادت کرتا، مجھ کو پاتا، میں اُس کے قریب تھا۔ یہ فرما کر ارشاد فرمایا، کہ:- مرض بھی عجیب نعمت ہے، کہ حق سبحانہ، مریض کے پاس ہوتا ہے، ابتداءً مرض تب و لرزہ میں مولوی بشارت اللہ صاحب جو آپ کے اعظم خلفاء میں سے تھے حاضر خدمت ہوئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اُنکے آنے سے بے حد خوش ہوئے اپنی قیام گاہ سے اُٹھ کر حضرت مرزا منظر جان جاں شہید کے مزار پر انور تک جا کر اُن کا استقبال کیا، اور اُن کو اپنے مکان میں لے گئے، بڑی بڑی نوازشیں فرمائیں۔۔۔ اور فرمایا، کہ:- الحمد للہ۔ تم جو نسبت یہاں سے لیکر گئے تھے اُس سے زیادہ لیکر آئے ہو، میں تم سے راضی ہوں، میں تم کو "کلاہِ رضا" دوں گا۔ اس سے پہلے آپ نے کسی کو کلاہِ رضا نہیں دی تھی۔

ایک روز درس بخاری دے رہے تھے، درس کے بعد فرمایا، کہ:- میں تسبیح و تہجد وغیرہ پڑھ کر اُس کا خواب رُوح سرورِ کائنات (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پہونچایا کرتا تھا، ایک روز سوایہ عمل ترک ہو گیا، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خواب میں دیکھا کہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، کہ:- "مجھ کو ہر یہ کیوں نہیں بھیجا؟" آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مینے اُسی شکل و شمائل میں دیکھا، جس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔

فرمایا۔۔۔ "ایک روز میں نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خواب میں دیکھا کہ تشریف لائے ہیں۔ میں نے عرض کیا، کہ:- حدیث من رآنی فقد رآی الحق (جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا، اُس نے مجھ ہی کو دیکھا) صحیح ہے؟ ابھی میرا کلام ختم نہیں ہوا تھا، کہ ارشاد فرمایا:- (ہاں) اسی طرح ہے۔"

مولوی بشارت اللہ بھڑاچئی نے آپ سے اس حدیث کی اجازت چاہی، آپ نے اُنکو اجازت

مرحمت فرمادی۔

فخرمایا :-

”میں ایک روز قبل از نمازِ عشاء سو گیا تھا، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) تشریف لائے

اور قبل عشاء سونے سے منع فرمایا، بلکہ ایسا کرنے والے پر وعید فرمائی۔“

آخر ماہ صفر ۱۲۳۲ھ کو بعد از جمعہ (مرتب ملفوظات) مولانا رفیع احمد مجددی کو بار دیگر اجازت تسلیم

ہر چار طرق کی مرحمت فرما کر راجپور تخت کیا۔۔۔۔۔ پھر شوال ۱۲۳۲ھ میں دہلی طلب فرمایا، وہاں پہنچے

تو بہت مسرور ہوئے۔ اسی عرصے میں آپ نے مولوی ابشارت اللہ صاحب کو ہڑیاچ رخصت فرمایا۔

— مرزا عبد الغفور صاحب کو خورجہ روانہ کیا — اور مولانا رفوف احمد رافت را پوری کو

جمادی الثانی ۱۲۳۲ھ تک اپنے پاس رکھ کر ان کی تکمیل کر کے تلقین طریقہ کے لئے کوٹہ اور سروج

کی جانب بھینچا۔

۱۷۔ ہندوستان میں شاید ہی کوئی شہر ایسا ہو جہاں بچے کوئی خلیفہ نہ ہو، صرف ایک شہر انبالہ میں بچا اس خلفا آپ کے تھے۔ ۱۲۔

(الخطبة الشريفة از حضرت مولانا محمد عبد الشکور صاحب فاروقی مجددی کفوی مدظلہ)

مدرجہ الفرقان (مجید الف ثانی نمبر)

ایک پُرانے قصبے کی ایک کُنہہ مسجد کے در ایک گوشے میں :-

ایک دور میں زندہ دل مرد درویش بیٹھا ہوا مسلمانوں کے سارے احوال اور انکی زندگی کے ہر شعبہ پر نظر ڈال کر

حق و باطل، نیک و بد، اور صحیح و غلط کے درمیان تفرقہ کی لکیر بنانے میں مصروف تھا، اسکے سامنے دین کی صحیح مثال تھی اور

اس کو دیکھ دیکھ کر موجود مسلمانوں کی زندگی کی تصویر میں جہاں جہاں غلطیاں تھیں وہ اُن کے درست کرنے میں مشغول تھا، اُس نے

پوری زندگی اسی میں صرف کی کہ اسلام کی تصویر حیات کو اس شبیہ کے مطابق بنادے جو دین حق میں نظر آتی ہے۔ (مقدمہ)

جامع المجتہدین، از سید شیمان ندوی) ————— کیسی گزشتہ صدی کے تجدیدی کارنامہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ

ہماری اسی صدی کا ذکر ہو، اس اجمال کی تفصیل، ذیل کی تین ضخیم کتابوں میں دیکھئے :-

۱۔ جامع المجہدین (قیمت مجلد مشہور) - ۲۔ تجدید تصوف سلوک (قیمت مجلد مشہور) - ۳۔ تعلیم و تبلیغ (قیمت مجلد مشہور)

جدید معاشیات

بے مقصد زندگی

یعنی

(از: جناب مولانا عبدالباری صاحب ندوی)

لاپلاس نامی اٹھارھویں صدی کے ریاضیات و فلکیات کے ایک نامور محقق نے اپنی ایک بڑی تصنیف پنولین کو پیش کی، جس میں خدا کا نام تک نہ تھا۔ پنولین نے وجہ پوچھی تو نہایت بے باکی سے جواب دیا کہ مجھ کو اس میں خدا کے ماننے کی ضرورت کہیں نہیں پڑی۔ اسی ذہنی رجحان کے وارث بہت سیپوتوں نے یورپ میں مادرزاد ننگوں کی مستقل آبادیاں اور کلب بنا رکھے ہیں، ان کا تجربہ بھی بالکل یہی ہے کہ لباس کی کہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہزاروں لاکھوں سال سے زمین کے اسی کرہ پر ہزاروں لاکھوں قسم کے جانور رہتے جلتے چلتے آتے ہیں کسی کو کبھی لباس کے ایک پتھرے کی بھی قطعاً ضرورت نہیں پڑی، وہ تو غریب انسان ہی کو اسکی انسانیت کی بدولت پڑی تھی، اب اگر نام نہاد انسانوں کی کوئی جماعت یا آبادی اپنے کو برے سے "انسانیت" ہی سے ننگا کرنے پر تل گئی ہو، تو ظاہر ہے کہ لباس ہی کی طرح خدا کی ضرورت بھی کیوں محسوس ہونے لگی، آخر جانوروں نے بھی تو کبھی خدا کی ضرورت قطعاً محسوس نہیں کی، نہ خود خدا نے ان میں کوئی رسول بھیجا اسکی تکلیف ہی، تو پھر جب انسان خود ہی اپنی خدا طلب انسانی یا خلافتی فطرت و خلقت کو بھلا کر صرف نام کا افسانہ رہ جائے، تو

قدرتی معاملہ اس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ اپنے انسان ہونے کا تخیل ہی اُس کے دل و دماغ سے نکال باہر کر دیا جائے، حتیٰ کہ اگر اکر کر خود ہی اپنے کو بڑھیا جانور (HIGHER ANIMAL) کہنے لگے،
 ثَوَالِہُ فَانْشَاهُمَا نَفْسَهُمْ کی تفسیر کا اس سے بڑھ کر آنکھوں سے کیا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

غرض خدا و آخرت کے بُرے بھلے سبھی تصورات و عقائد کو خیر باد کہہ کر پورے جس طرح خود اپنی رہی اسی انسانیت سے دست بردار ہو رہا تھا۔ لاپلاس کا یہ تاریخی فقرہ دراصل انسانیت بیزاری کی اس انتہائی منزل ہی کی نشاندہی کر رہا تھا، جو آگے چل کر صدی ڈیڑھ صدی کے اندر ہی علمی و عملی پوری فزنی زندگی پر چھا گئی۔
 ذہن کے اس سانچہ میں دھلی ہوئی معاشیات پر بھی جو کتابیں پڑھی پڑھائی اور لکھی لکھائی جاتی ہیں، یا جو وقت رسائل اور ماہنامے وغیرہ مستقل معاشی مسائل پر نکلتے رہتے ہیں، وہ یا تو ماسٹر خدا اور آخرت کے انکار و نفی پر مبنی ہوتے ہیں، یا کم از کم خدا کی ان میں کیوں کوئی ضرورت قطعاً نہیں محسوس کی جاتی، ان کا تعلق انسان کے آغاز و انجام دونوں سے بے پروا ہو کر صرف بچ کی اس دنیوی زندگی کی معاشی فلاح و فساد سے ہوتا ہے، یعنی عام انسانوں یا کسی ملک و خطہ کے خاص باشندوں پر کسی عام یا خاص معاشی روش و رویہ کا نیک و بد، بُرا بھلا کیا اثر پڑتا ہے۔

لیکن کھانے پینے رہنے سننے وغیرہ کی ضروریات چونکہ زندگی کے محض معاشی ذرائع و وسائل ہی ہیں، اسلئے جب تک خود زندگی کی کوئی غرض و غایت انجام و آخرت یا اخلاقی قدر و قیمت نہ لگائی جائے، اس کے کسی ذریعہ و وسیلہ یا کسی عام و خاص معاشی روش و رویہ کے بُرے بھلے ہونے کا فیصلہ کیسے ممکن ہے کسی یا کسی فعل کو بُرا بھلا تو کسی معلوم مقصد و مدعا کے بغیر نظر ہی ٹھہرایا جاتا ہے، جو چیز اس مقصد کی تکمیل میں مدد و معاون ہے وہ اچھی، جو مزاحم و مانع ہے وہ بُری۔ جب معاشیات کے سارے مسائل و مباحث کا تعلق ہر پھر انسانی زندگی کی کسی نہ کسی معاشی ضرورت و حاجت ہی سے ہے، تو جب تک خود زندگی کی ضرورت و غایت متعین نہ ہو، اس کی معاشی ضرورتوں کی تکمیل و تشفی کے کسی معاشی نظریہ و نظام کے حُسن و قبح،

عیب و ہنر، یا فلاح و فساد کا تعین کیسے کیا جاسکتا ہے۔ کسی چیز کے صحت و سقم، خطا و صواب کا معیار و میزان تو وہ غرض و غایت ہی ہوتی ہے، جس کے ماتحت یا جس کے حق میں مفید و مضر ہونے کی بنا پر اس کو صحیح و غلط، یا جائز و ناجائز کہا جاتا ہے۔ معاشیات یا معاشی اشیاء و افعال ہی پر کیا موقوف، زندگی کی کسی نقل و حرکت کو برا بھلا نیک و بد کہنے کے کوئی معنی ہی نہیں بتائے جاسکتے، جب تک کسی خاص مقصد و مدعا کے اعتبار سے پہلے اسکی کوئی اخلاقی قدر و قیمت نہ ٹھہرا لی جائے۔

معاشیات ہی کے ایک مشہور عالم کا قول ہے کہ :-

”کسی دیوار میں کبھی کوئی کیل بھی تو بلا اخلاقیات کے نہیں ٹھونکی گئی، اور

آپ کہتے ہیں کہ تم معاشیات سے اخلاقی احکام کو یکسر نکال دو“

اس طرح کی آوازیں بجائے خود منطقی قوت کتنی ہی رکھتی ہوں، لیکن جدید فرنگی معاشیات کے مولد میں بھی یہ سنی سنائی اسی وقت تک کچھ جاسکتی تھیں، جب تک مسیحی مذہب کے بچے کچھے اثرات کی کچھ گرفت ذہنوں پر باقی تھی، ورنہ معاشیات کے موجودہ مغربی اساتذہ و مصنفین اس قسم کی بحثوں سے اب عموماً کترا ہی جاتے ہیں، تو پھر ہم مشرقی شاگرد و رشیدوں کا کہنا ہی کیا! - ۶

انچہ استاد ازل گفت ہماں می گویم

بات لے دیکر وہی ہے کہ آدمی نے جب اپنی زندگی کا رشتہ اپنے آغاز یا پیدا کرنے والے سے توڑ لیا، تو پھر دوسرا کون ہے جو علم و یقین کے ساتھ اس کی پیدائش کے انجام و آخرت کی روشنی اس کو عطا کر سکے۔
مَعْلَمٌ یَجْعَلُ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ

معاشیات ہی نہیں، سیاسیات و اخلاقیات، قانون اور معاشرت وغیرہ سارے عمرانی علوم حاضرہ کے علماء انسانی زندگی کے آل و مدعا کو کھوکھلا کر لال بھکرہ دوں کے ظن و غرض کی تار کیوں میں بھٹکتے ملیں گے۔ اِنَّ هُمْ لَا یُظَنُّوْنَ۔ اِنَّ هُمْ لَا یَخْرُصُوْنَ۔ اور ہر نیا لال بھکرہ علم کے نئے نئے دعوؤں کیساتھ جھل ہی کی

نئی نئی تاریکیاں پھیلاتا رہتا ہے۔ خدا بھلا کرے ڈاکٹر ذاکر حسین خان کا کہ انھوں نے معاشیات کی عام چال اور چلتی راہ سے ہٹ کر بعض اصولی و اساسی بحثوں کا ایک اچھا دھچپ خلاصہ خود اردو میں ہمارے لئے فراہم کر دیا ہے، حاصل سب کا یہ ہے کہ وحی و نبوت کی روشنی سے محرومی اختیار کر لینے کے بعد انسان کے پاس اسکے ناقص و محدود روز بروز بدلنے والے تجربات کے سوا چونکہ علم و عمل کی کوئی راہ نہیں رہ جاتی، اور ان تجربات سے ”کیا ہے“ کے آگے ”کیا ہونا چاہئے“ یعنی زندگی کے کسی مقصدی معیار و میزان کا پتہ چل نہیں سکتا، اسلئے میں جو کچھ ”ہے“ اسی کو قبول کر لینا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ”چاہئے“ کی جگہ ”ہونے“ ہی کا کوئی شاعرانہ فلسفہ گردھ کر خود انسان کو خدا اور اسکی آغاز و انجام سے نا آشنا موجودہ زندگی ہی کو بذات خود مقصود و مطلوب بنالیا جائے۔ اٹھارہویں صدی میں جب تکلیفیں (یعنی دین و وحی و نبوت) کے فلسفہ کی سرد بازاری ہوئی تو

”ایک اور فلسفیانہ عقیدہ معیاری معاشیات کی بنیاد بنا، جس کو کائنات کی ہم آہنگی کا مسک کہتے ہیں، اسنے اپنے تصور کائنات میں مرکزی جگہ خدا کے بجائے انسان کو دی۔“
یعنی جو جانشین (خلیفہ) و امین تھا وہ باغی و غاصب بن بیٹھا، پھر نتیجہ جو ہونا تھا ہوا، کہ:-
”کائنات کا مقصد اب یہ نہ رہا کہ اسکے مظاہر سے خالق عالم کی شان و قدرت کا اعلان ہو، بلکہ یہ کہ انسان اس میں سکھ چین امن و آرام سے رہے۔۔۔۔۔ اپنی جبلت پر چلنے کے لئے آزاد ہو، کوئی روک ٹوک نہ رہے۔“
ٹیپ کا بند یہ ہے، کہ:-

”پابندی یا نہ ہوں تو انسان کی زندگی میں خود بخود صلح و آشتی، امن و شانتی پیدا ہو جائیگی، اور ہم آہنگی کا دور دورہ ہوگا، جیسے افلاک میں ستاروں اور سیاروں کی ہم آہنگی و ترتیب۔“
آگے خود ڈاکٹر صاحب ذرا عقیدت مندی کے ساتھ فرماتے ہیں، کہ:-
”یہ فلسفیانہ مسک مغربی روشن خیالی کی بہار کا پھول ہے، جس کی آبیاری میں ڈیکارٹ،

قدرت کی ستم ظریفی دیکھئے کہ انیسویں صدی ابھی اپنے دوسرے ہی دہے میں تھی کہ پہلی جنگ ۱۹۱۴ء نے اس "روشنی طبع" کے "برمن بلاشدی" کی ابتدا کر دی۔ اور اس ابتداء پر چوتھائی صدی بھی نہ گزرنے پائی تھی، کہ خزاں کے ایک اور زیادہ تند جھونکے (دوسری جنگ ۱۹۳۹ء) نے اٹھارہویں صدی کی نو پیدا "مغربی روشن خیالی" کی کٹنا چاہئے، کہ ساری بہاریں کو لوٹ لیا، پھولوں کی جگہ سارا چمن کانٹوں سے بھر گیا۔ اور شاعرانہ فلسفہ نے "بے روک ٹوک آزادی" کی راہ سے "صلح و آشتی" امن و شانتی "کا جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر الٹ کر یہ نکل رہی ہے کہ دوسری "بہانگیر جنگ" کا نیا زہ دنیا ابھی بھگت ہی ہے کہ تیسری "جہاں سوز" جنگ اور آلات جنگ کی دیوانہ وار ہر طرف سے جھنکار سنائی دینے لگی ہو، پہلے اگر ایٹم بم میرد شیمائے صفت ایک شہر کو برباد کر سکتا تھا، تو اب نوایجاد ہائڈروجن بم کہا جاتا ہے کہ ایک آدھ شہر نہیں، پورے ملک کے ملک کو ریگستان بنا دے گا۔ اور جراثیمی جنگ کی تصویر یہ کھینچی جاتی ہو کہ ہیضہ طاعون وغیرہ مختلف وبائی بیماریوں کے جراثیم کو دشمن میں گرا کر اس طرح پھیلا دیا جائے گا، کہ :-

"بوڑھے بچے، عورت مرد سب ان امراض میں گرفتار اور سسک رہے ہیں۔ ڈاکٹرز اسپتال کا سب عملہ بھی شکار ہے۔ ہزاروں لاکھوں انسان دم توڑ رہے ہیں۔ اور حلق میں کوئی پانی کی بوند تک ٹپکانے والا نہیں۔ پھر جب اس حالت میں جنگ ختم ہوگی تو اس کے ساتھ وائرس ختم نہ ہوں گی۔ ۔ ۔ ۔ یا پورے ملک کو قرطینہ کر دیا جائے گا، کہ جو مرتے ہیں مرتے رہیں، ان جراثیمی اسلحہ کے استعمال کے بعد بہت طویل عرصہ کے لئے مفتوح ملک کے سب کارخانے بند ہو جائیں گے، اسکولوں میں تالے پڑ جائیں گے اور ملک کا نظم و نسق ختم ہو جائے گا، انفرادی لوث مار اور بد اخلاقیات عام ہو جائیں گی :-

(الفرقان رجب ۱۳۷۱ھ ص ۴۵)

یہ ہے "سکو چین" امن و آرام "کا وہ نقشہ" اور بے روک ٹوک آزادی کے اس "فلسفیانہ عقیدہ" کا تحفہ جس میں موتی لگایا گیا تھا کہ "انسان کی زندگی میں خود بخود صلح و آشتی، امن و شانتی پیدا ہو جائے گی" اور اس "ہم آہنگی کا دور دورہ ہو گا جو سینا، دل اور ستاروں میں پائی جاتی ہے :-

کچھ دُکھ، کچھ ہنسی، کہ شاعری کے زور میں اتنی بھی عقل نہ رہی، کہ "ستاروں اور سیاروں میں ہم آہنگی" نتیجہ ہے اُن کی غیر ارادی و غیر اختیاری حرکات کا، اُن کی خلقت نے تو اوّل دن ہی ارادہ و اختیار کی امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اُن کی مجبورانہ ہم آہنگی پر اس مختارانہ فطرت کا قیاس کس منطلق سے صحیح اُتر سکتا ہے، جس کی امتیازی خصوصیت جبر نہیں، اختیار، اضطرار نہیں، ارادہ ہے۔ اور "ارادہ و اختیار کی بے روک ٹوک آزادی" کے معنی "باہم آہنگی" نہیں، صرف "باہم آویزی" یا زراخ ہیں۔

ریت کی اس طرح کی بنیادوں پر کھڑا کیا ہوا "معیاری معاشیات" کا کوئی فلسفہ کھڑا ہی کتنی دیر رہ سکتا ہے۔ آخر معاشیات کی ان بحثوں ہی کے سلسلہ میں اسی کتاب میں یہ اقرار ملتا ہے کہ یورپ زندگی کی جس مذہب گریز راہ پر پڑ گیا تھا اس میں کھاپی کر، یا بیش بریں کچھ ظاہری آسائش و آرائش کی تلاش کھاپی کر مرجانے کے سوا زندگی کے کسی اور مقصد و معیار کی گنجائش ہی کیسے نکل سکتی تھی۔

"بس آدمی کے لئے خود ہی زندگی، خود اپنا آرام و آسائش مقصود بالذات بن گیا، دوسری دُنیا کے اُدھار پر آدمی اس دُنیا کے نقد کو ترجیح دینے لگا، اور وہ رشتے جو قدیم مذہبی تہذیب میں سب افراد کو ایک مرکز کائنات، یعنی ذات الہی سے وابستہ کئے ہوئے تھے، سب کے سب ٹوٹ گئے، اور زندگی کے سارے اجزاء تتر بتر ہو گئے۔ سیاسی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، ذہنی زندگی میں انتشار پیدا ہو گیا، تمدن کے اجزاء الگ الگ ہو گئے۔ ریاست الگ ہو گئی، علوم و فنون الگ ہو گئے، دین الگ، دُنیا الگ، مذہب الگ، معیشت الگ" (ص ۳۳)

آگے اور صاف صاف سنئے، کہ :-

"ان میں سے ہر چیز خود اور بجائے خود مقصود بالذات ہو گئی، آرٹ کی خاطر، آرٹ شروع ہوا، یہ سوال نہ رہا کہ جاننے والا کیا جانتا ہے، بلکہ یہ کہ کتنا جانتا ہے۔ اس پر نظر نہ رہی کہ تصویر کا موضوع کیا ہے، بلکہ اہل نظر بس یہ دیکھنے لگے کہ کیسی بنائی ہے، مقاصد کا زمانہ ختم ہوا، ذرائع کا عہد شروع ہوا، اور ہوتے ہوتے ذرائع و وسائل

خود ہی مقصد بن گئے۔ (۴۴)

معاشی زندگی جو قدرت کی عطا کی ہوئی فہم سلیم (COMMON SENSE) کے سہارے تھوڑی بہت انفرادی و اجتماعی فکروں اور تدبیروں کے ساتھ بے غل و غش چل رہی تھی، ذرائع پرستی کے اس جنون نے اس کو بھی علمی و فنی معاشیات کے ناپید کنارہ دفنوں میں گم کر دیا، اور طرح طرح کی روز روزہ جہنم لینے والی معاشی دعوتوں اور نظریوں کی بدولت معیشت کی سیدھی سادھی قدرتی زندگی آج زندگی کا سب سے پریشان اور بھیانک خواب بن کر رہ گئی، ان بے سرو پا دفنوں، یا:-

”علم (معاشیات) کے الگ مدون ہونے کی وجہ ایک تو وہی ذہنی انتشار ہے جس کا تذکرہ ابھی ہو چکا، دوسرے دنیا داری کا غلبہ اس عہد کی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے معاشی زندگی بہت پیش پیش رہی، معاشی چیزوں کی وقعت تمدنی زندگی میں بڑھ گئی۔“

(۴۵)

مقاصد و اخلاق سے ”پاک“ اس ذرائع پرست ناپاک ”دنیا داری کے غلبہ“ کا ذکر ایک اور موقع پر آگے چل کر علمائے معاشیات ہی کے ایک مسلک کی ترجمانی میں اس طرح ملتا ہے کہ اس مسلک والے:-

”سب کے سب فلسفہ (یعنی زندگی کی کسی غرض و غایت کی جستجو) کے مقابلے میں علم کے حامی ہیں۔ یعنی جو کچھ ہے اس سے بحث کرنا چاہئے ”ہونا چاہئے“ سے سرے سے سرکار نہیں تمام مافوق التجربہ اور مابعد الطبیعیاتی عناصر سے اپنے علم (معاشیات) کو پاک رکھنا چاہئے معاشیات میں اخلاقی احکام کے یہ سختی سے مخالف ہیں۔“

ذرا اور آگے کچھ اور سن لیں:-

”ان کے نزدیک معاشیات کی اساس نفس انسانی کے عام قوانین ہیں، اور تمام قوانین کا

ماخذ فطرت انسانی کی عام نفسیاتی صفات ہیں۔“

ان نفسیاتی صفات میں بھی ان دیدہ و دروں کے نزدیک:-

”سب سے سادہ عنصر نفسی جس پر اکثر ترقیبی معاشیوں نے اپنی علمی عمارت کی بنیاد رکھی ہے

وہ خود غرضی ہے جو معاشی میدان میں خواہش دولت کی شکل اختیار کر لیتی ہو، اس عنصر کو تقاضا
مالتحس نے خواہش تناسل کو بھی توام کر دیا ہے، اور عرصہ تک یہ دونوں عناصر معاشی
زندگی کے سارے کارخانہ کی توجیہ کے لئے کافی سمجھے جاتے رہے، گزشتہ صدی کے
نصف آخر میں ان کے ساتھ ایک اور عنصر بھی شامل کیا گیا، یعنی اوراک خط و کرب،
محاسبہ افادہ جس سے افادہ مختتم والے تمام معاشی مظاہر کی تشریح کے مدعی ہیں۔

(۵۹)

آگے مزید ترقی ملاحظہ ہو، ابھی تک معاشیات میں انسان کی انسانیت کو کم از کم اتنا دخل تھا کہ
خود اس کا نفس بھی کسی شمار قطار میں تھا، خواہ وہ نفس حیوانی، بلکہ شیطانی، یا "مادی" ہی کیوں نہ ہو۔
لیکن دوسرے لوگوں نے ان سادہ عناصر کی تلاش نفس انسانی میں (بھی) نہ کی، بلکہ
انہیں خارجی معاشی زندگی سے حاصل کرنا چاہا، اور ان ہی کے وجود اور انکی حرکات پر
معاشی زندگی کو منحصر کیا، سب سے پہلے تو یہ کام مقدار نور نے دیا، پھر اس محنت کو جو
اشیائے معاش میں مشکل ہو گئی ہو، آخری عنصر مانا گیا، اور کارڈو، راڈ برٹس اور
مارکس وغیرہم کے نظامائے معیشت میں یہی مقدار محنت معاشی دنیا کی آخری بنیاد توجیہ بنی۔

(۵۹)

ایک ہی کتاب کے ان مختلف و منتشر چند اقتباسوں اور عبارتوں سے سرسری اندازہ ان مشترک
رجحانات کا بخوبی ہو گیا ہوگا، جو یورپ کی لائی اور پھیلائی ہوئی — بے مقصد زندگی کی —
جدید، بلکہ جدید ترین علمی و عملی، معاشی و سیاسی ذہنیت کے پیدا کرنے میں کار فرما رہے ہیں۔
خلاصہ سب کا وہی ہے کہ جب تک برسی بھلی مذہبیت (سجیت) کا مغربی ذہنوں پر کچھ اثر باقی رہا،
بعض علماء معاشیات کو بھی اس پر اصرار رہا کہ انسان کیڑوں مکوڑوں، پرندوں پرندوں کی طرح کا نر حیوان
یا صرف بڑھیا جانور (HIGHER ANIMAL) نہیں ہے، بلکہ اس کی انسانی فطرت میں حیوانیت کے
اونچی بھی کوئی چیز شریک ہے، اس کی زندگی کا مال مستقبل خالی زمین پر چرنے چکنے اور مہاجنے کے آگے بھی

کچھ ہے، لہذا اس کی زندگی کے معاشی مسائل اور ان کی صلاح و فساد کا معیار بھی فقط حیوانیت نہیں، انسانیت اور فقط مال نہیں، مال ہونا چاہئے۔ لیکن دوسری طرف مذہب سے بڑھتی ہوئی بغاوت اسپر مصر تھی کہ ہم اپنے تجربہ و مشاہدہ کی آنکھوں سے چونکہ صرف اپنی حیوانیت اور حال ہی کو دیکھتے یا جانتے ہیں، اس لئے اسکے ماوراء کسی دوسرے ذریعہ علم سے انسانیت کا کوئی دوسرا مفہوم و مدعا پہچاننا ہی نہیں چاہتے، نہ کسی اور معیار سے "چاہئے" اور "نہ چاہئے" کی بحث میں پڑنا پسند کرتے ہیں، بس جو کچھ سامنے ہے اُسی کو سمجھ لینا چاہتے ہیں، اُسی کا نام "انسانی معاشیات" رکھا، اور بتایا گیا ہے، اس طرح زندگی کے کسی مقصد و مستقبل سے فرار کا نتیجہ یہی نکل سکتا تھا کہ زندگی کے جو ذرائع تھے وہی مقاصد بن گئے۔

پھر جس طرح جانوروں کا کھانا پینا، جتنا جتنا کسی دستہ و ارادی اعلیٰ مقصد پر مبنی اخلاقی احکام سے خالی ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی بے مقصد و بے معیار زندگی کی "معاشیات" میں بھی (اسکے علماء) اخلاقی احکام کے (داخل در معقولات کے) سختی سے مخالف ہونے کے سوا کیا ہو سکتے تھے، لازماً جانوروں ہی کی طرح انسان کے معاشی محرکات کا سرچشمہ بھی "خود غرضی"۔ "خواہش تناسل"۔ "ادراکِ خط و کرب"۔ بالفاظ دیگر صرف اسی دنیا کی زندگی، یا "دنیا داری کا غلبہ"، اس عہد کی خصوصیت "اور معیشت کا آئینہ دار ہے" اس سے بھی بڑھ کر انسانی معیشت کے سراسر حیوانی تصور کی جس تازہ ترین ترقی پر لوگ رخص و وجد میں آپے سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے، کہ جب آدمی جانور ہی ٹھہرا، تو اسکے چارہ کی مقدار کا فیصلہ بھی اس کی محنت و مشقت کی کمی بیشی کی مقدار ہی سے ہونا چاہئے۔ "مارکس وغیرہ کے نظامائے معیشت میں" یہی بڑی دور کی کوڑی لائی گئی ہے، کہ "مقدار محنت ہی معاشی دنیا کی آخری بنیاد و توجیہ بنی"۔

اسکے بالکل برعکس انسان کا اسلامی تصور — جیسا کہ پہلے اچھی طرح معلوم ہو چکا — یہ ہے کہ وہ حیوان صرف ظاہر میں ہے، باطن میں اُسکے نگاہ کر دو تو معلوم ہو گا، کہ خدا جس کا تصور "صفات کمال کی جامع ذات" کے سوا کچھ نہیں، انسان دراصل اُس کا خلیفہ و جانشین یا اُسکے صفات کمال کا حامل و امین

— مظہر اتم — ہے، اس کے اندر خدا نے خود اپنی رُوح پھونکی ہے، اسی رُوح دروہانیت کی ترقی و تربیت کی خاطر زمین کی خلافت بخشی ہے، اسی خلافتی و امانتی زندگی کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کا نام عبادت اور اسی عبادتی یا عبادیت و بندگی والی زندگی میں پاس اور فیل ہونے کا رزلٹ (آخرت) جنت و جہنم کی ابدی صورت میں ظاہر ہوگا، اس بندگی سے زندگی میں جو ”ہم آہنگی“ رونما ہوتی ہے وہ ستاروں اور تیاروں کی طرح طبعی قوانین کے جبر و اضطراب پر مبنی نہیں ہوتی، انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر پیدا کرنے والے نے اپنی جو صفت بطور خاص اس کو امانتاً سپرد فرمائی ہے وہ ارادہ و اختیار ہے، آسمان و زمین اپنی جسمانی عظمت و وسعت کے باوجود جس امانت کے اٹھانے سے پیچھے ہٹ گئے تھے وہ خصوصیت کے ساتھ دانستہ و شعوری اختیار ہی کی صفت تھی۔ اختیار و ارادہ کی اس امانتی زندگی میں ”ہم آہنگی“ کی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ امانت کو امانت رکھانے والے کی مرضی و منشا کے مطابق نہ کسی قانونی، یا جہتی جبر و اضطراب کے ماتحت، خود اپنی خوشی اور سوچے سمجھے اختیار و ارادہ سے استعمال کیا جائے ارادہ و اختیار کے استعمال میں اس خلافتی و امانتی ”ہم آہنگی“ ہی سے دنیا کو اس نزاج و انتشار سے نجات نصیب ہو سکتی ہے، جو دوسری تمام تدبیروں سے روز بروز ”ہم آویزی“ ہی میں ترقی کرتا جا رہا ہے۔

(باقی آئندہ)

قادیانیوں کا معاملہ

(محمد منظور نعمانی)

کچھ عرصہ سے پاکستان میں یہ سوال اٹھا ہوا ہے کہ قادیانیوں کو دوسرے غیر مسلم فرقہ کی طرح مسلمانوں کے الگ ایک مستقل اقلیت قرار دیا جائے، اور وہاں کی اطلاعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مطالبہ پر مسلمان پاکستان کے قریباً تمام اُن طبقات کا اتفاق ہے جو دین سے واقفیت اور دینی حس بھی رکھتے ہیں، اور قادیانیوں کو الگ اقلیت قرار دیئے جانے کے جو اچھے یا بُرے اثرات اُن کے ملک اور اُن کی ملت پر پڑ سکتے ہیں انکو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ — بہر حال یہ مسئلہ آج کل پاکستان میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑی قوت سے اٹھا ہوا ہے، پھر اسی سلسلہ میں قادیانیوں کے مسلمان یا نامسلمان ہونے کا مسئلہ بھی پھر سے بحث میں آ رہا ہے۔

بہانہ تک سیاسی اور دستوری اصطلاح کے مطابق قادیانیوں کے اقلیت قرار دیئے جانے کا سوال ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان ہی کے مسلمانوں کے طے کرنے کی چیز ہے، اور اس مسئلہ کی نوعیت صرف وہ نہیں ہے جو کسی گمراہی یا کسی گمراہ فرقہ کے متعلق شرعی حکم ظاہر کرنے کی ہوتی ہے، بلکہ اسکے ساتھ بہت سی دوسری چیزیں وابستہ ہیں جن کا تعلق ملکی اور دستوری مسائل سے ہے، بہر حال ہم غیر پاکستانی اس فیصلہ کا حق نہیں رکھتے، اور نہ اس بارہ میں ہماری رائے کی کوئی وقعت ہونی چاہئے۔

ہاں اس سلسلہ میں قادیانیوں کے کفر و ایمان کی جو بحث چل پڑی ہے اسکے بارے میں بعض ایسے مضامین دیکھ کر جن سے کفر و ایمان کی حقیقت ہی شبہ ہو جاتی ہے، چند اصولی اور تنقیحی باتیں عرض کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ان اربید الاصلہ ۳ ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔

سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو دینی حقیقتیں اور دینی باتیں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے زیادہ تر تو وہ ہیں جن کے بارے میں اگرچہ ہمیں اطمینان ہے کہ ان کا ثبوت اس درجہ کا ہے کہ ہمارے لئے ان کا ماننا اور اگر وہ عمل سے متعلق ہیں تو ان پر عمل کرنا ضروری ہو، لیکن پھر بھی ان کا ثبوت ہر قسم کے احتمال و تشکیک اور اشتباہ و التباس سے بالاتر، ایسا یقینی اور قطعی اور بدیہی نہیں ہے کہ ہم ان کے نہ ماننے کو قطعیت کے ساتھ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات نہ ماننا کہہ سکیں، اور اس کو کفر و انکار قرار دے سکیں۔ دین اور شریعت کے زیادہ تر اجزاء و عناصر کا یہی حال ہے۔

لیکن کچھ دینی حقیقتیں اور دینی باتیں ایسی بھی یقیناً ہیں جن کی حیثیت یہ ہے کہ مثلاً جس درجہ کے یقینی اور غیر مشکوک ذرائع سے اور جس قسم کے تواتر سے ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے ایک دین کی طرف اپنے زمانہ کے لوگوں کو بلا یا تھا اُسی درجہ کی نقل و روایت اور اُسی قسم کے تواتر سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اپنی دینی ہدایت اور دعوت کے سلسلہ میں یہ یہ چیزیں خاص طور سے فرمائی تھیں۔ مثلاً یہ بات کہ آپ نے ”لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی دعوت دی تھی، اور بت پرستی کو شرک قرار دیا تھا۔ اور مثلاً یہ بات کہ آپ نے قرآن پاک کو کتاب اللہ کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔ اور مثلاً یہ بات کہ آپ قیامت کا آنا بیان فرماتے تھے؟ اور مثلاً یہ بات کہ آپ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا حکم دیتے تھے۔ تو یہ، اور ان جیسی بہت سی دینی حقیقتیں ہیں جن کا ثبوت ہر قسم کے دہم و شک اور احتمال و تشکیک سے بالاتر اُسی درجہ کے تواتر سے ہم تک پہنچا ہے، جس درجہ کے تواتر سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت و رسالت کی دعوت پہنچی ہے، اور ہر دور میں امت کے تمام طبقات میں ان کی ایسی ہی شہرت رہی ہے۔

الفرض رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ان دینی حقیقتوں کا ثبوت ایسا یقینی، قطعی اور بدیہی ہے کہ ان کا نہ ماننا بلاشبہ پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیان فرمودہ حقیقت کا نہ ماننا ہے۔ خالص علمی اور دینی اصطلاح میں دین کی ایسی حقیقتوں کو ”ضروریات دین“ کہتے ہیں۔

اسکے بعد ہمیں عرض کرنا ہے کہ جو شخص اسلام و کفر کے معنی وہی جانتا ہو جو کتاب و سنت کے متواتر تعامل سے علماء سلف و خلف نے اہلک سمجھے ہیں، اس کو غالباً اس بات سے اختلاف اور انکار نہ ہوگا کہ مومن و مسلم ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ ان "ضروریات دین" میں سے کسی حقیقت کا منکر نہ ہو۔ اگر یہ بھی ضروری نہ ہو تو پھر اسکے معنی یہ ہوں گے کہ مومن و مسلم ہونے کے لئے ہر سے کسی حقیقت کا ماننا ضروری ہی نہیں اور شاید اس سے زیادہ عمل اور بے معنی بات دین کے بارہ میں اور نہیں کہی جاسکتی۔

اب ہمیں ایک بات پر اور بھی غور کر لیا جائے، ان ہی دینی حقیقتوں میں سے (جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے) کسی حقیقت کے بارہ میں ایک گمراہ شخص کہتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، لیکن وہ اسکے معنی بالکل نئے گڑھتا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ میں "لا الہ الا اللہ" کو مانتا ہوں اور گو اہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہی ہے، اسکے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن لوگوں نے جانا نہیں، وہ میں خود ہوں، میں نے اب اس شکل و صورت میں ظہور کیا ہے جس میں تم مجھے دیکھ رہے ہو، اور قرآن میری نازل کردہ کتاب ہے، اور محمد میرے بھیجے ہوئے رسول تھے (معاذ اللہ)۔ یا فرض کیجئے کہ وہ اپنے بارہ میں یہ نہیں کہتا، بلکہ کسی مقبول مہتی کے بارے میں یہ بات کہتا ہے، یعنی "لا الہ الا اللہ" کو مانتے ہوئے وہ اس کا مصداق اس مقبول مہتی کو بتلاتا ہے۔ (جیسا کہ حضرت علی مرتضیٰؑ کے بارے میں غلو کرنے والے کچھ عقل باختوں کے متعلق نقل بھی کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کو مسلمانوں میں شمار کرتے تھے، "لا الہ الا اللہ" پڑھتے تھے اور "اللہ" کا ظہور یا مصداق حضرت علیؑ کو ٹھراتے تھے)۔ یا مثلاً فرض کیجئے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں کلمہ "لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ" کو مانتا ہوں، لیکن اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو عام مسلمان اہلک سمجھتے رہے، بلکہ اس کا مطلب (معاذ اللہ) یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اور وہ اللہ خود محمدؐ ہیں، جو "رسول اللہ" کے روپ میں آگئے ہیں۔ یا مثلاً ایک شخص قیامت کے بارے میں کہتا ہے کہ میں قیامت کو مانتا ہوں، لیکن اس کی حقیقت وہ نہیں ہے جو عام مسلمان سمجھتے ہوئے ہیں، اور

خواہ مخواہ اس کے انتظار کی تکلیف اٹھا رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب صرف ایک دور کا خاتمہ اور دوسرے دور کا آغاز ہے، جو ہو بھی چکا، اور مسلمان جس توڑ پھوڑ والی قیامت کے منظر ہیں، وہ کبھی آنیوالی نہیں — یا مثلاً ایک گمراہ شخص کہتا ہے کہ میں قرآن کو خدا کی کتاب مانتا ہوں، لیکن اس بارہ میں میرا خیال اور تصور وہ نہیں، جو عام مسلمانوں کا ہے، بلکہ میرے نزدیک اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دراصل تو یہ رسول اللہ کی تالیف ہے، اور خود ان کا کلام ہے، لیکن اس میں جو باتیں ہیں، اور جن خیالات کو اس میں ظاہر کیا گیا ہے چونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ نے ہی ان کو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دماغ میں پیدا کیا تھا، اس لئے قرآن کو کتاب اللہ کہہ دیا جاتا ہے۔

تو غور طلب سوال یہ ہے کہ کیا ایسے گمراہوں کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ یہ بیچارے کذب و دروغ نہیں، بلکہ مؤول ہیں، اور اس لئے مسلمان ہی ہیں۔ یا یہ کہا جائے گا کہ یہ زندیق تاویل اور تحریف کے ساتھ دینی حقیقتوں کی تکذیب کرتے ہیں، اور انھوں نے یہ رویہ اختیار کر کے دین محمدی سے اپنا رشتہ کاٹ لیا ہے؟۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ تاویل کے ساتھ ”ضروریات دین“ کا انکار کرنے والوں کو مومن و مسلم کہنے کی گنجائش جب ہی نکل سکتی ہے کہ پہلے اس بات کو مان لیا جائے کہ ان ضروریات دین کی بھی کوئی حقیقت متعین نہیں ہے جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہ ہو، اور اس کے معنی یہ ہوں گے کہ سرے سے خود اسلام ہی کی حقیقت متعین نہیں، کیونکہ ”ضروریات دین“ تو اس کے اول درجہ کے بنیات ہیں۔

اسی لئے متقدمین اور متاخرین میں سے جنھوں نے بھی اس مسئلہ پر گفتگو کی ہے وہ سب اس پر متفق ہیں، کہ ضروریات دین میں تاویل، مال اور حکم کے لحاظ سے تکذیب ہی ہے۔ اور واضح رہے کہ یہ کوئی فرعی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کفر و اسلام کی حقیقت اور اس کی حدود کا اصولی اور بنیادی مسئلہ ہے، متقدمین و متاخرین اہل حق میں سے ایک کا بھی نام نہیں بتایا جاسکتا

لے واضح ہے یہ سب محض فرضی مثالیں نہیں ہیں، بلکہ انیس بعض باتیں وہ ہیں جنکے کہنے والے پہلے کسی زمانہ میں گزرے ہیں، بعض وہ ہیں جنکے کہنے والے اب بھی موجود ہیں، اور قرآن پاک کے متعلق یہ بات تو ابھی چند سال ہوئے تیار فیتوری صاحب نے کہی تھی۔

جس نے اس اصول سے اختلاف کیا ہو، اور تاویل کے ساتھ ضروریات دین کے انکار کو کفر نہ قرار دیا ہو، ہاں کسی شخص یا گروہ پر اس اصول کے انطباق اور اطلاق میں واقفیت و عدم واقفیت کی بنا پر یا دوسرے وجوہ سے دُورائیں ہو سکتی ہیں، اور کسی کی تکفیر کے بارے میں جہاں خود محققین و محتاطین اہل حق میں اختلاف ہوا ہے وہ عموماً اطلاق اور انطباق ہی میں ہوا ہے۔ بہر حال تمام سلف و خلف اہل حق میں سے کسی ایک کو بھی اس اصول سے اختلاف نہیں ہے کہ ضروریات دین کا انکار اگرچہ تاویل کے ساتھ ہو بہر حال وہ اسلام سے رشتہ کاٹ دیتا ہے۔

اس کے بعد عرض کرنا ہے، کہ جو شخص دین کا کچھ بھی علم رکھتا ہے وہ یہ ضرور جانتا ہے کہ "ختم نبوت کا عقیدہ" یعنی "ختم نبوت" اور "خاتم النبیین" کے صرف الفاظ نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آخری نبی ہیں اور اب کوئی نیابتی قیامت تک مبعوث نہیں ہوگا۔ "ضروریات دین" میں سے ہے، یعنی ناقابل شک و یقین پیدا کرنے والے قواعد کے جن ذرائع سے ہمیں مثلاً یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اپنے کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا تھا اور قرآن پاک کو کتاب اللہ بتلایا تھا، اور آپ توحید اور نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، ان ہی ذرائع سے اور بالکل ویسے ہی تو اترے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اپنے بارہ میں یہ بھی بتلایا تھا کہ سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کر دیا گیا، میں خاتم النبیین ہوں، اور اب میرے بعد کوئی نیابتی اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا۔ الغرض یہ عقیدہ اور یہ دینی حقیقت بھی دین کی خاص اصطلاحات میں "ضروریات دین" میں سے ہے، اور کسی شخص کے مسلمان ہونے کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کا انکار نہ کرے، اور نہ اس کی ایسی کوئی تاویل اور توجیہ کرے جس سے ختم نبوت کی مذکورہ بالا حقیقت کا انکار اور ابطال ہوتا ہو۔

اب آخری کلامی اس بحث کی یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی کتاب میں جس شخص نے پڑھی ہیں اسے اس بات میں شبہ کرنے کی گنجائش نہیں کہ جن الفاظ و عبارات میں نبوت کا دعویٰ

کیا جاسکتا ہے، اور اگلے پیغمبروں نے کیا ہے، مرزا صاحب نے اُن ہی الفاظ و عبارات میں اپنے لئے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو لوگ اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں وہ اگر ہٹ دھرم نہیں ہیں تو وہ سوچیں کہ نبوت کا دعویٰ کن لفظوں اور کن عبارتوں میں ہوتا ہے، اور پھر وہ مرزا صاحب کی اس سلسلہ کی عبارات کا مطالعہ کریں۔ اور خیر جانے دیجئے مرزا صاحب کے معاملہ کو۔ کہ لاہوری پارٹی کے غیر منطقی وجود نے اُنکے معاملہ کو (واقعہ قابلِ اشتباہ نہ ہونے کے باوجود) بعض شکلی لوگوں کے لئے ہم مان سکتے ہیں کہ کسی درجہ میں اب مشتبہ کر دیا ہے، لیکن موجودہ قادیانی پارٹی کا معاملہ تو بالکل صاف ہے (اور اسی کے بارے میں آج کل یہ بحث چل رہی ہے) وہ تو کھلے بندوں مرزا صاحب کے لئے حقیقی نبوت اور اُس کے لوازم ثابت کرتے ہیں اور بغیر کسی لاگ لپیٹ کے کہتے ہیں کہ وہ اُسی معنی کر، اور اُسی قسم کے حقیقی نبی تھے جس معنی کر اور جیسے نبی پہلے آتے رہے، اور اگلے نبیوں کے نہ ماننے والے جس طرح کافر ہیں، اور نجات مستحق نہیں، اُسی طرح مرزا صاحب کے نہ ماننے والے سارے مسلمان بھی کافر، اور نجات سے محروم رہنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے اُن تحریروں کو پڑھا ہے، جو (نبوت) اور (تکفیر) کے مسئلہ پر لاہوری پارٹی کے جواب میں قادیانی پارٹی کے ذمہ داروں کی طرف سے کتابی صورت میں، اور اخبارات میں شائع ہوتی رہی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس بارے میں ان لوگوں نے کسی بڑے سے بڑی شکلی اور تاویل آدمی کے لئے بھی کسی شک و شبہ کی، اور کسی تاویل کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔

الغرض قادیانیوں کا مسئلہ بالکل صاف اور واضح ہے، اُن کی یہ بات قابلِ تعریف ہو کہ انھوں نے اپنے مسلک کے اخفا میں نفاق سے کام نہیں لیا، اور اپنے کو اتنا کھول کر پیش کر دیا کہ کسی کے لئے بھی اُن کے بارے میں اشتباہ کی گنجائش نہیں رہی۔

اب اس کے بعد اُن کو شرعی معنی میں مسلمان کہنے کی دُوبہ صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ اسلام میں تاویل کے ساتھ ضروریاتِ دین کے انکار کی گنجائش سمجھی جائے، یہ وہ نہیں کہہ سکتا جس نے اس مسئلہ کے مالد و مانلیہ پر غور کیا ہو، اور جو ایسے اصولی اور بنیادی مسئلہ میں سلف و خلف امت کے خلاف رائے قائم کرنے کا اپنے کو حجت دار نہ سمجھتا ہو۔ اور دوسری صورت قادیانیوں کو مسلمان کہنے کی یہ ہے کہ اُن کے ان کھلے

دعوؤں کے باوجود کہ "مرزا صاحب کو ہم حقیقی معنی میں نبی مبعوث مانتے ہیں" کوئی شخص کہے کہ میں تو یقین نہیں کرتا کہ آپ ان کو نبی مانتے ہیں، بلکہ میرا "حسن ظن" یہ ہے کہ آپ صوفیانہ انداز میں کوئی خاص مجاز استعمال فرماتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ آپ شاعری فرماتے ہیں۔

بہر حال اس ناجز کا خیال یہی ہے کہ جو حضرات موجودہ قادیانی پارٹی کو بھی مسلمان کہنے کی گنجائش سمجھتے ہیں انہوں نے یا تو ضروریات دین میں تاویل کے مسئلہ پر غور نہیں فرمایا ہے، یا انہوں نے قادیانیوں کی اس سلسلہ کی چیزیں بالکل نہیں پڑھی ہیں۔

اس مقالہ میں بس اتنی ہی اصولی گفتگو کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا، عرصہ سے اس ناجز کا خیال ہے کہ قادیانیت اور قادیانیوں کی مذہبی حیثیت کے متعلق کچھ لکھانے کی ضرورت اب بالکل باقی نہیں رہی ہو، پروفیسر الیاس برنی نے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں اپنے خاص کرم سے تو اسے "قادیانی مذہب" لکھ کر قادیانی تحریک اور اسکے علمبرداروں کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کو آخری حد تک پہنچا دیا ہے اور پھر جس قدر اضافہ وہ اس میں منسوب اور ضروری سمجھتے ہیں برابر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آخری ادیشن معلوم ہوا ہے کہ بڑے سائز کے سولہ سو صفحات تک پہنچ گیا ہے، گو یا کتاب نہیں، بلکہ اپنے موضوع پر ایک پورا کتب خانہ ہے۔

اور اب تقریباً ۲۰ سال پہلے جہاد پور کے تاریخی مقدمہ میں استاذنا حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری شریف اور چند علماء نے جو بیانات دیے تھے اور پھر فاضل جج نے قریباً ڈیڑھ صفحہ پر اس مقدمہ کا جو فیصلہ لکھا تھا، ان نول چیزوں نے قادیانیوں کے ایمان و کفر کے مسئلہ کو علمی طور پر بالکل ختم کر دیا ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کا کفر و ایمان کا تصور ہی جدا گانہ ہو تو بھربات دوسری ہے۔

اس مقدمہ کے یہ بیانات اور فاضل جج کا فیصلہ دونوں چیزیں اسی زمانہ میں الگ الگ کتابی شکل میں شائع ہو چکی ہیں۔

انتخاب

عورت اور مجالس قانون ساز

(از مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی)

ماہ اگست کے ”ترجمان القرآن“ (لاہور) میں مولانا مودودی نے پاکستان کیلئے چند دستوری تجاویز پیش کی تھیں ان تجاویز پر بعض حلقوں کی طرف سے اعتراضات کئے گئے، جنکے جواباً موصوف نے ستمبر کے ”ترجمان“ میں دیئے ہیں، انہیں ایک اعتراض انکی اس تجویز پر تھا، کہ — ”عورتوں کو مجالس قانون ساز کا رکن نہ ہونا چاہئے“ — اسکے جواب میں موصوف نے جو کچھ لکھا ہے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کو ”الفرقان“ کے صفحات میں بھی محفوظ کر دیا جائے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے اس دور کے ایک اہم سوال سے ہے۔

ایک اعتراض ہماری اس تجویز پر کیا گیا ہے، کہ ”عورتوں کو مجالس قانون ساز کا رکن نہ ہونا چاہئے“ اس بات کا ہم سے پوچھا گیا ہے کہ وہ کون سے اسلامی اصول ہیں جو انکی رکنیت میں مانع ہیں، اور قرآن و حدیث کے وہ کون سے ارشادات ہیں جو ان مجالس کی رکنیت کو مردوں کیلئے مخصوص قرار دیتے ہیں؟ — اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ان مجالس کی صحیح نوعیت اچھی طرح واضح کر دیں جنکی رکنیت کیلئے عورتوں کے استحقاق پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ ان مجالس کا نام مجالس قانون ساز رکھنے سے یہ غلط فہمی واقع ہوتی ہے کہ ان کا کام صرف قانون بنانا ہو، اور پھر یہ غلط فہمی ذہن میں رکھ کر جب آدمی دیکھتا ہے کہ عہد صحابہؓ میں خواتین بھی قانونی مسائل پر بحث، گفتگو، اظہار رائے، سب کچھ کرتی تھیں، اور بسا اوقات خود خلفاء انکی رائے لیتے، اور اُس رائے کا لحاظ کرتے تھے، تو اُسے حیرت ہوتی ہے کہ آج اسلامی اصولوں کا نام لیکر اس قسم کی مجالس میں عورتوں کی شرکت کو غلط کیسے کہا جاسکتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ موجود زمانے میں جو مجالس اس نام سے موسوم کی جاتی ہیں ان کا کام محض قانون سازی کرنا نہیں ہے، بلکہ عملاً وہی پوری ملکی سیاست کو کنٹرول کرتی ہیں، وہی وزارتیں بناتی اور توڑتی ہیں، وہی نظم و نسق کی پالیسی طے کرتی ہیں، وہی مالیات اور معاشیات کے مسائل طے کرتی ہیں، اور انہی کے ہاتھ میں صلح و جنگ کی زمام کار ہوتی ہے، اس حیثیت سے ان مجالس کا مقام محض ایک فقیہ اور مفتی کا مقام نہیں ہے، بلکہ پوری مملکت کے ”قوام“ کا مقام ہے۔

اب ذرا دیکھئے، قرآن اجتماعی زندگی میں یہ مقام کس کو دیتا ہے اور کسے نہیں دیتا۔ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

الْوَجَالَ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ

مرد عورتوں پر قوام ہیں بوجہ اس فضیلت کے جو اللہ نے انہیں

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ دِيْمًا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

ایک دوسرے پر دی ہے، اور بوجہ اس کے کہ مرد اپنے مال خرچ کرنے میں

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ

پس صالح عورتیں طاعت شعار اور غیب کی حفاظت کرنے والیاں

بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ (رکوع ۶) ہوتی ہیں، اللہ کی حفاظت کے تحت۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں قوامیت کا مقام مردوں کو دے رہا ہے، اور صالح عورتوں کی دو خصوصیات بیان کرتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اطاعت شعار ہوں، دوسرے یہ کہ وہ مردوں کی غیر موجودگی میں ان چیزوں کی حفاظت کریں جن کی حفاظت اللہ کرانا چاہتا ہے۔ آپ کیسے گے کہ یہ حکم تو خانگی معاشرت کیلئے ہے، نہ کہ ملکی سیاست کیلئے

مگر یہاں اول تو مطلقاً الْوَجَالَ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ کہا گیا ہے، فی البیوت کے الفاظ ارشاد نہیں ہوئے ہیں، جن کو بڑھائے بغیر اس حکم کو خانگی معاشرت تک محدود نہیں کیا جاسکتا پھر اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے تو ہم پوچھتے ہیں کہ جسے اللہ نے گھر میں قوام نہ بنایا، بلکہ قنوت (اطاعت شعاری) کے مقام پر رکھا، آپسے تمام گھروں کے مجموعے یعنی پوری ملک میں قنوت کے مقام سے اٹھا کر قوامیت کے مقام پر لانا چاہتے ہیں؟ گھر کی قوامیت سے مملکت کی قوامیت تو زیادہ بڑی اور اونچے درجے کی ذمہ داری ہے، اب کیا اللہ کے متعلق آپ کا یہ گمان ہے کہ وہ ایک گھر میں تو عورت کو قوام نہ بنائے گا، مگر کئی لاکھ گھروں کے مجموعے پر اسے قوام بنا دے گا؟۔

اور دیکھئے، قرآن صاف الفاظ میں عورت کا دائرہ عمل یہ کہہ کر معین کر دیتا ہے، کہ۔

وَحُجْرَتٍ فِي بَيْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ

تَبَرُّجٌ جَلَالِيَّةٌ الْأُولَى (الحزاب ۳۰)

اپنے گھروں میں قار کیسا ٹھہری رہو اور پھل جابھلیت سے

تبرج کا ارتکاب نہ کرو۔

آپ پھر فرمائیے کہ یہ حکم تو نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گھر کی خواتین کو دیا گیا تھا، مگر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال مبارک کیا نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گھر کی خواتین کے اندر کوئی خاص نفیس تھا جس کی وجہ سے وہ بیرون خانہ کی ذمہ داریوں کیلئے نااہل تھیں؟ اور کیا دوسری خواتین کو اس لحاظ سے ان پر کوئی فوقیت حاصل ہے؟ پھر اگر اس سلسلہ کی ساری آیات صرف اہل بیت نبوت کیلئے مخصوص ہیں، تو کیا دوسری مسلمان عورتوں کو تبرج جابھلیت کی اجازت ہے؟ اور کیا انہیں غیر مردوں سے اس طے باتیں کرنے یعنی اجازت دے کہ ان کے دل میں طمع پیدا ہو؟ اور کیا اللہ اپنے نبی کے

گھر کے سوا ہر مسلمان گھر کو "رجس" میں آلودہ دیکھنا چاہتا ہے؟۔

اس کے بعد حدیث کی طرف آئے، یہاں ہم کو نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے یہ واضح ارشادات ملتے ہیں:۔

اِذَا كَانَ امْرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَ اَغْنِيَاؤُكُمْ

بُخْلَاءُكُمْ وَ اُمُودُكُمْ اِلَى نِسَاءِكُمْ قَبْطُنُ

الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرَهَا۔ (ترمذی)

عَنْ اَبِي بَكْرَةَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اَهْلَ فَارِسَ مَلَكَوْا عَلَيْهِمْ

بَيْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَ لَوْ ا

اَمَرَهُمْ امْرَاَةٌ۔ (بخاری، احمد، نسائی، ترمذی)

یہ دونوں حدیثیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد اَلْوَجَالَ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ کی ٹھیک ٹھیک تفسیر بیان کرتی ہیں ورنہ

صاف معلوم ہوتا ہے کہ سیاست و ملک داری عورت کے دائرہ عمل سے خارج ہی، رہا یہ سوال کہ عورت کا دائرہ عمل کیا؟

تو نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے یہ ارشادات اُس کو وضاحت کیساتھ بیان کرتے ہیں:۔

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَ دُلِيَّةٌ

وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ۔ (ابوداؤد)

اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی راعیہ ہے،

اور وہ اُنکے بایں میں جواب دہ ہے۔

یہ ہے آیت وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کی صحیح تفسیر اور اس کی مزید تفسیر وہ احادیث ہیں جن میں عورت کو سیاست و ملک داری

سے کتر درجہ خارج از بیت فرائض و واجبات بھی متثنیٰ کیا گیا ہے:۔

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

فِي جَمَاعَةٍ اِلَّا اَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، اَوْ

امْرَاَةٌ، اَوْ صَبِيٌّ، اَوْ مَرِيضٌ۔ (ابوداؤد)

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ نَهَيْنَا عَنْ اِتِّبَاعِ

الْجَنَائِزِ۔ (بخاری)

جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ ادا کرنا

حق اور واجب ہے، بجز چار کے: غلام،

عورت، بچہ، اور مریض۔

ام عطیہ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا ہم کو جنازوں کی

جانے سے روک دیا گیا تھا۔

اگرچہ ہمارے پاس اپنے نقطہ نظر کی تائید میں مضبوط عقلی دلائل بھی ہیں اور کوئی چیلنج کرے تو ہم انھیں پیش کر سکتے ہیں، مگر اول تو ان کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا ہے، دوسرے ہم کسی مسلمان کا یہ حق ماننے کیلئے تیار بھی نہیں ہیں کہ وہ خدا اور رسول کے واضح احکام سننے کے بعد انکی تعمیل کرنے سے پہلے اور تعمیل کیلئے شرط کے طور پر عقلی دلائل کا مطالبہ کرے مسلمان کو، اگر وہ واقعی مسلمان ہے پہلے حکم کی تعمیل کرنی چاہئے پھر وہ اپنے دماغی اطمینان کیلئے عقلی دلائل مانگ سکتا ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے عقلی حیثیت سے مطمئن کرو، ورنہ میں خدا اور رسول کا حکم نہ مانوں گا، تو ہم اُسے سرے سے مسلمان ہی نہیں مانتے، کجا کہ اس کو ایک اسلامی ریاست کیلئے دستور بنانے کا مجاز تسلیم کریں تعمیل حکم کیلئے عقلی دلائل مانگنے والے کا انتقام اسلام کی سرحد سے باہر ہے، نہ کہ اُس کے اندر۔

ریاست و ملک داری میں عورت کے دخل کو جائز ٹھہرانے والے اگر کوئی دلیل رکھتے ہیں تو وہ بس یہ کہ حضرت عائشہؓ حضرت عثمان کے خون کا دعویٰ لیکر اٹھیں، اور حضرت علیؓ کے خلاف جنگ جمل میں نبرد آزما ہوئیں، مگر اول تو یہ دلیل اصولاً ہی غلط ہے، اسلئے کہ جس مسئلے میں اللہ اور اُس کے رسول کی واضح ہدایت موجود ہو اُس میں کسی صحابی کا کوئی ایسا انفرادی فعل جو اس ہدایت کے خلاف نظر آتا ہو ہرگز حجت نہیں بن سکتا۔ صحابہؓ کی پاکیزہ زندگیاں بلاشبہ ہمارے لئے مشعل ہدایت ہیں، مگر اس غرض کیلئے کہ انکی روشنی میں ہم اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، نہ اس غرض کیلئے کہ ہم اللہ اور رسول کی ہدایت چھوڑ کر ان میں سے کسی کی انفرادی نغزشوں کا اتباع کریں۔ پھر جس فعل کو اُنسی زمانے میں حلیل القدر صحابہؓ نے غلط قرار دیا تھا، اور جس پر بعد میں خود اُم المومنین بھی نادم ہوئیں، اے آفراس طح اسلام میں ایک نئی بدعت کا آغاز کرنے کیلئے دلیل قرار دیا جاسکتا ہے؟

حضرت عائشہؓ کے اس اقدام کی اطلاع پاتے ہی اُم المومنین حضرت اُم سلمہؓ نے اُن کو جو خط لکھا تھا وہ پورا کا پورا ابن قتیبہ فی الامانۃ والنیاتہ اور ابو جعفر رتبہ نے "عقد الفیر" میں نقل کیا ہے، اُسے ملاحظہ فرمائیے، کتنے پر زور الفاظ میں وہ فرماتی ہیں کہ: "آپ کے دامن کو قرآن نے سمیٹ دیا ہے آپ اُسے پھیلائیے نہیں" اور "کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے آپ کو دین میں افراط برتنے سے روکا ہے؟" اور یہ کہ "آپ رسول اللہ کو کیا جواب دیتیں اگر وہ آپ کو اس طرح کسی صحرا میں ایک گھاٹ سے دوسرے گھاٹ کی طرف اونٹ دوڑاتے ہوئے دیکھ لیتے؟" پھر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے اس قول کو یاد دیجئے کہ: "عائشہ کیلئے ان کا گھرانے ہوئے سے بہتر ہے۔" اور حضرت ابوبکرؓ کا یہ قول بخاری میں ملاحظہ فرمایئے کہ: "میں جنگ جمل کے فتنے میں مبتلا ہونے سے صرف اسنے بچ گیا کہ مجھے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا یہ ارشاد یاد آگیا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے معاملات ایک عورت کے سپرد کر دیئے ہوں۔"

حضرت علیؓ سے بڑھ کر اُس زمانے میں کون شریعت کا جاننے والا تھا؟ انھوں نے صفات الفاظ میں حضرت عائشہؓ کو لکھا کہ آپ کیلئے یہ اقدام بد شریعت تجاوز ہے؟ اور حضرت عائشہؓ اپنی کمال درجے کی ذہانت و نقاہت کے باوجود اس کے جواب میں کوئی دلیل نہ پیش کر سکیں، حضرت علیؓ کے الفاظ یہ تھے کہ: "بلاشبہ آپ اللہ اور اُس کے رسول ہی کی خاطر غضبناک ہو کر نکلی ہیں، مگر آپ ایک ایسے کام کے نیچے پڑی ہیں جسکی ذمہ داری آپ پر نہیں ڈالی گئی، عورتوں کو آخر جنگ اور صلاح بین الناس سے کیا تعلق؟ آپ عثمان کے خون کا دعویٰ لیکر اٹھتی ہیں مگر میں سچ کہتا ہوں کہ جس شخص نے آپ کو اس بلا میں ڈالا اور اس معصیت پر

آبادہ کیا، وہ آپ کے حق میں عثمان کے قاتلوں سے زیادہ گناہگار ہے۔ دیکھئے، اس خط میں سیدنا علیؑ حضرت عائشہؓ کے فعل کو صریحاً خلاف شرع قرار دے رہے ہیں، مگر حضرت عائشہؓ اس کا کوئی جواب اس کے سوانہ دے سکیں کہ بلا اصرار عن العتاب "معاملہ اب اس حد سے گزر چکا ہے کہ عتاب لامست کام چل سکے۔" پھر جنگ جمل کے خاتمے پر جب حضرت علیؑ ام المومنینؓ ملے تشریف لگے تو انھوں نے کہا: "يَا صَاحِبَةَ الْهُدَى قَدْ أَمَرَكَ اللَّهُ أَنْ تَعْتَدِي فِي بَيْتِكَ ثُمَّ خَرَجْتَ مُقَاتِلِينَ؟ اے ہودی والی! اللہ نے آپ کو گھر بیٹھنے کا حکم دیا تھا، اور آپ لڑنے کیلئے نکل پڑیں۔" مگر اُس وقت بھی حضرت عائشہؓ یہ نہ کہہ سکیں کہ: "اللہ نے ہم عورتوں کو گھر بیٹھنے کا حکم نہیں دیا ہے، اور ہمیں سیاست اور جنگ میں حصہ لینے کا حق ہے۔"

ان سب بڑھ کر یہ کہ خود نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت عائشہؓ کو اس فتنے پر متنبہ کر دیا تھا، ابن قتیبہ کی روایت ہے کہ: "بصرے کے راستے میں جب حضرت عائشہؓ (خواب) کے مقام پر پہنچیں تو کتے بھونکتے ہوئے انکے ہونے کی طرف لپکے، حضرت عائشہؓ نے چونک کر پوچھا: "یہ کون سا مقام ہے؟" محمد بن طلحہؓ نے عرض کیا: "خواب" حضرت عائشہؓ نے فرمایا: "اب میں آگے نہیں جاسکتی، مجھے یہیں سے پلٹنا ہے۔" پوچھا: "کیوں؟" فرمایا: "میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنی بیویوں سے یہ کہتے سنا ہے کہ تم میں سے کسی پر (خواب) کے کتے بھونک رہے ہیں، اور پھر آپ نے مجھ سے خطاب کر کے فرمایا کہ: "خبردار! اے حمیراء! کیس وہ تم ہی نہ ہو۔" آخر کار حضرت عائشہؓ کو قسم کھا کر یقین دلایا گیا کہ یہ مقام (خواب) نہیں ہے، تب وہ آگے چلنے پر مہنی ہوئیں۔ ابن قتیبہ کہتا ہے کہ: "یہ پہلی جھوٹی شہادت تھی جو اسلام میں دی گئی۔" پھر یہ بھی ثابت ہے کہ آخر کار حضرت عائشہؓ نے خود اپنے اس فعل پر پکھپاتی رہیں، چنانچہ علامہ ابن جلدبیر (استیعاب) میں یہ روایت لائے ہیں کہ ام المومنینؓ نے جلدبیر ابن عمرؓ سے شکایت فرمایا: "اے ابو جلدبیر! تم نے کیوں نہ مجھے اس کام پر جانے سے منع کیا؟" انھوں نے جواب دیا: "میں نے دیکھا کہ ایک شخص (یعنی جلدبیر بن زبیر) آپ کی رائے پر حاوی ہو گیا ہے، اور مجھے اُمید نہ تھی کہ آپ اس کے خلاف چل سکیں گی۔" اس پر ام المومنینؓ نے فرمایا: "کاش! تم مجھے منع کر دیتے، تو میں نہ نکلتی۔"

اس کے بعد جناب صدیقہؓ کے عمل میں آخر کیا دلیل باقی رہ جاتی ہے جس کے بل بوتے پر کوئی صاحبِ علم یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ اسلام میں عورتیں بھی سیاست اور نظمِ مملکت کی ذمہ داری میں شریک قرار دی گئی ہیں؟ رہے وہ لوگ جن کیلئے اصل معیارِ حق صرف دنیا کی غالب قوتوں کا طرزِ عمل ہے، اور جنہیں بہر حال چلنا اُسی طرف ہے جس طرف انہوہ جارہا ہو، تو انھیں کس نے کہا ہے کہ اسلام کو اپنے ساتھ ضرور لے چلیں؟ اُن کا جبرِ جی چاہے شوقِ نئے جائیں، مگر کم از کم اتنی راستبازی تو اُن میں ہونی چاہیے کہ جس مقتدا کے درِ اصال وہ پیرو ہیں اُسی کا نام لیں، بخدا دلیلِ اسلام کی طرف وہ باتیں منسوب نہ کریں جن سے خدا کی کتاب، اور اُس کے رسولؐ کی سنت، اور قرونِ مشرودہ لہذا بالخیر کی تاریخِ صاف انکار کر رہی ہے۔

مولانا محمد الیاسؒ اور انکی دینی دعوت

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

عصر حاضر کی مشہور دینی شخصیت، عارف
و مصلح حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور انکی کامیاب
دینی جدوجہد کی تاریخ، ایسے شخص کے قلم سے جس کو ذاتی
مطالعہ و شاہدہ اور استفادہ کا موقع ملا ہی۔ مولانا کے ذاتی
حالات کی اخلاق و عادات اور انکی دعوت کے ارتقائی مدارج کی
متنہ تاریخ اور دین کے بہت اہم مباحث اسلامی اصلاح و انقلاب کے
بہت اصول جو دوسری جگہ نہیں گئے۔ ان زمانہ میں دین کا کام کرنے
والوں کے لئے اس کتاب مطالعہ بہت ضروری اور موجب بصیرت ہی۔
لکھنؤ، جمادی الثانی، ۱۳۸۵ھ، کاغذ گلشن، قیمت (۵۰)

ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس

(مرتبہ مولانا محمد منظور نعمانی)

آج مولانا مرحوم اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی انھیں جاننا اور ان کی باتیں اور ہدایتیں سنا چاہے تو حضرت مرحوم کے اس مجموعہ ملفوظات کا مطالعہ کر لے جو دین کے حقائق و معارف کا عجیب و غریب گنجینہ ہے۔ اس سے مولانا مرحوم کی دینی دعوت کی روشِ حقیقت اس کے اہل و مقاصد اور آدابِ لوازم اور اس کی گہرائیاں بھی معلوم ہوں گی اور یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ تقویٰ الدین اور معرفتِ لہٰقین میں مولانا کا مقام کتنا بلند تھا اور اللہ تعالیٰ نے دین کے کیسے حقائق و معارف ان کے قلب پر منکشف فرما دیے تھے اور امتِ مسلمہ کے امراض کی مولانا نے کتنی صحیح تشخیص کی تھی۔ حقیقت شناسوں کی نظر میں اس مجموعہ کا ایک ایک ملفوظ ایسا ہے جو جس پر ضخیم کتابیں قربان کی جاسکتی ہیں۔

کافذ، کتابت، طباعت اعلیٰ، قیمت مجلد (ع)

اسلامی ہند کے طوفانی عہد میں

خدا کا ایک وفا دار بندہ

(از مولانا سیدنا خضر احسن گیلانی)

شاہ ولی اللہ کا دور اسلامی ہند کا سخت طوفانی دور تھا، مغلیہ سلطنت کا زوال و انحطاط، ہندستان میں انگریزی اقتدار کا آغاز، سکھ اور مرہٹہ تحریکوں کا زور اور ان کے فائرگز نے ہنگامے نادشاہ کا خونیں سیلاب احمد شاہ ابدالی کی تاریکی بگایا۔ یہ سارے واقعات شاہ صاحب ہی کے زمانہ میں ہوئے اور خود شاہ صاحب ان سے غفلت بھی نہ تھے اس لیے اس مقالہ میں ان تمام واقعات و حادثات کے اسباب اثرات کا ذکر بھی، اچھی خاصی تحصیل سے کیا گیا۔ یہ پتہ چلا کہ جو کہ شاہ صاحب نے سنوں کے اس طوفانی دور میں اسلام کی خدمت کیا اور اس طرح کی اور ان کے طرز عمل سے موجودہ حالات میں ہمیں کیا روشنی ملتی۔ یہ مقالہ اچھی خاصی کتابے بار یک نام سے الفقہان سائز کے ۱۳ صفحات پر ختم ہے۔

است و لهذاست اهل حق، کاغذ نفید حکیمان

(قیمت ، ایک روپیہ آٹھ آنے)

تذکرہ امام ربانی

محمد و الفاتحان في نبر الفرقان كالكتابي اديش

حضرت مجدد الف ثانی (رحمۃ اللہ علیہ)
کی شخصیات اور آپ کے اہم تجدیدی کارناموں کا تفصیلی
تاریخ اس کے منافی دلیلیوں کے گڑھے میں
دین الہی کی تفصیلات، اس زمانہ کے علماء و
مفسرین کی تحریکات و تبلیغات اور ان سب گاموں
میں امت مسلمہ کو اور بہت سی مسلمانوں کے ایمان
کو کمانے کے لیے حضرت امام ربانی کی مجددانہ جدوجہد
اور بارگاہِ قادسیہ میں چلی چارادھاریات و فطرت
انسانیت کی اعلیٰ عقل کا ماری اور غلبہ سلطنت
کے رویہ و تسلط پر آپ کی ماسخی تجدید کا اثر
ان امام خردوں کی یورپی تفصیل آپ کو تذکرہ امام ربانی
کے بعد ہی سے لازم ہو گئی ہو۔

انجیت اور پئے انھانے

مجلس
 در این مجلس که در روز
 پنجشنبه ۱۳۰۲/۱۲/۱۵
 در محفل عالی حضرت
 آقا میرزا محمد باقر
 صاحب کرامت و کمال
 در محفل عالی حضرت
 آقا میرزا محمد باقر
 صاحب کرامت و کمال
 در محفل عالی حضرت
 آقا میرزا محمد باقر
 صاحب کرامت و کمال

مجلس
 در این مجلس که در روز
 پنجشنبه ۱۳۰۲/۱۲/۱۵
 در محفل عالی حضرت
 آقا میرزا محمد باقر
 صاحب کرامت و کمال
 در محفل عالی حضرت
 آقا میرزا محمد باقر
 صاحب کرامت و کمال
 در محفل عالی حضرت
 آقا میرزا محمد باقر
 صاحب کرامت و کمال

مجلس
 در این مجلس که در روز
 پنجشنبه ۱۳۰۲/۱۲/۱۵
 در محفل عالی حضرت
 آقا میرزا محمد باقر
 صاحب کرامت و کمال
 در محفل عالی حضرت
 آقا میرزا محمد باقر
 صاحب کرامت و کمال
 در محفل عالی حضرت
 آقا میرزا محمد باقر
 صاحب کرامت و کمال

در این مجلس که در روز
 پنجشنبه ۱۳۰۲/۱۲/۱۵
 در محفل عالی حضرت
 آقا میرزا محمد باقر
 صاحب کرامت و کمال
 در محفل عالی حضرت
 آقا میرزا محمد باقر
 صاحب کرامت و کمال
 در محفل عالی حضرت
 آقا میرزا محمد باقر
 صاحب کرامت و کمال

موسیقی و طربچه

کتابخانه

اینهاست

تاریخات

تاریخات

تاریخات

تاریخات

تاریخات

تاریخات

تاریخات

تاریخات

تاریخات

تاریخات

تاریخات

تاریخات

تاریخات

تاریخات

تاریخات

تاریخات

تاریخات

تاریخات

تاریخات

تصوف کیسے؟

اُردو میں تصوف سے متعلق کئی اچھی اچھی چیزیں ہمارے اُردو زبانہ میں شائع ہو چکی ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ تیارہ طبع کتاب اپنے اختصار کیساتھ انصاف و تحقیق اور مباحث کے سلجھاؤ کے لحاظ سے بہت ممتاز سمجھی جائے گی اور انشاء اللہ ان تمام حق پسند حضرات کے لیے اطمینان کا باعث ہوگی جو تصوف کے بارہ میں بھی انصاف سے غور کرنا چاہتے ہیں اور جن کو اس کے نام سے خواہ مخواہ کی ضد اور چڑ نہیں ہے۔

اس میں مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدیر الفرقان، مولانا محمد اویس صاحب ندوی نگرانی، مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی کے مندرجہ ذیل آٹھ مقالے ہیں۔
گویا ان تینوں حضرات کی مشترک تالیف ہے۔

- (۱) تصوف پر ابتدائی غور اور تجربہ ————— محمد منظور نعمانی
- (۲) تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کے متعلق میرے چند یقین ————— " " "
- (۳) تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کے متعلق بعض شبہات ————— " " "
- (۴) تصوف کے متعلق بعض شبہات کا جواب ————— مولانا محمد اویس ندوی
- (۵) یقین اور اس کے ثمرات ————— " " "
- (۶) تصوف اور شیخین ————— " " "
- (۷) (یعنی تصوف کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ ابن قیم کی تصریحات)
- (۸) اہل تصوف اور دینی جدوجہد ————— مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
- (۹) ظاہران سلوک کو ابتدائی مشورے ————— محمد منظور نعمانی

ڈیڑھ سو صفحات، کتابت و طباعت دیدہ زیب، کاغذ اعلیٰ (قیمت ۴۴)

کتب خانہ الفرقان گنجین روڈ لکھنؤ

چندہ
ہندوستان سے
سالانہ ...
ششماہی ...
فی پرچہ ...

الفرقان لکھنؤ

چندہ
پاکستان سے
سالانہ ...
ششماہی ...
فی پرچہ ...

شمار	مضامین	لکھنے والے	نمبر	تاریخ	جلد
۱	پاکستان میں ہمارا نیا نظام	ادارہ	۲	۱۹۵۲	۲۰
۲	نگاہ اولیں	یہ	۳		
۳	مسٹر آئی دعوت	"	۶		
۴	معارف الاحادیث	"	۱۷		
۵	ہارم الذات	مولانا سید مناظر احسن گیلانی	۲۲		
۶	جدید حیوانی معاشیات	مولانا عبدالباری صاحب ندوی	۳۳		
۷	ختم نبوت اور قادیانی فتنہ	محمد منظور نعمانی	۴۱		

سرخ پسل کا نشان اس بات کی علامت ہو کہ جناب کی مدت خریداری اس شمارہ ختم ہو گئی ہو۔
مذاپنا چندہ ہائے ایک سال مبلغ پانچ روپیہ بذریعہ نئی آرڈر ارسال فرما کر شکور فرمائیے اگر ۱۰ دسمبر ۱۹۵۲ء تک جناب کا چند وصول نہ ہوا، اور نہ کوئی اطلاع آئی تو اگلا پرچہ وی اپنی بھیجا جائیگا جس کا وصول کرنا جناب کا اخلاقی فریضہ ہوگا۔ پاکستان کے حضرات اب اپنا چندہ میجر صاحب مکتبہ اصلاح لاہور کے پتہ پر ارسال فرمائیں اور ایک روڈ کے ذریعہ ہم کو اس کی اطلاع ضرور دے دیں اور قدیم خریدار صاحبان اس اطلاع کے ساتھ اپنا نمبر خریداری بھی ضرور لکھیں۔ اگر آپ کے چندہ کہ اطلاع آخر دسمبر ۱۹۵۲ء تک موصول نہیں ہوئی تو مکتبہ اصلاح لاہور سے آپ کی خدمت میں الفرقان بذریعہ وی اپنی ارسال کیا جائے گا۔ دیگر ممالک کے حضرات اپنا چندہ ۴ شنگل بذریعہ پسل آرڈر دفتر الفرقان لکھنؤ کو ارسال فرمائیں۔ والسلام۔
ناظم الفرقان لکھنؤ

پاکستان میں ہمارا نیا انتظام

== احباب پاکستان کو چند اہم اطلاعات ==

(۱) آئندہ سے پاکستانی احباب دفتر الفرقان کے حساب کی جلد رقم صرف ذیل کے پتہ پر روانہ فرمایا کریں۔

نیچر مکتبہ اصلاح ۲۶ مال روڈ لاہور

(۲) پاکستان کے حسہ بیادوں کو اب الفرقان کے وی اپنی ہیں اسی پتہ سے ہوا کریں گے۔

(۳) کتب خانۃ الفرقان کی تمام وہ کتابیں جن کا اشتہار الفرقان میں دیا جاتا ہے، پاکستانی احباب اب ”مکتبہ اصلاح ۲۶ مال روڈ لاہور“ ہی کے پتہ سے طلب فرمایا کریں۔ کتب خانۃ الفرقان کی سب کتابیں آپ کو اس پتہ سے مل سکیں گی کتابوں کا کافی اشاک انشاء اللہ وہاں رہے گا۔ جن کتابوں پر جو کمیشن اور جو مراعات یہاں سے کسی کو دی جاتی ہے وہی ”مکتبہ اصلاح“ سے دی جائے گی۔

(۴) یہ انتظام اسی مہینے سے کیا گیا ہے اور اب انشاء اللہ ہمارے پاکستانی احباب کو وہ زحمتیں نہ ہوں گی جو کئی برس سے یہاں سے کتابیں منگوانے میں ہوتی تھیں۔

اسی طرح رسالۃ الفرقان کے متعلق پاکستان کے مخلصین کو جو شکایتیں ہوتی تھیں ہمیں امید ہے کہ انشاء اللہ اس نئے انتظام کے بعد وہ بہت کم ہو جائیں گی۔

ہمارے ایک بہت ہی مخلص دینی دوست مولوی محمد اقبال صاحب ہوشیار پوری اور ان کے بھائی ڈاکٹر محمد اسلم صاحب (دندان ساز) نے یہ ذمہ داری خود میرے کہنے پر قبول کی ہے۔ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو انتظام دینے کی

ان سے توقع ہے

محمد منظور نعمانی

(۲۰ صفر ۱۳۷۲ھ) — (۱۰ رجب ۱۳۷۲ھ)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

فرض کیجیے اگر کوئی شخص سائل بن کر آپ کے پاس اس حال میں آئے کہ سلسلِ فاقوں سے اس کا پیٹ
کمرے لگ رہا ہو، جسم سوکھا جا رہا ہو، بھوک اور خشکی سے ہونٹوں پر پٹریاں جمی ہوں اور کپڑے بھی پھٹے پرانے
میلے کھیلے ہوں اور پاؤں بھی جو توں سے ننگے ہوں۔ اور آپ کو اس کا علم ہو کہ اس کا باپ فلاں شخص تھا جو
ایک بڑے اچھے نفع بخش کارخانے کا مالک تھا، اسکی آمدنی سے خود بھی عیش و راحت کی اور باعزت زندگی گزارتا
تھا اور بہت غریبوں محتاجوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں کہ اپنا کارخانہ صحیح سالم چھوڑ
کے وہ اس دنیا سے گیا ہو۔ اور اس کا یہ بیٹا اس کا تنہا وارث اور مالک ہو۔ اور وہ خود بھی آپ سے
اس کا اولاد کرے اور تباہی کے ہاں میں آئی باپ بیٹا ہوں اور بیشک میرے باپ کا وہ کارخانہ اب بھی موجود
ہو، لیکن مجھے اس سے چونکہ دلچسپی نہیں ہو اور اسکے چلانے میں جو محنت اور زحمت اٹھانی پڑتی ہو وہ میرے
بس کی نہیں، اس لیے والد کے مرنے کے بعد سے وہ بند پڑا ہو اور آمدنی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہو۔ والد
صاحب کچھ چھوڑ کے گئے تھے کچھ دنوں تک وہ کھایا اسکے بعد گھر کا اثاثہ بیچ بیچ کے کھایا، یہاں تک کہ تن کے
کپڑے بھی بچ ڈالے، اب جب بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں رہ گیا ہو تو میں کئی وقت کے فاقوں کے بعد
سائل بن کر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اللہ کے واسطے میری کچھ مدد کریں!

تو ذرا سوچئے کہ اس شخص کی یہ حالت دیکھ کر اور اس کی یہ بات سن کر آپ کے دل کا اثر اور آپ کا
جواب کیا ہوگا؟۔ ظاہر ہو کہ اگر وہ دانش کا بیٹا اور پاگل نہیں ہو تو آپ اُسے انتہائی درجہ کا غلط کار
قرار دیا گئے اور اس کی سب سے بڑی خدمت اور مدد یہی سمجھیں گے کہ اگر وہ سمجھ سکے تو کسی طرح نبھابھاکے
اس کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ اپنے باپ کے اس کارخانہ کو جس کا وہ خود وارث اور مالک ہو چلائے اور اسکے
ذریعہ اپنے باپ کی طرح آرام و عزت کی زندگی گزارے۔

بلاشبہ یہ ایک فرضی۔ بالکل فرضی مثال ہو، لیکن غور کیجیے کیا مسلمان کہلانے والی اُمت یا قوم کا مسئلہ اس وقت ہو ہو باکل ہی نہیں ہو؟ — ہمارے اسلاف اولین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لا کر ایمانی زندگی کو اپنایا تھا جس کے متعلق دنیا و آخرت و مافیہا کے خالق و مالک کا فیصلہ اور وعدہ تھا کہ جو قوم اس کو اپنائے گی وہ دونوں زندگیوں میں سر بلند و سرفراز کی جائے گی، ہم اس کے والی اور حامی ہوں گے اور تعداد و طاقت کے لحاظ سے بظاہر کم ہونے کی حالت میں بھی اپنے بدخواہوں اور دشمنوں کے مقابلہ میں وہ ہمیشہ کامیاب اور غالب رہے گی۔ چنانچہ اس آسمانی فیصلہ اور وعدہ کے متعلق ہمارے ان مسلمان کو یہ سب چیزیں حاصل ہوئیں اور اس وجہ میں حاصل ہوئیں کہ صدیوں تک ان کی اُن ناخلف نسلوں اور اُن نام لیواؤں نے بھی ان کی کچی کچی برکت سے فائدہ اٹھایا جنہوں نے ایمان اور ایمانی زندگی کو ان کی طرح نہیں اپنایا تھا۔ لیکن بالآخر ایک وقت آیا کہ اگلے بزرگوں کی وہ کمائی اور اُن کا وہ اندوختہ ختم ہوا اور اس کے بعد ان کے نام لیوا جوان کے طریقہ پر نہ ہونے کے باوجود صرف زبانی جمع خرچ یا نسلی تعلق کی بنا پر اپنے کو ان کا خلف اور وارث سمجھتے ہیں۔ ذلت اور پستی کے اس گڑھے میں جا پہنچے جہاں آج وہ پڑے نظر آ رہے ہیں، اب ان کا حال زاریہ ہو کہ اپنی روزی اور معاش اور عزت و آبرو و ملک اپنی زندگی اور بقا کو بھی اب وہ دوسرے اپنے سمجھنوں کی نگاہ کرم سے دہستہ سمجھتے ہیں اور اس لیے اب وہ ان میں سے ہر چیز کے لیے سائلانہ نظروں سے دوسروں ہی کی طرف دیکھتے ہیں۔

— اَہْ تُشْعِرُ دُؤْنَاہُ اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ ؕ کا یہ کیا دردناک منظر ہو۔

حالانکہ کم از کم ماننے اور اقرار کرنے کے درجہ میں آج کے ان خستہ و شکستہ نام کے مسلمانوں کے پاس بھی ایمان اور ایمانی زندگی کا وہ نسخہ جمیع اجزاء موجود ہو جس کو صحیح طریقہ پر اور پورے طور سے استعمال کر کے ان کے اسلاف نے اللہ کی خاص مدد اور سرپرستی اور اس کے نتیجہ میں تسخیر کائنات کی طاقت حاصل کر لی تھی۔

پس جو لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں اور ایمانی زندگی میں اللہ کی رکھی ہوئی اس تسخیری طاقت پر اب بھی ایمان رکھتے ہیں انکی نظروں میں مسلمانوں کا موجودہ ذلت و پستی اور یہ کی فرضی مثال والے پریشان حال سائل کی طرح خود ان ہی کی مجرمانہ غلط کاری کا نتیجہ ہو اور اسی طرح ان کی بھی سب بڑی خدمت اور مدد یہی ہو کہ کسی طرح انہیں

یہ سمجھا دیا جائے اور اس پر آمادہ کر دیا جائے کہ ایمان اور ایمانی زندگی کو پھر سے اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے اسلام کی جہانک اور بلند زندگی پر وہ غر کر کے ہیں اسکو پھر سے اپنائیں۔ یعنی خواہشات کی پیروی کے بجائے اللہ کی عبادت اور بندگی الٰہی زندگی اختیار کریں، اس فانی دنیا کے بجائے کبھی نہ فنا ہونے والی آخرتی زندگی کی کامیابی کو اصل مقصد حیات بنائیں اور ان کے اسلام نے جس طرح اللہ کے لیے مٹ جانے کو زندگی کی غایت و نہایت سمجھا تھا اسی طرح وہ بھی سمجھیں۔ مسلمانوں کے لیے بس یہی ہو تسخیر کائنات کی کنجی اور اسی کا نام ہو ایمانی و اسلامی زندگی جسکے متعلق اللہ کا فیصلہ اور وعدہ ہو۔

وَأَنْتُمْ الْأَغْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

یہی ہمارا فلسفہ ہو اور یہی ہماری تاریخ ہے۔

گزشتہ اشاعت کے ان ہی صفحات میں اپنے تبلیغی کام کے سلسلے کے ایک ترقیتی ہفتہ کے تجربہ کا ذکر کیا گیا تھا اور بہت جلد ایک سہ ماہی میں اسکی دسی تقریروں کی اشاعت کا وعدہ بھی کیا گیا تھا لیکن بعض دوستوں نے جو تقریریں قلمبند کی تھیں ان کی نظر ثانی کا کام اب تک پورا نہیں ہو سکا اسلئے اس سے پہلے صفر کا یہ پرچہ شائع کر دینا مناسب سمجھا گیا اب اگلے شمارہ میں انشاء اللہ اس ترقیتی ہفتہ کی تعلیمی تقریریں ہی شائع ہوں گی۔ لیکن اب اندازہ یہ جو کہ سب تقریروں کے لیے دو مہینے کے پورے ۱۰ صفحات بھی غالباً کافی نہ ہوں گے۔ تاہم یہ ارادہ ہو کہ اگر ضرورت ہوگی تو صفحات میں اضافہ کر دیا جائے گا اور حتی الوسع یہی کوشش کی جائے گی کہ ساری تقریریں ایک ہی اشاعت میں آجائیں۔

یہ گویا بہت عرصے کے بعد فرقان کی ایک غیر معمولی "مختصر" اشاعت ہوگی۔ ہمارے ناظرین کو اس کے لیے اب حسن و نیکوئی کی انتظامیہ نظر کرنا پڑے گا۔ امید ہو کہ انشاء اللہ اس سے زیادہ تاخیر نہ ہوگی۔ بہر حال آئندہ ماہ المصباح الاول میں اب الفرقان کا انتظار نہ فرمایا جائے۔

تعلیم کے ذریعہ اقوام و مذاہب کی جن سنگین غلطیوں کی اصلاح اور تصحیح کی ہو ان میں سے ایک صفات الہی کا مسئلہ بھی ہے۔

قرآن مجید نے اس بارہ میں جو کچھ دنیا کو بتایا ہو اس کی صحیح قدر و قیمت جاننے کے لیے، بلکہ اسکو سمجھنے کے لیے بھی کم از کم اجمالاً ہی یہ معلوم ہونا ضروری ہو کہ دنیا کے اقوام و مذاہب نزول قرآن کے وقت خدا کی صفات کے بارے میں کیسی غلط فہمیوں اور گمراہیوں میں مبتلا تھے اور خدا کو کیسا سمجھتے تھے! — تفصیل تو ان مذاہب کی تاریخ سے متعلق کتابوں ہی میں دیکھی جاسکتی ہو۔ یہاں تو ہم اس باب کی بس چند اصولی گمراہیوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں نزول قرآن کے وقت خدا کو ماننے والی دنیا عام طور سے مبتلا تھی۔

بہت سی قومیں اس دنیا کو 'ایک خدا کی پیدا کی ہوئی دنیا' ماننے کے باوجود اس دہم میں مبتلا تھیں کہ جس طرح دنیا میں ایک بادشاہ یا راجہ ہوتا ہو لیکن ملک اور حکومت کے کام زیادہ تر وہ خود نہیں کرتا بلکہ اس کے وزراء اور دیگر ماتحت لوگ کرتے ہیں۔ اور جس طرح چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح خدا کا بھی معاملہ ہو کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہو وہ سب براہ راست خدا خود نہیں کرتا بلکہ اس کی مقرب کچھ اور وحافی ہستیاں (دیوی دیوتا) ہیں جن کو اس نے بہت سے کام اور بہت سے اختیارات سپرد کر رکھے ہیں۔ اور ان کاموں کو انجام دیتے ہیں، وہ جس سے مانگی ہوں اسے نہال اور خوشحال کر دیتے ہیں اور جس سے ناراض ہوں اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اسی لیے لوگوں کی بھلائی یا بُرائی کا تعلق غلطی طور پر ان ہی دیویوں دیوتاؤں کی خوشی یا ناخوشی سے ہو۔

یہ اسی قسم کی گمراہیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جس طرح دنیا کے بادشاہوں، راجوں، ہماراجوں کا یہ حال ہوتا ہو کہ بعض لوگوں سے رشتہ قرابت کا یا پیار و محبت کا ایسا تعلق ہوتا ہو کہ وہ ان کی کسی خواہش اور کسی سفارش اور کسی بات کو رد نہیں کر سکتے بلکہ جو وہ چاہیں وہی کرنا پڑتا ہو۔ اسی طرح معاذ اللہ خدا کا بھی بعض خاص ہستیوں سے ایسا تعلق ہو کہ جو وہ خدا سے کرنا چاہیں وہی کرالیتے ہیں۔

بعض لوگ گمراہی تھی کہ خدا کا استوا ہی شکل و صورت اور مادی صفات کے ساتھ کرتی تھیں اور سمجھتی تھیں کہ

مثلاً غم و مسرت اور رنج و راحت جیسے طبعی حالات جو انسانوں پر آتے ہیں یہ سب خدا پر بھی آتے ہیں یہ سب خدا پر بھی آتے ہیں اور انسانوں پر ان حالات کے جو اثرات پڑتے ہیں وہی خدا پر بھی پڑتے ہیں اور انسان ان حالات سے متاثر ہو کر جیسے کام کرتا ہو ویسے ہی افعال اللہ تعالیٰ سے بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ عام مشرک اور بت پرست قوموں کے خیالات خدا کے بارے میں کچھ ایسے ہی تھے اور ان کے شرک کی بنیاد ان ہی غلط اور گمراہانہ خیالات پر تھی۔

ان کے علاوہ بعض قومیں خدا کو قہر و غضب اور جلال و جبروت سے بھرپور ایک ایسے مطلق الغان بادشاہ کی طرح سمجھتی تھیں جس کا کوئی اصول اور آئین نہ ہو اور جو غصہ اور ناراضی کے وقت اپنے غیظ و غضب کی تسکین کے لیے لوگوں پر بے حساب تباہیاں اور بربادیاں نازل کرتا ہو، اور جسم اور درگزر سے اس کی نکتہ خالی ہو۔

اگر غور سے دیکھا جائے تو ان سب گمراہیوں کی بلکہ ان کے علاوہ اور بھی جو گمراہیاں خدا کی صفات کے بارے میں اقوام و مذاہب میں تھیں (اور اسی طرح جو آج بھی ہیں) ان سب کی یا کم از کم ان میں سے اکثر کی اساس و بنیاد صرف یہ ہو کہ دنیا کی نظر میں سب سے بڑی چیز بادشاہی تھی اور سب سے بڑی ہنسیاں بادشاہوں کی تھیں اس لیے جو باتیں اور جو صفات بادشاہوں میں ہوتی تھیں ان ہی کو زیادہ بڑے اور اپنے پیمانے پر خدا میں مان لیا گیا تھا۔ اور الوہیت کو شاہیت سمجھنے کے اس مغالطے ہی کا یہ نتیجہ تھا کہ خدا کا تصور عام طور سے بس قہر و غضب اور جلال و جبروت ہی کے ساتھ کیا جاتا تھا اور اسکو بدست اور خوف ہی کی چیز سمجھا جاتا تھا اور اس سے بس ڈرا ہی جاتا تھا۔

حضرت مسیح علیہ السلام نے نزول قرآن سے کئی صدی پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی اصلاح کیلئے اللہ کی صفتِ رحمت پر بہت زیادہ دیریا اور سکو بھانے کے لیے (جیسا کہ انجیل سے معلوم ہوتا ہے) باپ کی محبت و شفقت کی تمثیل و تعبیر سے کام لیا۔ لیکن کچھ مدت کے بعد ان کی ماننے والی امت کی کج روی نے اسی سے 'ابنیت اور کفارہ' کے عقیدے پیدا کر لیے۔ — بہر حال سچی امت میں ابنیت اور کفارہ کے عقیدے صفاً الہی کے غلط تصور ہی سے پیدا ہوئے۔

الغرض خدا کی صفات کے بارہ میں اس قسم کی غلطیوں اور گمراہیوں میں نزول قرآن کے وقت دنیا کی عام قومیں اور ایشیائیں مبتلا تھیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ قرآن نے اگر اس بارہ میں دنیا کو کیا بتلایا۔ سورہ فاتحہ جس سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے اُس میں سب سے پہلے خدا کی صفات کی رونمائی اس طرح کرائی گئی ہے۔

الحمد لله رب العالمین ۵ ساری حمد و ستائش اُس اللہ ہی کے لیے ہے جو سب کائنات کا پروردگار ہے۔

الرحمن الرحیم ۵ بے حد رحمت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔
مالک يوم الدين ۵ جزا اور انصاف کے دن کا مالک ہے۔

پہلی صفت (رب العالمین) نے یہ بتلایا کہ کائنات کے ساتھ خدا کا تعلق صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اس کا خالق اور پیدا کرنے والا ہے بلکہ پیدائش کے بعد جس کو جو کچھ بھی مل رہا ہو اور جس طرح بھی اس کی پرورش ہو رہی ہو وہ سب ہمارے راست اسی کی طرف سے ہے اور یہی سب کی تربیت اور پرورش کر رہا ہو، حتیٰ کہ درختوں کو بظاہر ہوا پانی اور زمین سے جو غذا ملتی ہے جس سے ان کی حیات اور ان کا نشوونما ہو، اور بچہ کو ماں کے پستانوں سے جو دودھ ملتا ہے تو یہ سب بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی ربوبیت ہے اور اصل دینے والا وہی ہے۔ لہذا یہ ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا کہ خود پیدا کرے اور وجود دے کے پرورش دے یعنی ضروریات ہیا کہنے کا کام کسی اور کے سپرد کر دیا ہو۔ بلکہ جس طرح پیدائش اسی کے پیدا کرنے سے ہوئی اسی طرح سب کی پرورش بھی اسی کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اور اس کی ربوبیت اور پروردگاری کا کائنات کے ہر ذرے سے ہمارے راست تعلق ہے۔

دوسری صفت (الرحمن الرحیم) نے بتلایا کہ جس خدا کو لوگوں نے صرف تمنا اور خیال سمجھ رکھا ہے وہ بے حد رحمت والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ اور مخلوق کو جو بدبختی اور پھراس کی پرورش کرنا اور اس کی ضروریات ہیا کرنے رہنا اس کی رحمت ہی کا کرشمہ ہے۔ اور رحمت کی صفت اس میں اتنی ہے کہ اس کے بیان کرنے کے لیے الرحمن کہنے کے بعد الرحیم کہنے کی بھی ضرورت ہے۔

تیسری صفت (مالکِ یوم الدین) نے بتلایا کہ سب کا پروردگار اور رحمنِ درحیم ہونے کے ساتھ وہ عادل اور انصاف کرنے والا بھی ہے اور اس کی اس صفت کا پورا پورا ظہور اس دن ہوگا جو خاص انصاف اور جزا و سزا ہی کا دن ہوگا۔ گویا اس تیسری صفت کو بیان کر کے سب کو خبردار کر دیا گیا کہ اس کی پروردگاری اور انتہائی رحمت اور مہربانی کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ وہ مجرموں کو بھی سزا نہ دے گا۔ اور اس ماں کی طرح جو نالائق بیٹے پر بھی پیار کرنے پر اپنی مانتا سے مجبور ہوتی ہے، مجرموں اور نافرمانوں پر بھی وہ رحمت ہی کرے گا۔ ایسا نہیں ہو بلکہ رب اور الرحمن اور الرحیم ہونے کے ساتھ وہ جزا و سزا دینے والا بھی ہے اور ایک آنے والے دور میں اس کی اس صفت کا ایسا ظہور ہونے والا ہے کہ وہ پورا دور ہی صرف جزا و سزا کا دور ہوگا، یعنی وہ دنیا نہ کھلنے کمانے کی دنیا ہوگی نہ عبادت کرنے کی دنیا ہوگی بلکہ صرف جزا و سزا اور انصاف و عدالت کی دنیا ہوگی۔ الغرض اسی لیے اسے یوم الدین کہا گیا ہے۔

قرآن مجید نے اپنے بالکل ابتدائی ان چھوٹے چھوٹے تین بولوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق جو کچھ بیان کر دیا ہے اگر غور کیا جائے اور اس کی گہرائیوں میں اتر جائے تو صرف اتنا بھی ناکافی نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک چوں کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتابِ ہدایت ہے اور اس کے بعد کوئی آسمانی ہدایت نامہ آنے والا نہیں ہے اس لیے اس قسم کے کسی بھی اہم مسئلہ میں اس نے اختصار اور کفایت سے کام نہیں لیا ہے اور بلا مبالغہ ہزاروں جگہ۔۔۔ واقعہ ہزاروں جگہ۔۔۔ اس میں خدا کی صفات پر روشنی ڈالی گئی ہے جنہ آئیں ہم یہاں بھی درج کرتے ہیں۔ ناظرین کی سہولت کے لیے ہم صفات کے عنوانات قائم کر کے ان کے متعلق آیات درج کریں گے۔

اللہ تعالیٰ علیم کل ہے ساری کائنات کو اس کا علم محیط ہے:-

قرآن کریم بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چھوٹی بڑی اور کھلی چھپی چیز کا علم ہے، وہ سب دیکھتا اور سنتا ہے وہ ہر ایک کے قریب اور ہر ایک کے ساتھ ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ (آل عمران ع ۱)

اللہ تعالیٰ (علیم کل ہو) زمین اور آسمان کی کوئی
چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہو۔

یہ بات کچھ اور اضافہ کے ساتھ سورہ انعام میں یوں بیان فرمائی گئی ہے۔

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ
مَا تَكْسِبُونَ ۝ (الانعام ع ۱)

اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں (یعنی
زمین و آسمان کی ساری کائنات کا وہی خدا ہے وہی
مالک اور رب ہو) وہ تمہاری چھپی اور کھلی سب
باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اس کا
بھی پورا علم ہو۔

نیز اسی سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝ (انعام ع ۹)

وہ غیب اور شہادت سب کا جاننے والا ہے اور
(اس علم کلی کے ساتھ) حکمت بھی رکھتا ہے اور ہر چیز
اور بات سے ہر وقت باخبر رہنے والا ہے۔

اور سورہ قصص میں یہی مضمون اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ
صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝
وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ
وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ (قصص ع ۷)

اور تمہارا رب جانتا ہے ان رازوں کو بھی جو وہ اپنے
سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور ان باتوں اور ان
کاموں کو بھی جو وہ اعلان کرتے ہیں اور وہی اللہ ہے۔
اسکے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں اسی
کے لیے ساری حمد اور تائش ہو دنیا اور آخرت
میں اور اسی کے ہاتھ حکم ہو اور تم سب کو اسی کے
پاس لوٹ کے جانا ہو۔

وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا
عَلَيْكُمْ شُھُودًا إِذْ تَفْبِسُونَ فِيهِ
وَمَا يُعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ
مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا
فِي السَّمَاءِ

(یونس ع ۷۰)

اور تم کوئی کام نہیں کرتے ہو مگر یہ کہ ہم تمہارے
پاس اس وقت موجود ہوتے ہیں جب تم اس میں
لگے ہوئے ہو یعنی تم جو کچھ بھی کرتے ہو ہماری آنکھوں
کے سامنے کہتے ہو۔ اور تم اگرچہ ہمیں نہیں دیکھتے
مگر ہم وہیں موجود ہوتے ہیں اور سب کچھ دیکھتے ہیں
اور زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی تمہارے
رب سے چھپی ہوئی نہیں ہو۔

اور بندوں سے اپنا قرب بیان فرمانے کے لیے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
فِيَّ قَرِيبٍ ۝

(البقرہ ع ۱۲۳)

اور سورہ ق میں فرمایا گیا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسِّو
بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ
حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝
(ق ع ۲۷)

اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے جی میں
جو دساوس اور خیالات آتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے
ہیں اور ہم اس کی شہ رگ سے زیادہ اُس سے
قرب میں ہیں۔

اور سورہ مجادلہ میں بندوں کے ساتھ اپنے اسی قرب و معیت کا بیان اس طرح فرمایا۔

مَائِلُونَ مِنْ جَنُودِ اللَّهِ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا
خَمْسَهُ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آخِزِي مِنْ ذَلِكَ
وَلَا الشِّرْكَاءُ هُوَ مَعَهُمْ آتِينَ مَا كَانُوا ۝
(مجادلہ ع ۲۷)

کہیں نہیں ہوتا تین کا خفیہ مشورہ، مگر اللہ ان کا
چوتھا و ہاں ہوتا ہے، اور نہ پانچ کا مگر اللہ ان کا
چھٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم کا نہ زیادہ کا مگر
وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں بھی وہ ہوں۔

اور سورہ نسا میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جو آدمیوں سے شرم کرتے ہیں لیکن اللہ سے شرم نہیں کرتے فرمایا گیا۔

يَسْتَحْفِظُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفِظُونَ
مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ
وہ شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرماتے
ہیں اللہ سے حالانکہ وہ ہر حال میں اور ہر وقت
ان کے ساتھ ہیں۔ (النساء ۱۶)

ان آیات کے علاوہ قرآن پاک نے اتنے مقامات پر کہ ان کا شمار کرنا بھی آسان نہیں اللہ تعالیٰ کی اسی علم کلی کی صفت کو علیم، خبیر، سمیع، بصیر، شہید، محیط کے الفاظ سے بیان کیا ہے۔ ان تمام آیات کا حاصل بھی یہی ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، ذرہ ذرہ کو اس کا علم محیط ہے، کوئی چیز اور کسی کا کوئی عمل اور کوئی حال اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔

اللہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور علم کلی کی طرح اس کے کمال قدرت کو بھی قرآن پاک نے طرح طرح سے اور اتنے مقامات پر بیان کیا ہے کہ اس سلسلہ کی آیات کا بھی شمار کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔

”إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قرآن مجید کی وہ آیتیں ہیں جن کو موقع بہ موقع پچاسوں جگہ دہرایا گیا ہے اور بہت سے مقامات پر اس کی قدرت کے کمال کو دوسرے عنوانات سے بیان فرمایا گیا ہے۔ ذرا ذیل کی آیات پڑھیے!

الْمُرَرَّاتِ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمْ وَلَٰكِن يَوْمَ يُخْلِقُ خَلْقًا جَدِيدًا ۚ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ
کیا تم نہیں دیکھتے انہیں جانتے کہ اللہ نے بنا کر آسمان و زمین ٹھیک ٹھیک جیسا کہ بنے چاہیے تھے اور اس میں یہ قدرت ہے کہ اگر چاہے تو فنا کر دے تم کو اور لے آئے (تمہاری جگہ) نئی مخلوق

اور اللہ کے لیے یہ ذرا بھی مشکل نہیں۔

اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہو سب اللہ کا ہے اور
اللہ کافی ہے کار ساز۔ اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمکو
نفا کر دے اور تمھاری جگہ دوسروں کو لے آئے اور
اللہ کو اس پر پوری قدرت ہو۔

اسی کو سورہ نسا میں یوں فرمایا گیا
وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
وَكَفٰی بِاللّٰهِ وَكِیْلًا ۝ اِنْ یَّشَآءْ یُّدْهِبْکُمْ
۝ اَیُّهَا النَّاسُ وِیَآتِیَ الْاٰخِرِیْنَ ۝ وَكَانَ اللّٰهُ
عَلٰی ذٰلِکَ قَدِیْرًا (نساء ع ۱۹)

اور سورہ انعام میں فرمایا گیا ہے۔
قُلْ اَرَاَیْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ مِمَّعْکُمْ
وَاَنْبَآرَکُمْ وَخَتَمَ عَلٰی قُلُوْبِکُمْ مِّنْ
اِلٰہٍ غَیْرِ اللّٰهِ یَا تَیْکُمْ بِہِ ۝

اے پیغمبران سے کہہ دو کہ بتاؤ اگر اللہ تمھارے کان
اور تمھاری آنکھیں لے لے اور تمھارے دلوں پر مهر
کر دے تو کون رب ہے اسکے سوا جو تمھیں یہ چیزیں
لا دیوے۔

(انعام ع ۵)

اور سورہ یس میں اس کی قدرت کی کچھ نشانیاں ذکر کرنے کے بعد فرمایا۔

اِیْمَاۤا مَّرۡءَہٗ اِذَا اَرَادَ شَیْءًا اَنْ یَّقُوْلَ
لَہٗ کُنْ فَیَکُوْنُ ۝ فُسْبَحَانَ الَّذِیْ
بِیَدِہٖ مَمْلُوْۤتٌ کُلُّ شَیْءٍ وَّ اِلَیْہِ
تُرْجَعُوْنَ ۝

اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کرنا چاہتا
ہے تو اس کو پس کہتا ہے کہ "ہو جا" تو وہ ہو جاتی ہے۔
ہو پس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ میں تمام
چیزوں کا اختیار ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹ
کر جاؤ گے۔

(یس ع ۵)

اور سورہ فاطر میں فرمایا۔

وَمَا کَانَ اللّٰهُ لَیَعْبِزَہٗ مِنْ شَیْءٍ فِی السَّمٰوٰتِ
وَلَا فِی الْاَرْضِ اِنَّہٗ کَانَ عَلِیْمًا قَدِیْرًا ۝

اور اللہ نہیں ہے ایسا کہ زمین و آسمان میں کوئی
چیز اسکے پس سے باہر جاسکے، وہ سب کچھ جاننے والا
اور ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔

(فاطر ع ۵)

بہر حال قرآن مجید خالق ہستی کے متعلق جو کچھ لوگوں کو بتانا چاہتا ہو اور اس کی جن صفات سے انسانوں کو خاص طور سے روشناس کرانا چاہتا ہو ان میں سے ایک یہ بھی ہو کہ اس کی قدرت وسیع اور بے انتہا ہو اور وہ جو چاہے کر سکتا ہو۔ اور اپنے کسی ارادے کو پورا کرنے میں وہ نہ کسی کی مدد کا محتاج ہو۔ اور نہ اسے آلات و اسباب کی ضرورت ہو وہ صرف اپنی مشیت کے اشارہ سے اور صرف اپنے ارادہ اور فیصلہ سے سب کچھ کر سکتا ہو۔ نیست کو ہست اور ہست کو نیست کر سکتا ہو۔

(باقی)

لغات القرآن

اُردو زبان میں مستبران شریف کے تمام الفاظ و لغات کی نہایت مفصل اور مبسوط تشریح کی گئی ہے۔ اپنے موضوع میں بے نظیر اور محفوظ کتاب ہو۔ اعلیٰ درجہ کی تحقیق اور جامعیت کے علاوہ اس کتاب کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ غوام و خواص سبھی اس سے اپنی اپنی سطح کے مطابق فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی حد تک تین جلدیں تیار ہوئی ہیں۔ ہر جلد میں سو آٹھ سو سے زیادہ صفحات ہیں۔ قیمت فی جلد چار روپے۔ (لکھنؤ)

قصص القرآن

(از مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہاروی)
قرآن پاک میں انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات ان کی امتوں اور مختلف آدمیوں اور شخصیتوں کے جو واقعات مذکور ہیں اس کتاب میں انہیں بڑی تفصیل اور تحقیق کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ بلاشبہ یہ کتاب ایک مذہبی و تاریخی شاہکار ہو۔ جلد اول حضرت آدم سے حضرت موسیٰ و ہارون کے حالات تک ۲۰۰ صفحات..... قیمت تین روپے
دوم حضرت یوشع سے حضرت یحییٰ تک کے واقعات۔ تیس سو سو۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ باقی تمام قصص مذکور کا بیان..... قیمت تین روپے
چہارم حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے حالات اور متعلقہ واقعات..... سالانہ چھ روپے

میلے گا بنیاد۔ کتب خانہ انفرن لکھنؤ

مذہب
[اس عبارت سے مفصلہ ذیل باتیں لگائی ہیں اول تو یہ کہ حضرت صاحب کو اس بات کا الہام ہوا ہے کہ جس کو آپ کی دعوت پہنچی اور اس نے آپ کو قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں دوسرے یہ کہ اس کے نیچے وہی لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے تکفیر میں جدوجہد کی بلکہ ہر ایک شخص جس نے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔ (تشیخ الاذہان بہت ماہ اپریل ۱۹۶۱ء ص ۱۳۵)]

نیز اسی تشیخ الاذہان میں اسی سلسلہ میں صاف صاف عبارت لفظوں میں لکھا ہے

جب بہت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے پر کافر ہیں تو ہندوستان کے باشندے سے موعود کے ماننے سے کیونکر مومن ٹھہر سکتے ہیں جب حضرت کی مخالفت کے باوجود ان مسلمان کا مسلمان رہتا ہے تو پھر آپ کی بعثت کا فائدہ ہی کیا ہوا (ص ۱۳۶)۔
اور اسی سلسلہ میں لکھا ہے کہ ہم نماز پڑھنا اور ان کی نماز جنازہ میں شریک ہونا اور اپنی لڑکیوں کا ان سے نکاح کرنا اور بالوں اسی طرح باہانزبانی جس طرح کہ دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ناجائز ہے۔ یہ ان کے یہاں کے عام مشہور مسائل ہیں اور اسی پر قادیانی امت کا عمل ہے۔

ان سب چیزوں کے سامنے آنے کے بعد قادیانی امت کو مسلمان قرار دینے کی صرف یہی صورت ہے کہ سلام میں سے نبیوں کے کہنے اور ان پر ایمان لانے کی گنجائش سمجھی جائے اور ظاہر ہے کہ یہی ایمان والا ہرگز اس کا نرا نہ گمراہی کو اپنے سے پسند نہیں کر سکتا۔

حال میں بعض ایسے حضرات نے جن کی غلطی بہت سے مسلمانوں کی گمراہی کا سبب بن سکتی ہے جو یہ مشورہ مسلمانوں کو دیا ہے کہ قادیانیوں کو مسلمان سمجھیں، ان کے تقصیر میں گمان ہے کہ وہ قادیانیت اور ارتقا مذہب کے اہل موقت اور مقام سے واقف ہیں اور اسی ناواقفیت نے ان سے یہ اتنی بڑی خطرناک غلطی کرا لی ہے اور انہیں اس کا بالکل اندازہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ ان کی اس بزرگانہ نوازش میں مسلمانوں کے دین و ایمان کا کتنا ضرر اور زیاں پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو توفیق دے کہ وہ خود اسی اس کی تلافی کریں ورنہ یہ ہے کہ پوری تلافی وہی کر سکتے ہیں۔

اس سلسلہ میں فرقان کی گزشتہ اشاعت میں جو مختصر مضمون اس سلسلہ میں لکھا تھا جیسا کہ اس میں بھی عرض کیا تھا ایک عرصہ سے (خدا میں) قادیانی فرقہ کی اشاعت کے بعد اسے عاجز قادیانیوں کے بارہ میں کچھ لکھنے کی ہمت نہ رہی تھی لیکن صرف اس امید اور احساس نے اس وقت کچھ لکھنے پر مجبور کیا کہ اس نازہ غلط مشورہ سے گمراہی میں مبتلا ہونے والے کسی بندہ کو شاید میری یہ نصیحت بچا سکے

واللہ العادی الی سبیل الرشاد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَعَارِ الْأَحَادِيثِ

دوزخ اور اس کا عذاب :-

اس عنوان کے تحت جو حدیثیں درج کرنے کا ارادہ تھا وہ سب گزشتہ اشاعت میں
دفعہ ہو چکی ہیں۔ صرف ایک حدیث باقی رہ گئی تھی وہ آج ملاحظہ ہو۔

(۱۱۷) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
يَقُولُ انذَرْنَكُمْ النَّارَ انذَرْنَكُمْ النَّارَ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى لَوْ قَامَ فِي مَقَامِي
هَذَا سَمِعَهُ أَهْلُ السُّوقِ وَحَتَّى سَقَطَتْ حَبِصَةٌ كَانَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ رَجُلِيهِ -

(رواہ الدارمی)

(ترجمہ) حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو سنا آپ (اپنے
ایک خطاب میں) فرماتے تھے میں نے تمہیں آتش دوزخ سے خبردار کر دیا ہے، میں نے تمہیں دوزخ کے عذاب سے
آگاہ کر دیا ہے۔ آپ یہی کلمہ بار بار فرماتے تھے۔ (اگے حدیث کے راوی نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ آپ
یہ بات اتنی بلند آواز سے فرماتے تھے کہ اگر آپ اس جگہ ہوتے جہاں اس وقت میں ہوں (اور یہاں سے
فرماتے) تو بالاولیٰ بھی آپ کے اس ارشاد کو سن لیتے، اور اس وقت آپ پر خود زمزموشی کی ایک خاص کیفیت
طاری تھی یہاں تک کہ آپ کی کبلی ہر اس وقت آپ (اڑت ہوئے تھے آپ کے قدموں کے پاس آگری۔ (راوی)
(تشریح) بعض خطابات کے وقت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کوئی خاص کیفیت ہوتی تھی، صحابہ کرام
اس کی کوشش فرماتے تھے کہ ان خطابات کی روایت کے وقت اس خاص کیفیت کو بھی کسی طرح نقل کر دیں، چنانچہ

حضرت نعمان بن بشیر نے اس حدیث کے بیان میں جو اتنی تفصیل کی تو اس سے ان کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو یہ بھی بتلادیں کہ اس خطاب کے وقت آپ کی یہ خاص حالت تھی اور دوسروں کو دوزخ سے ڈراتے ہوئے آپ خود اتنے متاثر تھے۔

جنت اور دوزخ کے بارے میں ایک اہم انتباہ!

(۱۱۸) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) حققت النار

بالشہوات وحققت الجنة بالمکارۃ۔ (متفق علیہ)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ:۔ دوزخ شہوات و لذات سے گھیر دی گئی ہے، اور جنت سختیوں اور مشقتوں سے گھری ہوئی ہے۔ (بخاری و مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ معاصی یعنی جو اعمال انسان کو دوزخ میں پہنچانے والے ہیں ان میں عموماً نفس کی شہوت و لذت کا بڑا سامان ہے، اور طاعات یعنی جو اعمال انسان کو جنت کا مستحق بنانے والے ہیں وہ عموماً نفس انسانی کے لئے شاق اور گراں ہیں پس جو شخص نفس کی خواہشوں سے مغلوب ہو کر معاصی کا ارتکاب کرے گا اُس کا ٹھکانا دوزخ ہو گا، اور اللہ کا جو بندہ اللہ کی فرمانبرداری کی مشقتوں کو برداشت کرے گا اور خواہشات والی "خوشگوار اور لذیذ" زندگی کے بجائے احکامِ الہی کی اطاعت والی مجاہد کی زندگی گزارے گا وہ جنت میں اپنا مقام حاصل کر لے گا۔۔۔۔۔ اس سے اگلی حدیث میں اسی حقیقت کو ایک اور عنوان سے اور کسی قدر تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔

(۱۱۹) عن ابی ہریرۃ عن النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) قال لما خلق اللہ الجنة

قال لجنۃ یعمل اذہب فانظروا الیہا فاذہب فتمسکوا الیہا والی ما اعد اللہ لاہلہا

فیہا ثم جاء فقال انکم ربکم وعزبتکم لا یسمع بہا احدٌ الا دخلہا ثم حقنوا

بالمکارۃ ثم قال لجنۃ یعمل اذہب فانظروا الیہا قال فاذہب فتمسکوا الیہا ثم

جاء فقال انکم ربکم وعزبتکم لقد خشیتم ان لا یدخلوا احدٌ قال فلمّا

خلق اللہ النار قال یا جبرئیل اذهب فانظر الیہا قال فذهب فنظرا الیہا ثم
جاء فقال اے رب وعزتک لا یسم بہا احدٌ فیدخلہا فحقہا بالشہوات
ثم قال یا جبرئیل اذهب فانظر الیہا قال فذهب فنظرا الیہا فقال اے رب
عزتک لقد خشیت ان لا یبقی احدٌ الا دخلہا۔ (رواہ الترمذی و ابو داؤد و نسائی)۔

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بیان فرمایا، کہ
جب اللہ نے جنت کو بنایا تو اپنے مقرب فرشتے جبرئیل سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس کو دیکھو (کہ ہم نے اس کو
کیسا بنایا ہے اور اس میں کسی کیسی نعمتیں پیدا کی ہیں) چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جاکر جنت کو اور راحت و
لذت کے ان سامانوں کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لئے اُس میں تیار کئے ہیں اور پھر حق تعالیٰ کے
حضور میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ خداوند! آپ کی عزت و عظمت کی قسم (آپ نے) تو جنت کو ایسا حسین
بنایا ہے اور اس میں راحت و لذت کے ایسے ایسے سامان پیدا کئے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی اس کا
حال سن پائے گا وہ اس میں ضرور پہنچے گا۔ (یعنی اس کا حال سن کر وہ دل و جان سے اُس کا طالب بن جائے گا
اور پھر اس میں پہنچنے کے لئے جو اچھے اعمال کرنے چاہیں وہ پوری مستعدی کے ساتھ وہی اعمال کرے گا،
اور جن برے کاموں سے بچنا چاہئے اُن سے وہ بچے گا اور اس طرح اس میں پہنچ ہی جائے گا)۔ پھر
اللہ تعالیٰ نے اُس جنت کو سقیموں اور مشقتوں سے گیر دیا (یعنی جنت کے گرد شرعی احکام کی پابندی کا
باند لگا دیا جو طبیعت اور نفس کے لئے بہت شاق اور گراں ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں
پہنچنے کے لئے احکام کی اطاعت کی گمانی کو ہموار کرنے کی شریا لگادی جس میں طبیعتوں کو اور نفسوں کو
بڑی سختی اور دشواری محسوس ہوتی ہے) اور پھر جناب جبرئیل سے فرمایا کہ اب پھر جاؤ اور پھر اُس جنت کو
اور اسکے گرد لگائی ہوئی نسی بارہ کو (دیکھو)۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں کہ
— وہ پھر گئے اور جاکر پھر جنت کو دیکھا اور اس مرتبہ آکر فرمایا کہ خداوند! قسم آپ کی عزت و
عظمت کی (جو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جائے گا) مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لئے
شرعی احکام کی پابندی کی گمانی کو ہموار کرنے کی جو شریا آپ کی طرف سے لگائی گئی ہے وہ نفس و نفسانی

خواہشات رکھنے والے انسان کے لئے اتنی شاق اور اس قدر دشوار ہے کہ اس کو کوئی بھی پورا نہ کر سکے گا، اسلئے مجھے ڈر ہے کہ اب اس حجت کو شاید کوئی بھی حاصل نہ کر سکے گا۔ — رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو بنایا تو پھر جبریل سے فرمایا کہ: جاؤ اور ہماری بنائی ہوئی دوزخ کو (اور اس میں انواع و اقسام کے عذاب جو سامان پیدا کئے گئے ہیں اُن کو) دیکھو۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کر اس کو دیکھا، اور آ کر عرض کیا: خداوند! آپ کی عزت کی قسم (آپ نے دوزخ کو تو ایسا بنایا ہے کہ میرا خیال ہے کہ) جو کوئی بھی اس کا حال سُن لے گا وہ کبھی بھی اس میں نہ جائے گا۔ — (یعنی ایسے کاموں کے پاس نہیں جائے گا جو آدمی کو دوزخ میں پہنچانے والے ہیں)۔ اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہواتِ نفسانی لذات سے گھیر دیا (مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشات والے وہ اعمال جن میں انسان کی طبیعت و نفس کے لئے بڑی کشش ہے جہنم کے گرد اُن کی باڑہ لگا دی، اور اس طرح جہنم کی طرف جانے کے لئے ایک بڑی کشش پیدا ہو گئی) اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا: اب پھر جا کر اُس دوزخ کو دیکھو۔ — رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں کہ: جبریل پھر گئے اور جا کر اس کو (اور اسکے گرد شہواتِ لذت کی جو باڑہ لگائی گئی تھی اس کو) دیکھا، اور آ کر عرض کیا: خداوند! آپ کی عزت و جلال کی قسم! اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ سب انسان اُسی میں نہ پہنچ جائیں (مطلب یہ ہے کہ جن شہوات و لذات سے آپ نے جہنم کو گھیر دیا ہو اُن میں نفس رکھنے والے انسانوں کے لئے اتنی زبردست کشش ہے کہ اُن سے رکنا بہت مشکل ہے اور اسلئے خطرہ ہو کہ بے چاری ساری اولاد آدمِ نفسانی لذات و شہوات کی کشش سے مغلوب ہو کر دوزخ ہی میں پہنچ جائے)۔

(ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

(تشریح) حدیث کا اصل مقصد اور اس میں ہمارے لئے خاص سبق یہ ہے کہ نفسانی خواہشات جو بظاہر بڑی لذت اور بڑی مرغوب ہیں ہم جان لیں کہ ان کا انجام دوزخ کا دردناک عذاب ہے جس کا ایک لمحہ زندگی بھر کے عیشوں کو بھلا دے گا، اور احکامِ الہی کی پابندی والی زندگی جس میں ہمارے نفسوں کو گرائی اور سختی محسوس ہوتی ہے اس کا انجام اور منتہی جنت ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عیش و راحت کے وہ سامان ہیں جن کی دنیا کے کسی انسان کو ہوا بھی نہیں لگی ہے۔

(۱۲۰) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ما راہ ایت

مثل النار نام ہا درجہ اولیٰ مثل الجنة نام طالبہا۔ (رواہ الترمذی)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا:۔
میں نے نہیں دیکھی دوزخ کی طرح کی کوئی خوفناک بلا، کہ سوتا ہو اُس سے بھاگنے والا، اور نہیں دیکھی میں نے
جنت کی طرح کی کوئی مرغوب و محبوب چیز، کہ سوتا ہو اس کا چاہنے والا۔ (ترمذی)

(تشریح) انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی بلا سے، مثلاً اپنی طرف آنے والے کسی خوفناک
درندے سے، یا اپنا تعاقب کرنے والے کسی سخت ظالم اور طاقتور دشمن سے جان بچانے کیلئے بھاگتا ہو
تو بس بھاگا ہی چلا جاتا ہے اور جب تک کہ اطمینان نہ ہو جائے نہ سوتا ہے اور نہ آرام کرتا ہے، اسی طرح
جب کسی انتہائی محبوب و مرغوب چیز کے حاصل کرنے کے لئے تنگ و دو کرتا ہے تو اثناء راہ میں نہ تو
سوتا ہے نہ چین سے بیٹھتا ہے۔

لیکن دوزخ اور جنت کے بارے میں انسانوں کا عجیب حال ہے، دوزخ سے بڑھ کر کوئی خوفناک
بلا نہیں، مگر جن کو اُس سے بچنے کے لئے بھاگنا دوڑنا چاہئے وہ غفلت کی نیند سوتے ہیں، اور جنت جس کے
حاصل کرنے کے لئے دل و جان سے جدوجہد کرنا چاہئے اسکے چاہنے والے بھی محو خواب ہیں۔

پر دے غفلت کے پڑ گئے ہیں، بلا کی نیندیں اُمنڈ رہی ہیں
کچھ ایسے سوئے ہیں سونے والے، کہ حشر تک جاگنا قسم ہے

زادِ سفیر

امام نووی شارح صحیح مسلم کی مقبول کتاب ریاض الصالحین کے نصف اول کا سلیس اور عام فہم ترجمہ جس میں
صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد کی وہ صحیح روایات ہیں جن کا تعلق فضائل اعمال، اخلاق، اصلاح و تہذیب اور
زندگی کے روزمرہ کے احکام و مسائل سے ہو، اور جو صحیح روحانیت، تقویٰ، اخلاص و ایمان پیدا کرنے کے لیے اکیس حکم
دہنتی ہو۔ یہ کتاب بہترین، نیا، صلیح و سُرّتی و مرشد کا کام کرتی ہو، ہر عنوان کے نیچے پہلے قرآن مجید کی آیات مع ترجمہ،
پھر احادیث ہیں۔ تازہ ایڈیشن پہلے دو ایڈیشنوں سے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ عمدہ اور مضبوط جلد خوشنما
گرد پوش۔ قیمت:۔۔ (دس روپے) ۱۳ جسرہوں کو ۲۵ فی صدی کمیشن پر دی جائے گی۔
لے کا پتہ:۔۔ کتب خانہ الفرقان، گوئن روڈ، لکھنؤ

ہادم اللذات

(از: مولانا سید مناظر احسن گیلانی)

(۲)

اس سلسلہ کی پہلی قسط الفتن کی گزشتہ سے پیوستہ اشاعت میں یعنی ذی الحجہ ۱۳۷۱ھ کے شمارہ میں شائع ہوئی تھی۔ اس ناچیز نے یہ خیال کر کے کہ الفتن کے بعض ناظرین "ہادم اللذات" کا مطلب شاید نہ سمجھ سکیں گے، بجائے اسکے عنوان "یادگار موتیں" قائم کر دیا تھا، لیکن بعد میں مولانا نے مجھے مطلع فرمایا کہ:۔۔ اس عنوان کے تحت جو کچھ وہ اس سلسلہ میں تحریر فرمانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس سب کیلئے حاوی اور جامع "ہادم اللذات" ہی کا عنوان ہو سکتا ہے، یا اسکے ہم معنی کوئی دوسرا لفظ۔ اسلئے اب یہ سلسلہ انشاء اللہ اسی عنوان سے شائع ہوتا رہے گا۔ "ہادم اللذات" کے معنی ہیں "زندگی کی لذتوں کو ختم کر دینے والی" یعنی موت کی یہ ایک خاص تعبیر ہے۔ (مدیر)

مرنے کے بعد زندگی کے آثار کا تجربہ اس میں شک نہیں کہ

يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مُرَابًّا کاشکہ میں ہوتا خاک دھول

کی آرزو رکھنے والوں کے لئے حیرت انگیز ہی نہیں بلکہ شاید مستحق توجہ بھی نہ ہو، لیکن جو زندہ نہ تھا، وہی زندہ ہوا، اپنی آرزو کے بغیر زندہ ہوا، اُس نے نہیں چاہا تھا، مگر سننے لگا، نہیں چاہا تھا، اور دیکھنے لگا، نہیں چاہا تھا، اور سمجھنے لگا، پھر وہی زندہ ہونے کے بعد زندگی اور زندگی کے آثار سے محرومی کی تمنا بھی رکھتا ہو، چاہتا ہو کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل جاؤں، خاک دھول بن کر اڑ جاؤں، تمنا تو اسکی وہ کر سکتا ہے،

لیکن اس کی یہ تمنا پوری ہوگی؟ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی ہو کر رہے گا؟ آخر کس بھروسے پر اس یقین و اطمینان کی وہ بنیاد قائم کرے۔

قرآن میں اطلاع دی گئی ہے کہ تراب یعنی خاک دھول بن جانے کی یہ آرزو مرنے والوں کی پوری نہ ہوگی، بلکہ بجائے اسکے

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ

دیکھے گا آدمی اُس دن (ان چیزوں کو) جنہیں اسکے

يَدَاۤءِ - () دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔

الغرض بڑے بھلے سالے اعمال اور کرتوت مرنے والوں کے سامنے آجائیں گے۔ نہ دیکھنے کی تمناؤں کا پالنے والا ان کو دیکھے گا، وہی اس کو دکھائے جائیں گے، دیکھنے پر وہ مجبور کیا جائے گا، قرآن نے اسی کا نام "عذابِ قریب" رکھا ہے، فرمایا گیا ہے:-

اِنَّا اَنۡشَاۤءُ لَكُمۡ عَذَابًا قَرِیۡۤیًا یَّوۡمَ

ہم نے ڈرایا تم کو نزدیک (عذابِ قریب) ہے

یَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاۤءِ وَیَقُوۡلُ

اُس دن دیکھے گا آدمی (ان چیزوں کو) جنہیں

اَلَاۤ اِنَّ زَاۤلِیۡکَ فِیۡۤیْ کُنُۡتُمْ عٰۤیَالًا رَّسُوۡۤا لِّسَامَ

اسکے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔

بعد حالِ تراپیوں (یعنی مرنے کے بعد خاک دھول بن جانے کی تمنا رکھنے والوں) کا خیال خواہ کچھ ہی ہو، ان کو باور کرا جائے گا کہ زندگی عطا کرنے والا خود یقین دلے گا کہ طے کے بعد نہ زندگی ہی چھنے گی، نہ زندگی کے آثار جنہیں گے، دیکھنے والے آج جو کچھ دیکھ رہے ہیں کل بھی دیکھیں گے، بلکہ زیادہ بہتر طریقہ پر دیکھیں گے۔

اِنَّا اَنۡشَاۤءُ لَكُمۡ عَذَابًا قَرِیۡۤیًا یَّوۡمَ

اُمایا ہم نے تمہارے قریب پر دے کو، پس

اِنَّا اَنۡشَاۤءُ لَكُمۡ عَذَابًا قَرِیۡۤیًا یَّوۡمَ

آج وہی قوتِ تیری زیادہ تیرے

لے رہا ہے تم کی قدر، قرآنی آیتوں میں عذاب کے ساتھ اس عذاب کا ذکر کیا گیا ہے جو مرنے کے ساتھ ہی مرنے والوں کے سامنے آجائے گا، یہ عذاب قریب کا عذاب ہے، یہ ایک معاملہ ہے جو خاکِ زندگی کے نزل سے نزدیک ہے۔

کا مطلب آخر اس کے سوا اور کیا ہے، کہ بجائے گھٹنے کے، دیکھنے کی قوت مرنے کے بعد زیادہ بڑھ جائے گی، یعنی خاکی زندگی والی بنائی کی رسائی جن چیزوں تک نہ تھی، مرنے والوں کو وہ بھی دکھائی دینے لگیں گی، ان سے بھی پردہ ہٹ جائے گا۔

اور جب واقعہ یہی ہے، واقعات جس کے قانون اور جس کی مرضی کے تابع ہیں، وہی جب خبرے رہا ہے تو ہم ان کی پروا کیوں کریں، جن کی مرضی کی تابع نہ ان کی زندگی ہے، اور نہ ان کی موت، نہ اپنی خوشی سے وہ زندہ ہو گئے، اور نہ اپنی خوشی سے مرے گئے۔

سچ تو یہ ہے کہ جس کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے، قرآن میں یہ فرماتے ہوئے، کہ :-

کُتِبَ عَلَی نَفْسِہِ الرَّحْمَۃُ اُنْزِلَ مَرَبَانِیْ اُوْر حَمُّ کُوْا پِنَا شِیْوْہُ بِنَا یَا ہِی

اپنی اسی مہربانی اور رحمت کا اقتضاء بتاتے ہوئے وہی ارشاد فرما رہا ہے، کہ :-

لِیَجْمَعَنَّکُمْ یَوْمَ الْقِیْمَۃِ لَا رِیْبَ فِیْہِ تَمَّ سَبَّ کُوْا کُتْھَا کْرِیْ گے ہم قیامت کے دن

(الافتام) جس میں شک نہیں ہے۔

حاصل جس کا یہی ہے کہ اپنی مہربانی سے مرنے والوں کو پھر ان لوگوں سے ملنے جلنے کا موقع دیا جائے گا جن سے اپنی خاکی زندگی میں ہم ملے تھے، اور ان سے بھی جن سے ملنے کا موقع مرنے والوں کو اس زندگی میں نہیں ملا تھا، مگر ترابیوں کا طبقہ پھیلاتا پھرتا ہے، کہ مرنے والوں سے ملنے کی کوئی امکانی صورت باقی نہیں رہی۔ لانے والا کتنا ہے، کہ جیسے پہلے تم میں ایک کو دوسرے میں نے ملایا تھا، میری رحمت کا اقتضاء ہے کہ ان ہی ملنے والوں سے تم کو پھر ملاؤں۔ لیکن ترابی چلاتے پھرتے ہیں کہ بچھڑنے کے بعد مرنے والوں سے تم بھی مل نہیں سکتے، کیسی عجیب بات ہے۔

مشہور ضلعی امام ابو الوفاء ابن عقیل کے صاحبزادے کا عین ربیعان شباب میں انتقال ہوا، کل

چودہ بہاریں اس بچے پر گزری تھیں، اُسی کو دفن کرتے ہوئے ابن عقیل نے کہا تھا:۔

لو لا ان القلوب توقن باجتماع
ثان لا فطرت المرائر لفراق
المحبوبین - (اشذات الذنب جلد ۱)
لوگوں کو اگر اس کا یقین نہ ہوتا کہ دوسری فوج بھی
لوگ ملائے جائیں گے تو دوستوں کے فراق سے
لوگوں کے پتے پھٹ پڑتے۔

مگر کیا کچھ جن کو باقی رہنے کی ضمانت دی گئی ہے وہی فانی ہونے اور مٹنے پر صبر کر رہے ہیں، اللہ اللہ
حرم نصیب کی وہ موت جس کے بعد سوچا جاتا ہو کہ آگے کچھ نہیں ہے۔

کوئی عقلی نتیجہ ہوتا تو جیسے ہر عقلی نتیجے میں شک و شبہ کی گنجائش ہوتی ہے ہم شک بھی کر سکتے تھے،
لیکن جو ماضی کا بھی خدا ہے اور حال کا بھی مستقبل کا بھی، ازل کا بھی، ابد کا بھی، ظاہر کا جاننے والا بھی،
باطن کا جاننے والا بھی، سب کچھ جس کے حکم سے ہو رہا ہے جب وہی کچھ نہیں کے اس ہم بے بنیاد وہم
کے مقابلے میں ان لوگوں کو خطاب کر کے فرما رہا ہو جو قبروں پر بھی گزرتے ہیں لیکن یہ سوچ کر کہ مٹی کے
ڈھیر کے سوا اب کچھ باقی نہیں رہا، اسی لئے ان میں قبروں سے چونک نہیں پیدا ہوتی، ان ہی کو چونکایا
گیا ہے کہ:۔

هَلَّا مَوْتَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ هَلَّا

ہرگز نہیں (وہ) مائے بنیاد ہیں، جو تم

انہ کے نیچے ہو اب کلمہ فقریب جانو گے مرنے کے

ساتھ ہی اور پھر ہرگز نہیں فقریب تم جانو گے۔

یہ سورۃ الشکاثر کے مشوہ الفاظ ہیں، یہاں بھی لفظ سور کا ذکر کر کے ان لوگوں کو جو قبروں ہی تک زحمت کی

تھا کھٹی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یہ کتاب تھی۔ ۳۰ سال کی عمر میں وفات ہوئی، نزاع کے وقت گھر کی

مورتوں نے اوایلا شروع کیا، ابن عقیل نے جھوٹے ہوئے کہا:۔

ہاں سال سے میں دلت کا شکر کر رہا ہوں، کیا تو تم کو یہ بتاتی ہو، ہمارا دو مجھے تاکہ اس کو

مردی کہتے ہیں انہ کو دیکھو۔

(اشذات الذنب جلد ۱)

اور زندگی کے آثار کو محدود سمجھتے ہیں۔ اطلاع دی گئی ہے کہ علم و احساس قبری منزل کے بعد بھی آدمی سے الگ نہیں ہوتا، بلکہ نئے نئے معلومات سے آدمی کے علمی احساسات کا مرنے کے بعد تعلق قائم ہو جاتا ہے، پھر کچھ مدت بعد جو ثَمہ کے لفظ کا اقتضاء ہے، یعنی قیام قیامت کے بعد علم کے نئے دور میں ہم اور ہمارے علمی احساسات داخل ہوں گے، (اور دنیا میں) جن چیزوں کو نہ آنکھوں نے دیکھا تھا، نہ کانوں نے سنا تھا، نہ دلوں میں جن کا خطرہ گذرا تھا، وہی سامنے آئیں گی، اور ہمارے علمی احاطہ میں وہی شریک ہو جائیں گی۔

کچھ بھی ہو، موت کا یہ مطلب کہ زندگی اور زندگی کے احساسات سے مرنے والے محروم ہو جاتے ہیں، اس کی آرزو تو آرزو کرنے والے کر سکتے ہیں۔ لیکن موت اور حیات کا جو خالق ہے، اُس نے اس کا انکار کیا ہے، اسی لئے زید بن خارجه صحابی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا قصہ ہو یا ربیع بن خراشؓ کا واقعہ، یعنی ان دونوں بزرگوں کی وفات کے بعد بھی تھوڑی دیر کے لئے لوگوں کو ان سے بات چیت کرنے اور ان کی گفتگو سُننے کا موقع جو ملا، تو کفر کی ترابی عقلیت سے ممکن ہے ہمارے محدثین اور ارباب سیر کی یہ اطلاعیں اچٹ جائیں، لیکن قرآنی عقلیت میں ان کی گنجائش پیدا کرنے کے لئے کیا کسی تقریر اور توجیہ کی ضرورت ہے؟ ناشکری اور نیک حرامی کی زندگی بسر کرنے والوں میں اگر یہ آرزو پیدا ہو، کہ موت ہی پر ان کا قصہ ختم ہو جائے، تو اس کے سوا ان کا مجرم دماغ پنج نکلنے کی تجویز اور سوچے کیا؟۔

سانپ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بندہ اپنی آنکھیں میچ لیتا ہے، لیکن بندہ کو کون سمجھائے کہ سانپ او اُس کا وجود تیری نگاہوں کا تابع نہیں ہے، ماننے والوں کو چاہئے کہ اس قسم کی بوزینائی ذہنیت کی پروا کئے بغیر ایمان کی روشنی میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اس روشنی کے بڑھانے میں جن چیزوں سے مدد ملے، ان کو خود بھی پڑھیں، پڑھ کر دوسروں کو بھی سنائیں۔

آخر ہماری ان ہی کتابوں میں بیداری نہیں، بلکہ نیند تک کی حالت کے ایسے مشاہدوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، مثلاً رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دو صحابیوں یعنی حضرت عوف بن مالک اور صعب بن جہام (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کا واقعہ جو حافظ ابن قیمؒ نے بھی کتاب "الروض" میں حماد بن سلمہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے جس کا ذکر اس سلسلہ کی پہلی قسط میں کیا جا چکا ہے، آخر اس قسم کے واقعات میں استبعاد کی کیا بات ہو۔

اور وہ تو خیر ایک انفرادی واقعہ ہے، عہد صحابہ ہی میں اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ پیش آیا، جس میں معادلہ حکومت تک پہنچا، جس کا حاصل یہ ہے کہ سیدہ کذاب سے حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے عہد خلافت میں جو جنگ یمامہ میں مسلمانوں کو لڑنی پڑی، اُس جنگ میں دوسرے صحابیوں کے ساتھ حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بھی شریک تھے اور اسی جنگ میں وہ شہید ہوئے ان کی شہادت کا واقعہ عجیب ہے۔

دشمن کے ایک آدمی نے ان پر حملہ کیا، تنوار چلائی، جس سے حضرت ثابت کی ٹانگ کٹ کر جسم سے الگ ہو گئی، کہتے ہیں کہ اپنی اُسی کٹی ہوئی ٹانگ کو حضرت ثابت نے اٹھالیا، کامل ضربہ بھا، فقطلہ، یہی کٹی ہوئی ٹانگ انھوں نے دشمن پر مار دی جس سے وہ ختم ہو گیا۔ (صفحہ ۱۴ جلد ۳)

بعد کو حضرت ثابت بھی شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے بعد خواب میں فوج کے ایک سپاہی نے دیکھا کہ حضرت ثابت اُس کے سامنے کھڑے ہوئے فرما رہے ہیں:-

”میری ایک وصیت ہے، ایسا نہ ہو، کہ تم اس کو خواب و خیال ٹھہرا کر ٹال دو، اور وہ یہ ہے کہ میں جب قتل کر دیا گیا، تو خود ہماری فوج کے ایک آدمی نے میرے بدن سے وہ زرہ اُتار لی، جسے میں پہنے ہوئے تھا، زرہ اُتارنے والے سپاہی کا خیمہ فوجی پڑاؤ کے آخری حصے میں ہے، ایک گھوڑا بھی اُس کے خیمے کے سامنے لمبی ڈوری میں بندھا ہوا ہے، اُس شخص نے زرہ پر ایک بانڈی اور دھادی ہے، اور بانڈی پر کھانے کو ڈال دیا ہے“ اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد حضرت ثابت نے خواب دیکھنے والے سے کہا:-

”تم فوج کے سپہ سالار خالد بن ولید کے پاس جاؤ، اور واقعہ کا ذکر کر کے ان سے کہنا کہ جو تیسے آدمی ہوں اسی تیسے میری زرہ برآمد کر کے اپنے قبضہ میں اس کو لے لیں، مزید پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو اس واقعہ سے مطلع کر کے میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دیں کہ مجھے فلاں فلاں آدمی کا قرض ہے،

(اس قرض کو زرہ فروخت کر کے ادا کر دیا جائے)۔

خواب دیکھنے والا پاس ہی بیدار ہوا، اور یہ ہے حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچا، واقعہ کی اطلاع دی، اُسی وقت آدمی روانہ کیا گیا، اور جہاں زرہ کا پتہ دیا گیا تھا، وہیں زرہ ہانڈی کے نیچے ملی، جس پر کجاوہ پڑا ہوا تھا، حضرت خالدؓ نے وصیت کے مطابق ابو بکر صدیقؓ کی خدمت میں مدینہ پہنچ کر زرہ کو پیش کر دیا۔ زرہ فروخت کی گئی، اور بقول حافظ ابن قیمؒ:۔

اتفق خالد و ابو بکر الصدیق والصحابۃ
معه علی العمل بهذه الروایۃ تنفیذ
الوصیۃ بها واتقوا الدرع من
حی فی یدہ بها۔ (۲۱۔ کتاب الروح)
خالد بن ولید اور ابو بکر صدیق اور صحابہ نے
متفق ہو کر اس خواب کے مطابق فیصلہ کیا، اور
وصیت نافذ کی گئی، جس کے قبضہ میں رہ تھی اُسے
جھینسی گئی۔

بہر حال خواب میں مرنے والے زندہ رہ جانے والوں سے جب ربط پیدا کر سکتے ہیں، اپنے معلومات سے آگاہ کر سکتے ہیں، تو اسی ربط کا تجربہ بحالت بیداری بھی بعض لوگوں کو اگر کرایا گیا ہو، تو اس پر کیوں تعجب کیا جائے۔

واقعہ تو یہ ہے کہ بجائے اضطراری نیند کے اگر اپنے اوپر اختیاری نیند طاری کر لینے کی تھوڑی بہت مشق بھی ہم پہنچالی جائے یعنی سونے میں حواس جیسے معطل ہو کر اپنے وظائف چھوڑ بیٹھتے ہیں، تعطل کی یہی کیفیت حواس پر بیداری کی حالت میں بھی طاری ہو جائے، اور باہر سے معلومات کی آمد و رفت کا سلسلہ آدمی میں بند ہو جائے، اسی طرح جو معلومات پہلے سے دل و دماغ میں موجود ہوں، انکے خطرات کو بھی روک لیا جائے، تو اختیاری نیند کی اس حالت کو طاری کر لینے کے بعد بھی مرنے والوں سے ربط قائم کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے صوفیئے مراقبہ کشف قبور کی جو صورت لکھی ہے، اُس کا حاصل یہی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ“ میں کشف قبور کے اُس طریقے کا جو سادات نقشبندیہ میں رواج تھا، اسی کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا ہے، کہ:۔

یجلس عاذی القبر ویقرء آیتہ الکرسی
قر کے سامنے آدمی بیٹھ جائے، اور ایک فوائتہ الکرسی

مرۃ وسورة الاخلاص اثنا عشر مرۃ بارہ دفعہ سورۃ اخلاص (قل هو اللہ احد) پڑھے
 وتخلی نفسه من کل خاطر فکل ما اور اپنے آپ کو ہر قسم کے خطرہ سے خالی کر لے، اس
 لاح له بعد ذلک فهو مند۔ عمل کے بعد جو کچھ محسوس ہو، سمجھنا چاہئے کہ وہ
 مرنے والے کی طرف سے ہے۔ (ص ۵)

آیۃ الکرسی اور سورۃ اخلاص پڑھنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب مرنے والے تک جب پہنچتا ہے،
 یا خود ان آیتوں کی روشنی جب مرنے والے تک پہنچتی ہے، تو پڑھنے والے کی طرف اس کی روح متوجہ
 ہو جاتی ہے، اس وقت نیند کی اختیاری حالت مراقبہ کرنے والا اپنے اوپر طاری کر لے، یعنی بیرونی او
 اندرونی خطرات کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لے، تو شاہ صاحب کا بیان ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ
 ربط قائم ہونے کی صلاحیت مراقبہ کرنے والے میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس حال کے بعد جو کچھ مراقبہ میں
 محسوس ہو، اس کو مرنے والے کی طرف سے سمجھنا چاہئے۔

اس مراقبہ کے آثار و نتائج کا تجربہ آئے دن لوگوں کو ہوتا رہتا ہے، مجھ سے نواب صد ریا جنگ
 مولنا حبیب الرحمن خاں شروانی (مرحوم) براہ راست بیان کرتے تھے کہ مولنا اعلم علی صاحب گینوی رحمۃ اللہ علیہ
 جو حضرت شاہ اسحاق کے ممتاز تلامذہ میں تھے، ان کی کم عمری کے زمانہ میں بھیک پور نواب صاحب کے وطن
 تشریف لایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک دفعہ یہ صورت پیش آئی، کہ چند آدمیوں کے ساتھ مولنا قبرستان
 کی طرف تشریف لے گئے، نواب صاحب بھی ساتھ تھے، اچانک ایک قبر پر مولنا اعلم علی صاحب کو دیکھا کہ
 کھڑے ہو گئے، اور تھوڑے وقفہ کے بعد فرمانے لگے کہ:-

اے صوفیہ کے بیاں اس قسم کی جستجو چیزیں ہیں جو تجربہ اور مشاہدہ سے معلوم ہوئی ہیں اور شریعت میں انکی نفی نہیں فرمائی گئی ہو
 پہلے محسوس نے قبر پر نہیں بلکہ ان کے لئے انکار کی کوئی وجہ نہیں، ہاں یہ چیزیں کمالات مقصودہ میں سے ہرگز نہیں ہیں،
 بلکہ ان کا حال کہ معلوم و فہم کا اساتہ اور ان میں وہ ام کے لئے فہم کا پہلو بہت قابل توجہ ہے، اور ان کے دین کے تحفظ کی ریت
 خواص کے فرائض میں سے ہے۔ (نہانی غفرلہ)

”یہ ایک خاتون کی قبر ہے، مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ جوتیوں کی ایک جوڑی کسی بیوی صاحبہ نے امانتہ ان کو رکھنے کے لئے دی تھی، یہ امانت واپس نہ ہو سکی، اور میرا انتقال ہو گیا میں چاہتی ہوں کہ جس کی امانت ہے اُس تک یہ امانت پہنچا دی جائے، پتہ یہ بتاتی ہیں کہ اُن کے مکان کے فلاں کمرے کے گوشہ میں صندوق ہے، صندوق کپڑوں سے بھرا ہوا ہے، ان ہی کپڑوں کے نیچے آخری تہ میں جوتیوں کی یہ جوڑی ہے۔“

نواب صاحب کا بیان ہے کہ قبرستان سے واپس ہو کر ٹھیک ان کے بتائے پتہ کے مطابق وہ جوڑی جوتیوں کی ملی جس کی امانت تھی، اُن سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ امانتہ رکھنے کیلئے میں نے انکو دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ مولانا اعظم علی صاحب جو باہر کے رہنے والے تھے اُن کے لئے اس کی صورت ہی کیا تھی کہ گھر کے اندرونی کمرے کے صندوق، اور صندوق کے کپڑوں کے نیچے جوڑی جوتیوں کی رکھی ہوئی ہے، اور کس کی ہے، ان باتوں کو کیسے جان سکتے تھے۔

اور ایک مولانا اعظم علی صاحب ہی نہیں، حال حال تک ہم میں ایسے پاک نفوس کی کافی تعداد تھی جن پر اہل قبور کے حالات کا انکشاف ہو جاتا تھا، مرنے والوں سے وہ ربط پیدا کر لیتے تھے، بلکہ یوں بھی بغیر کسی مراقبہ کی حالت کے زندوں پر وفات یافتہ بزرگوں کو اثر انداز ہوتے ہوئے پایا گیا ہے۔

حضرت الاستاذ مولانا محمود حسن شیخ (رحمۃ اللہ علیہ) اس قصہ کو بیان کرتے تھے، کہ ایک دفعہ دارالعلوم میں حدیث سننے کے لئے ایک طالب علم آیا، وہ براہِ راست میرے پاس پہنچا، اور خواہش ظاہر کی کہ حدیث کے اسباق سننے کی اجازت اسے دیجائے، لیکن اسی کے ساتھ اس نے کہا کہ میری علمی قابلیت اتنی نہیں ہے کہ دارالعلوم کے امتحان میں شریک ہو سکوں۔ چاہتا تھا کہ امتحان سے بھی اس کو مستثنیٰ قرار دیا جائے اور مدرسہ کے مطبخ سے کھانا بھی جاری کر دیا جائے۔ مولانا فرماتے تھے کہ اس کی عجیب و غریب خواہش سنکر میں نے کہا کہ :-

”امتحان کے بغیر مدرسہ کی امداد کے قانوناً قائم مستحق نہیں ہو سکتے۔“

بیچارا مایوس ہو کر میرے سامنے سے اُٹھ کر چلا گیا، ادھر وہ روانہ ہوا، کہ ٹھیک اسی وقت ڈاکیہ آیا، او

ایک منی آرڈر پانچ روپیہ کا جو بھوپال سے کسی نے بھیجا تھا، لایا۔ منی آرڈر کے کوپن میں لکھا ہوا تھا:۔
 ”کسی وجہ سے ایک سال کیلئے پانچ روپیہ اور وظیفے کے طالب علم کے نام میں جاری کرنا
 چاہتا ہوں۔ جو قانوناً مدرسہ کی امداد کا مستحق نہ ہو۔“

یہ اسی طالب علم کی غیبی امداد ہے، مولانا نے یہ خیال کرتے ہوئے طالب علم کو بلا کر روپیہ اُسی کے حوالہ کر دیئے،
 اور حدیث سننے کی اجازت دی گئی، سال بھر تک وہ حدیث کے اسباق میں شریک رہا، امتحان کا زمانہ جب آیا،
 مدرسہ چھوڑ کر چلا گیا، ایک مدت گزر گئی، کئی سال بعد پھر وہ ایک دفعہ میرے پاس آیا۔ کہاں تھے، کیا کرتے تھے،
 ان باتوں کے دریافت کرنے پر اُس نے یہ ماجرا بیان کیا، کہ:-

”دیوبند رخصت ہونے کے بعد پنجاب کے کسی قصبہ کی مسجد میں وہ امام ہو گیا، وہاں کے باشندے
 غیر معمولی طور پر اس سے مانوس ہو گئے، مزے سے گزرنے لگی، اسی عرصہ میں ایک مولوی صاحب
 اس قصبہ میں پہنچے، واعظ تھے، لوگ ان سے متاثر ہوئے، اُن کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس قصبہ کی
 مسجد کا امام دیوبندی ہے، تو قصبہ کے مسلمانوں پر صراہ کیا، کہ اس وہابی کو مسجد سے نکال دو،
 لوگوں نے کہا کہ دونوں مناظرہ کر کے ہم لوگوں پر ثابت کر دیجئے، کہ آپ دونوں میں حق پر کون ہے
 مولوی صاحب تیار ہو گئے، لوگوں نے مجھے بھی مناظرے پر آمادہ کیا، لیکن میں یہ سوچ کر کہ میری
 علمی قابلیت معمولی ہے، مناظرے سے گھبرا یا۔ لیکن چارہ کار اسکے سوا اور کچھ نظر نہ آیا، کہ
 میں بھی آمادہ ہو جاؤں بستی کے لوگ مسجد میں جمع ہوئے، ایک طرف میں بیٹھا، اور سامنے
 وہی واعظ مولوی صاحب تھے، میری آس تو اللہ کے ساتھ لگی تھی، ابھی گفتگو شروع
 نہیں ہوئی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ایک صاحب میرے بازو میں آکر بیٹھ گئے، اور
 مجھ سے کہتے ہیں کہ بے دھرمک جو کچھ پوچھا جائے اُس کا جواب دو، واعظ مولوی صاحب نے
 کچھ دریافت کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زبان سے جواب میں کیا ادا ہو رہا تھا، مگر
 زبان بول رہی تھی، چند ہی فقرہوں کے بعد دیکھا کہ واعظ صاحب بہت ہو کر مجھ سے
 معافی چاہ رہے ہیں انھوں نے غلطی ہوئی، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، وہی صحیح ہے، یہ یا اسی

قسم کے الفاظ کہہ رہے ہیں، یہ حال تو اُن پر طاری تھا، اور جو صاحب میرے بازو میں
آکر بیٹھ گئے تھے، دیکھا کہ وہ غائب ہو گئے۔

حضرت شیخ الہندؒ فرماتے تھے کہ:-

”میں نے پوچھا کہ اُن کی شکل و صورت کیا تھی، جو کچھ بیان کیا، وہ حضرت الاستاذ مولانا

محمد قاسم (رحمۃ اللہ علیہ) کا خط و خال تھا۔“

یہی سمجھا گیا، کہ اس مظلوم کی امداد کے لئے حضرت نانوتوی (رحمۃ اللہ علیہ) کی روح حاضر ہو گئی تھی۔

لے میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کے نصوص قطعیہ میں جب ہم یہ پاتے ہیں، کہ ملکوتی ارواح یعنی فرشتوں سے امداد مسلمانوں کو
پہونچائی گئی، تو بجائے ملکوتی ارواح کے انسانی روحوں سے اسی قسم کی اعانت بندوں کی حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر
کی گئی ہو، تو اس میں شرک یا شائبہ شرک کا دعویٰ کیوں کیا جاتا ہے۔ ۱۲

حکیم الامت نقوش و تاثرات

(از مولانا عبد الماجد دریا بادی)

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی احسن بی
پندرہ سالہ زندگی کے حالات پر یہ ایک نئی کتاب شائع
ہوئی ہے، مولانا دریا بادی نے جس نئے اور اچھوتے انداز
میں یہ کتاب لکھی ہے وہ مطالعہ کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ بڑے
سائز کے ۶۱۴ صفحات قیمت آٹھ روپے آٹھ آنے

بواد النواہد

حضرت مولانا تھانویؒ کے قریباً تین سو اہم مقالوں اور رسالوں
کا مجموعہ جسکو خود حضرت نے مرتب فرمایا تھا، علوم و معارف کا ایک خزانہ
اور تحقیقات و تدقیقات کا ایک سمندر ہے، ہر سالہ اور مقالہ میں
کسی اہم مسئلہ پر بحث کی گئی ہے..... دو ضخیم جلدیں
بڑا کتابی سائز..... قیمت..... بارہ روپے

ملنے کے پتہ کتب خانہ الفتین گوئن روڈ لکھنؤ

جدید حیوانی معاشیات

اور

اسلام کی انسانی معاشیات

(از جناب مولانا عبد الباقی صاحب ندوی)

گزشتہ سے پیوستہ

اسلام کی نظر میں جب انسان زراعتی حیوان نہیں تو اسلام کی انسانی معاشیات کو بھی آج کل کی زری حیوانی معاشیات سے دور کا بھی کیا لگاؤ ہو سکتا ہو۔ لیکن کیا کہا جائے کہ خردمندانوں کا قلم اسلامی معاشیات کو کیسی کند چھری سے ذبح کرتا ہو کہ اس موضوع پر بالعموم حیوانی معاشیات ہی کی بولیاں ہم بھی بولتے رہتے ہیں یعنی اسلام کی معاشی تعلیمات و ہدایات کا منشا و مرجع بھی سب کہنا چاہیے کہ اسی حیوانی یا دنیوی زندگی کے معاشی مسائل و مشکلات کا حل قرار دیتے ہیں۔ اور اپنی آواز حیوانی معاشیات کی آوازوں میں اس طرح مٹا دیتے ہیں کہ اسلام اور اسلامی اصطلاحات کے نام کے سوا اسلامی روح بالکل نکل جاتی ہو۔

یہ صورت حال اگر معاشیات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس علم کی جو امتیازی خصوصیت خود اسکے نمائندگی کی بنیادی بنیاد پر تھی یا بنیاد پر تھی۔ ابھی میں چکے، رہائی حراشیم کی طرح اس کا متعدی زہر اندر ہی انسانیت کو لگا رہا ہے کہ اس کے پیچھے اسے صاحب علم و صاحب صلاح حلقوں سے تعلق رکھنے والے قلمروں کو بھی کسی کسی لغزش ہو رہی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ انگریزی کا ایک پندرہ روزہ موصول ہوا ہے۔ اس میں خاص اسلامی تعلیمات کا ذکر ہے۔ مسلم دنیا میں قرآن و حدیث کے علوم و اسناد سے مزین ہیں۔ پھر بھی اس کے زونوں میں خالص دینی عقائد و اعمال، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ تک کے جو

اسرار و فوائد بیان کیے گئے ہیں سب کے سب کا تعلق کتنا چاہیے کہ خالص دنیا ہی سے بتلایا گیا ہو۔

”اسلام کے سارے اساسی عقائد اور اصولی اعمال کی غرض و غایت عالمگیر اخوت پیدا

کرنا ہے۔۔۔۔۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب مسلمانوں میں اسی باہمی اخوت کی تعلیم و تاکید کے

تخیل پر مبنی ہیں“

”اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي“ (نماز قائم کرو میری۔ خدا کی یاد کے لیے) والی

”نماز باجماعت کی ضبط و نظم کی تدبیری حیثیت کی بڑی قیمت یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں

میں سماجی مساوات کا احساس اور زندگی (اس دنیوی زندگی) کی کشمکش میں بقا کے لیے جمعیت

اتحاد کا شعور ترقی کرتا ہے۔ نماز کے میدان کو بالکل بجا طور پر اسلام کا پہلا ڈرل (فوجی قواعد) کا

میدان کہا گیا ہے۔“

”قرآن مجید تمام مسلمانوں کو سچا مسلمان بننے کی تاکید کرتا ہے“ کیوں؟ اس لیے کہ

”صرف چند کا عمل سب کو خواری و رسوائی (ظاہر ہے کہ اس دنیا کی خواری و رسوائی)

سے نہیں بچا سکتا۔ جب کسی ریاست کے شہریوں کی بہت بڑی اکثریت اپنے قومی اغراض کو

بچانے پر کمر باندھ لیتی ہے، تب ہی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ہوائی بمباریوں اور قتل عام کی

جو منظم شکل یورپ نے اس دور میں پیدا کر دی ہے، اس کے لیے ہم میں سے ہر فرد کو سچے مسلمان کی

زندگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا کیا گیا تو ہماری روزانہ زندگی کی بدعنوانیاں ختم

ہو جائیں گی۔ قومی طاقت مستحکم ہوگی۔ سماجی زندگی میں شرافت کا جو ہر پیدا ہوگا اور بین الاقوامی

دفاع بڑھے گا۔“

دیکھا اپنے ”اسلامی زندگی کی برکات“ اور سچا مسلمان بننے کے زیر خط مقاصد ہمارے تختانی نہیں

وقتانی شعور میں زیادہ ترکیا ہیں؛ وہی دنیا کی خواری و رسوائی کا غم۔ دنیا ہی کے ”قومی اغراض“ قومی

طاقت ”بین الاقوامی دفاع“ ”سماجی تنظیم“ ”سماجی زندگی“! آگے ادا رہیہ کے اسی مقالہ کا جو حاصل بیان

ہوا ہے وہ بھی کان لگا کر سن لیں:-

”اگر مختلف صوبوں میں رہنے والے شہری اپنی قوت مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ اسلامی زندگی کی راہ اختیار کریں۔ اسی سے ان کے آپس کے اختلافات دور ہو سکتے ہیں اور فکر و عمل میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے، جو ملک کے استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔۔۔۔۔

اسلام کے پیرو اگر اسلامی زندگی کی پیروی نہیں کرتے، تو یہ استحکام جو قومی وجود کے لیے لازم ہے عملاً کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ لہذا اول و آخر تمام شہریوں سے ہماری اپیل یہی ہے کہ ان کو اسلام ہی سے زندگی کی روح حاصل کرنا چاہیے۔۔۔۔۔ اسی سے وہ قوت و وحدت پیدا کر سکیں گے جس کے بغیر کوئی قوم دیر تک باقی نہیں رہ سکتی۔“

ظاہر ہے کہ یہ ”قومی وجود“، ”قومی بقا“، ”قومی ریاست“، ”قومی طاقت“ جس کا ”اسلام کی پیروی“ اسلام کی زندگی“ سے حاصل کرنا مطلوب قرار دیا گیا ہے، سب لے دے کر صرف اسی دنیا کی توہو۔ بس وہی مغالطہ کہ یہ چیزیں اگر کسی درجہ میں مطلوب بھی ہیں تو آخرت کی فلاح و نجات کے وسائل کے طور پر ضائع و ذیلا۔ لیکن اب ہم نے ان کو مقاصد کے درجہ میں اپنے فکر و عمل پر اتنا مسلط کر لیا ہے کہ اخروی زندگی کا نام زبان و قلم پر آتا بھی ہے تو اس میں جوش طلب کی اس گرمی و سرگرمی کا پتہ تک نہیں ہوتا جو دنیا کے کسی معمولی مقصد کی لگن میں بھی ہم اپنے اندر پاتے ہیں کہیں کم کہیں زیادہ لیکن ذہنیت بن ہماری ہی گئی ہے کہ آخرت کا غم یا تو سب سے نڈار دیا دنیا کے مقابل نہیں کے برابر ہو جُحُوتُ الْعَاجِلَةِ وَتَذُنُ الْآخِرَةِ۔

اسی پندرہ روزہ پرچہ میں خود معاشیات پر بھی ایک مضمون ہے، جس میں قرآنی تعلیمات کی ترجمانی زیادہ صحیح کی گئی ہے، مگر روح اس کی بھی وہی ہے کہ اسلام کی معاشی تعلیمات کا اصلی مدعا و مقصد گویا اس دنیوی زندگی ہی کی معاشی مشکلات سے انسان کو نجات دلانا ہے۔ اخروی سہولت میں ان کو کوئی خاص دخل نہیں ہے، مضمون کا عنوان بھی یہی ہے کہ ”انسانیت کی معاشی بنیادیں اور ان کا اسلامی علاج“۔ ابتدا اس طرح ہوتی ہو کہ

”معاشی مشاغل کے دائرہ میں اسلام کا مقصد پورے سماج کی عام خوشحالی ہے“

ۛ صوف چند شش خواص کی جاگیر اری جو بھی مختلف معاشی تعیایات اسلام نے دی ہیں سب کی انتہائی

غرضِ اعلیٰ معاشرہ کے مختلف طبقات افراد میں کس نہایاں فرق و امتیاز کو نشانہ ہو۔

یہ وہی اشتراکیت کی جہنم بولی کے سوا کیا ہے۔ اس طرح میں صاحبِ بخون کے نزدیک سب سے پہلی بات یاد رکھنے کی یہی ہے کہ "اسلام بس یہی چاہتا ہے کہ سب کی زندگی کا عام معیار بلند کر دے۔ یہی لغو جو جو خدا و آخرت کا منکر یا مرنے کا غفل ہے جو بڑا ایسے کج عمل ہر گجہ کا نا پھر ہے۔" بلند معیاری کا یہ خباہت تک پہنچا ہے کہ ابھی اسی اگست کی ہمارے رخ کے اخبار میں دیکھا کہ بڑا کے وزیر اعظم نے ایک کانفرنس میں دن دوپہر کی بیداری کے اپنے اس خواب کا اعلان فرمایا کہ "انکی بیوی ایسٹ (WELFARE - STATE) میں ہر شخص کے پاس ایک مکان ہو گا۔ ایک نوڑ کار ہوگی اور اس کی آمدنی آٹھ سو روپیہ ماہوار ہوگی!"

حالانکہ قرآن کی کثیر آیتیں خود معاشیات کے اس ضمن میں ایسی نقل کی گئی ہوں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ معاش کے معاملہ میں بھی اسلام کا اصلی اُتخ معادہ ہی کے ابتدائی دپہر دشمن مصیبت کی طرف ہو، ارشاد ہو کہ تمہارا مال اور اولاد دست خفیفت تمہاری آزمائش اور امتحان کے لیے ہیں۔ اور اس امتحان میں کامیابی پر آخرت میں تم کو اللہ کے پاس بڑا اجر و انعام ملے گا۔ اِنَا اَمَّا الْعَمْرُوۃَ اِذَا لَدَکُمْ مَوْتٌ وَاللّٰهُ شَہِدٌۢ بَیِّنٌۭ

یہ حدیث وغیرہ سے قطع نظر، ماحول و ماحولین کی اسیرت پر نظر رکھ کر طرز کی یہ بات تو معلوم ہو گا کہ اسلام کی غرض زندگی کا عام معیار بن کر نا "یا معاشی" اور پختہ کو بنانا بالکل نہیں کہ خدا اللہ ہی نے تو گونا گوں حکمتوں کی بنا پر یہ اور پختہ پختہ فرمائی ہو (اِنَّ اللّٰهَ الْغَنِیُّ الْعَلِیْمُۙ فَبِمَا نَحْنُکُمْ عَلٰی بَعْضِیْهِ لَیْزِقِ) بلکہ اس کو اپنی رکھ کر ہر ایک کو اس کے معاشی نظام و عمل کے لحاظ سے ہر قسم کی امتحانی نیازی میں لگانا ہو۔

اس کا "اَنْتُمْ حُطُّمٌ بِالْاَحْيَرَةِ" اگر نظر انداز کر کے "تَحْنُو لَكُمْ مَافِي الْاَرْضِ بِجَنَاحٍ" سے اسی مضمون کا موجب نتیجہ یہ نکال دیا گیا ہے کہ اس آیت میں "قرآن" اصل اسلحہ کہہ رہا ہے کہ معاشی دولت کے سارے وسائل ایسے خدائے پیدا کیے ہیں کہ ان سے موت کا ہلکا شمع ہے "وَاَنْتُمْ لَكُمْ خُذُوا قُرْآنٌ" میں دوسری جگہ زمین ہی نہیں سماؤ زمین سب کی ہیائش کی خاص غرض موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے حسن عمل کی آزمائش یا امتحان کو بتلایا گیا ہے۔ البتہ یہ عقید کی اس اپنی زندگی یا مرنے کے بعد اٹھنے ہی کے سرے سے منکر ہیں ظاہر ہے کہ وہ

ایسی باتوں کو افسانہ و افسوں ہی قرار دیں گے۔ **هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ..... لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَعْبُودُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا هَذَا إِلَهِائُنَا حُرُّ مَيْمَنٍ**۔ (ہود۔ ۱۷)

ایک بھی مضمون و مضمون نگار نہیں، اچھے اچھے صاحب علم و صلاح حضرات آج کل کی خالص نبوی اور غیر معادی "معاشیات کی نقالی میں سیکڑوں صفحات اسلامی معاشیات کے نام و عنوان سے اس طرح لکھتے چلے جاتے ہیں کہ گویا قرآن و حدیث کی ساری معاشی تعلیمات کا مدعا بھی لے دے کر بس اسی دنیوی زندگی کے معاشی مسائل و مشکلات کا حل ہو۔ وہ قرآن جس کا ایک صفحہ بھی آخرت کی زندگی کے بناء و بگاڑ، فلاح و خسران کا مرکزی مقصدیت سے خالی نہ ملے گا، اسی کی معاشیات پر اسی کے انسنے والوں کے قلموں سے آپ سیکڑوں صفحات اس طرح پڑھتے چلے جائیں گے کہ گویا اس زندگی کے معاشی مسائل و احکام کو قرآن و اسلام کی نگاہ میں کسی اور دوسری زندگی سے قطعاً کوئی ربط و واسطہ نہیں ہے۔

حاشا و کلام یہ مطلب بالکل نہیں کہ اس طرح کی باتیں لکھنے والے حضرات خدا نکرہ آخرت پر ایمان و اعتقاد نہیں رکھتے۔ کہنا صرف یہ ہے کہ اس غلبہ نیا داری نے یا دنیا پرستی کے زور نے غیر شعوری طور پر اچھے اچھے مسلمانوں تک کے دل و دماغ پر اتنا قبضہ پالیا ہے کہ دین کے احکام میں بھی ان کی سبک پہلے اور زیادہ تر غلط خیالی دنیا ہی کے مصالح و منافع پر پڑنے لگی ہو۔ بخلاف اس کے خود قرآن و حدیث کو ذرا خالص الذہن سے دیکھ کر پوچھو تو ان کی دعوت کا اصل رخ تمام تر آخرت کی فلاح یا بناؤ سنوار کی طرف پاؤ گے دنیا کے جو بیچ و راست، تو نگری و ناداری، تندرستی و بیماری، خوش حالی و بد حالی سب کا مرجع و رخ ان کی تعلیمات میں کسی نہ کسی عنوان آخرت ہی کی طرف پھرتا ہو۔

آخرت پر ایمان کی حقیقت اس کے سوا آخرت اور کیا ہے کہ اس دنیا کی انفرادی زندگی ہی نہیں۔ خواہ وہ عمر نوں کیوں نہ ہو زمین و آسمان کی پوری کائنات کو ایک دن فنا ہو کر رہنا ہو۔ اس کے بعد جس نئی زندگی اور نئی دنیا میں ہمارے داخل ہونا ہے وہ کدو، اور ہوں سال ہی باقی ہے۔ وہی جس بلکہ اٹھنا میر فانی و نامتناہی ہو جب ہی تو اس آخرت کی زندگی کے تقابل میں موجود دنیوی زندگی کی بات ہے۔ یہی تھی تھوڑی سی دلیل ملتی ہے کہ خدا کی نظر میں

اس دنیا کی وقعت اگر پتھر کے برابر بھی ہوتی تو خدا آخرت کے شکروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیا جاتا۔ یہاں
ایسی دوسری روایات کیا خود قرآن کی اس طرح کی آیات کی تفسیر کے سوا کچھ اور ہیں جن میں انبیاء و دنیا کی
زندگی کی حقارت کو بار بار اور باصرار دہرایا گیا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ - وَمَتَاعُ الدُّنْيَا فِي
الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ - وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ - وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ
وَلَعِبٌ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ۔

پھر کھلا زندگی کا وہ دنی و خسی تصور جس کی تمییر ہی از اول تا آخر کسی "خبر و البقی" آخرت
یا معاد و معادیات کے انکار و نفی پر ہوتی ہے، اسلامی معاشیات ہی کیا، اسلام کی "معاد جو" زندگی کے کسی
چھوٹے سے چھوٹے شعبہ و جزئیہ کو بھی اس سرایا معاد گزیر "ماورن" زندگی کی میزان پر کیسے تولاد اور
کہاں تک اس پر پورا اتارا جاسکتا ہے! خدا اور آخرت پر ایمان کی شان تو یہ ہے کہ مرد مومن اس دنیا کے
فقر و فاقہ اور دولت و سلطنت دونوں کو خدا کی رضا اور آخرت کی فلاح حاصل کرنے کا یکساں سرمایہ یقین
کرتا ہے اور دونوں ہی کو مردانہ دارا سی راہ میں لگاتا ہے۔

یہ الگ بات ہے کہ حکیم و رحیم اور قدیر خالق کی حکمت و رحمت اور قدرت کے اجتماع نے انسان
اور کائنات دونوں کی خلقت و فطرت کو آخرت کے ساتھ کچھ ایسا ہم آہنگ بنا دیا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی کو دین
یا "یوم دین" (آخرت) کے ساتھ ایماناً و عملاً پوری طرح جوڑ دیا جائے تو یہ بھی اسی طرح نمونہ جنت بن جا
سکتی ہے جس طرح آخرت سے توڑ کر آج زندگی کے معاشی و سیاسی، انفرادی و اجتماعی ہر شعبہ کو نہال
کی جنت نہا جہنم بنا لیا گیا ہے جس میں ہر کہ و مہ دیوانہ دار کو داڑھ پر مل رہا ہے۔ حالانکہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی
اس جہنم سے خود بنانے والوں کو بھی نکلنے کی اب کوئی راہ نہیں مل رہی ہے اور آخرت سے پہلے ان ظالموں
کے لیے دنیا ہی عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ..... دُونَ
الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔

موقع پا کر بھڑے ہوئے دل کی اس تھوڑی سی بھڑاس کمال لینے کا مدعا فقط اتنا ہے کہ خدا و
آخرت پر برا بھلا ایمان رکھنے والے ہم مسلمان اپنی انفرادی و اجتماعی، سیاسی و معاشی زندگی کو مقصودِ ابدیت

سمجھنے سمجھانے کے بجائے خدا را ذرا اس کو آخرت کے تابع و ماتحت کر کے تجربہ کر دکھیں کہ یہ مقصود بھی مقصود بنائے بغیر کس خوبی و خوش اسلوبی سے آخرت ہی کے طفیل میں نصیب ہو جاتا ہو۔ جماعتی سیاست و معیشت کا انقلاب تو کسی فرد واحد کے قبضہ و اختیار کی بات نہیں۔ لیکن انفرادی طور پر جس جی چاہے ذرا ہمت کر کے خود اپنی ہی معاش کو اختیار بھر معاد کے تابع بنا کر دیکھ لے کہ زندگی کے جس سکھ چین کی تلاش میں ہم درد کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ وہ معادی معاش کے صدمے میں گھر بیٹھے ہماری لونڈی بن جاتی ہو یا نہیں۔ شرط یہی ہو کہ لونڈی کو لونڈی ہی بنائے رکھیں، ورنہ جہاں ڈھیل دی سرچڑھ جائے گی۔ ایک نہیں کسی کئی زندگیوں میں خود اس سگ دنیا راقم کو اللہ تعالیٰ نے گھر باہر کھلی آنکھوں مشاہدہ کرا دیا کہ بیوی کے بجائے لونڈی بنا کر رکھنے والوں کی یہ دنیا کیسی خدمت گزار اور وفا شعار لونڈی بن جاتی ہو۔ چھوٹے بڑے، نئے پرانے لیڈروں سے خصوصاً اپنی انفرادی زندگی میں اس تجربہ کی درخواست ہو۔ اگر ان کے دل میں یہ حقیقت اتر جائے تو ہماری معاشی و سیاسی ساری اجتماعی دعوؤں کا بھی قبلا یہ صاف ہو جاسکتا ہو۔

روئے کا جی چاہتا ہو کہ مسلمان ملکوں تک کے اکثر ائمہ و خواص یا مسلمان لیڈر خود ہی ترکستان کی راہ پر چلے گئے ہیں تو عوام کا رخ کعبہ کی طرف کون پھیر سکتا ہو مسلمان جس کو ایمان لاتے ہی ہر شرک اور شائبہ شرک کی کاٹ ڈالنے والا لا الہ الا اللہ کی تلواریں لیے دی گئی تھیں کہ اس کی کاٹ کے سامنے کوئی "غیر اللہ" نہ ٹھہر سکے۔ وہ اب خود ہی وطنیت اور قومیت، سیاست و معیشت، تمدن و ثقافت رکھنے والے مادیات و مادیات پر اسلامیت کا ٹھپہ لگا کر استقلال کا داعی و رسول بن گیا ہو اور زبان و قلم کا سارا زور لگانے لگا ہو۔ گویا ترکان کے نہ کو محاذ اللہ و وطنیت و قومیت، سیاست و معیشت، انسانیت و ثقافت وغیرہ کی کوئی نقل صاف صاف دعوت (آئیہ یا لوجی) پیش کرنا نہ آتی تھی کہ زندگی کے ہر زاویہ سے ہر پھر کا اول و آخر آخست ہی کو دیکھنا و دکھانا مارا۔

کیا کس سے اور کس میں کہا جائے کہ کیسے علم و فہم والے بھی بالعموم اسلام کی اس توحیدی دعوت سے بے پروا ہو کر جو پہلی زندگی اور زندگی کے ہر کل وجہ کو صرف اور صرف ایک ہی مرکز کے گرد گھمانے پر

مصر ہو، ہر نئی شرک پر دور دعوت کے لفظی — سراسر لفظی — اصطلاحی مغالطات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور "تازہ بتازہ" خداؤں کے پکڑنے میں اپنی آوازیں بھی آیات و احادیث کو ملا کر لانے لگتے ہیں۔ اس سراسر بے علم و عمل کی طبیعت تو ان روز روز کے "تازہ خداؤں" سے اس درجہ بگھنا اور چڑھ گئی ہو کہ بخدا بالکل ظاہریہ کا ہم مشرب بن جانے کا جی چاہتا ہو۔ اور کتاب و سنت کی عطا کی ہوئی اصطلاحات و تعبیرات سے بھی تجاوز کرتے ڈر ہی لگنے لگا ہو کہ ہر ماڈرن اصطلاح کسی نہ کسی "ماڈرن" خدا کو بغل میں دبا لے کسی نہ کسی "ماڈرن" پیغمبر کے "دماغی انجڑوں" کی دجی پرائیمن لانے کا مطالبہ کرتی ہو، اور ہم نادان مسلمان اس ماڈرنزم (تجدد) کو قرآن و حدیث سے کسی نہ کسی طرح جوڑ دینا ہی اسلام کی سب سے بڑی دوستی جاننے لگے ہیں۔ اس سے بڑے فتنے شاید ہی کبھی ایمان و اسلام کو گھیرا ہو۔

اس غلام کا نوڈ کلمہ اسلام کی خالص و کامل ایمانی و علمی تجدید اور دعوت تجدید و احیاء کے سوا کچھ نہیں۔ ابواب بالا میں جس طرح رزقی یا معاشی مسائل کے اساسی و نظری مباحث کو خدا و آخرت کی ایمانی تجدید و تازہ کاری کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہو، اس سندہ اور اق میں انشاء اللہ اسی نقطہ نظر سے رزق و معاش کی علی ثلث آتی ہیں۔ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَحَلِيلُ الْمُسْکِلَانِ۔

”جامع المجددین“

(از جناب مولانا عبد الباقی صاحب ندوی)

مولانا موصوفت دین کے مختلف شعبوں میں حکیم اقامت حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ کی تجدیدات اور امت کی علمی و علمی غلطیوں کی اصلاحات پر ہم نے ہم کتاب اور سہا برس کی محنت سے لکھی ہیں جن میں سے ایک مقبول اسلام کے پہلے شائع ہو چکا ہے، یہ کتاب (جامع المجددین) اس مسئلہ کی سب سے اہم سب سے بڑی اور ترتیب کے لحاظ سے پہلے نمبر کی تصنیف ہے۔ اس کے مطالعہ سے معلوم ہو گا کہ مسلمانوں کی دینی و دنیوی فلاح و صلاح کا دار و تھانوی پورا پورا مسلمان بننے پر ہوا پورا مسلمان بننا کسی ایسی چیز پر قطعاً متوقف نہیں جو کسی فرد کی بھی انفرادی استطاعت و وسعت سے باہر ہو۔ اس میں ہماری زندگی کے تمام شعبوں کی کوتاہیوں اور بیماریوں کا جائزہ لیکر علاج کی ایسی سہول اور کارگر تدابیر بتلائی گئی ہیں جو بالکل اپنے اختیار میں ہیں۔ (ضمیمات قریباً ۱۰ صفحات ا قیمت : ۱۰ روپے) (مجلد منع خوبصورت گرد پوش)

ملنے کا پتہ: کتب خانہ الفرقان گوٹن روڈ لکھنؤ

ختم نبوت اور قادیانی فتنہ

(محمد منظور نعمانی)

اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اس وقت سے اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا اور مختلف دوروں اور مختلف قوموں میں ان کی ضرورت کے مطابق انبیاء و رسل آتے رہے (صلوات اللہ تعالیٰ علیہم وعلیٰ آلائہم وعلیٰٰہم)

تاہم ہر طالب علم جانتا ہے کہ ہماری اس انسانی دنیا ہزاروں سال ایسے گزری ہے جبکہ اس کی آبادی کے مختلف کڑے ایک دوسرے سے بہت بے تعلق بلکہ بے خبر تھے اور ان کے احوال و مزاج اور ان کی عقلی و روحانی سطح اور استعداد میں بہت زیادہ فرق تھا۔ کیونکہ انسانوں کی آمد و رفت اور سیاحت علوم و افکار کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے جو ذرائع بعد میں پیدا ہوئے جنہوں نے انسانیت کے مختلف حلقوں میں تھمن و اتصال دیکھی اور جو میں کیسانی پیدا کی وہ اس وقت تک جو میں نہیں آئے تھے اس لئے انسانی دنیا میں وقت ایک دنیا نہیں تھی بلکہ ہر قوم و ملک کی گویا ایک نئی دنیا تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں قبول و رد کے مسئلے تک بڑے بڑے بحث ہونے لگے۔ اور چونکہ انسانوں کی عقلی استعداد کمال کو نہیں پہنچی تھی۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام کی تعلیم و ہدایت میں اس دور میں اتنا بڑا ہی جاری رہا اور شرک و احکام میں سب ضرورت تغیر و تبدل ہوتا رہا۔

جہاں تک کہ اب سے قرینہ قریب وہ ہزار سال ہیں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ انسانی دنیا کے مختلف حصوں میں ماہر تعلق اور تبادلہ علوم و افکار کچھ ہونے لگا اور پوری انسانی دنیا ایک ہی دنیا بننے لگی اور تب تک سے اس میں انسانیت کچھ اپنے فطری اتقا کے قیوم میں اور کچھ انبیاء علیہم السلام کی ہزاروں سال کی مسلسل

تربیت کے طفیل میں اپنی دینی و روحانی استعداد کے لحاظ سے گویا سن بلوغ کو پہنچی اور وہ وقت آگیا کہ سب انسانوں کے لئے اللہ کا دین اور اس کی شریعت آخری اور مکمل شکل میں بھیج دی جائے اور پوری دنیا کی تعلیم و ہدایت کے لئے ایک ہی پیغمبر مبعوث فرما دیا جائے۔ حکمت خداوندی نے نصیب اس وقت پر تینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کیلئے واحد نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ کے ذریعہ اپنا دین اور اپنی شریعت آخری اور مکمل شکل میں بھیج دی اور اعلان فرما دیا۔ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا ۝

(قرآن کریم سورہ مائدہ)

اسی کے ساتھ حکمت خداوندی نے یہ بھی فیصلہ فرمایا کہ اس دین اور اس شریعت کو — جو اپنے مکمل اور کافی وافی ہونے کی وجہ سے اب کبھی کسی تربیم اور کسی اصناف کی محتاج نہ ہوگی — محفوظ کر دیا جائے اور ایسا اہتمام فرما دیا جائے کہ ختم دنیا تک تمام انسانوں کے لئے یہ ایک زندہ اور محفوظ اور مستند خدائی دستور اور آسمانی منشور رہے۔ اور اس فیصلہ کا اعلان بھی کتاب پاک میں فرمایا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ اَنَّا لَہٗ لَحَافِظُوْنَ ۝ تکمیل دین اور اتمام شریعت کے بعد اس کی حفاظت کا یہ فیصلہ دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی حفاظت اور قیامت تک اس کی بقا کی ضمانت کا فیصلہ تھا۔ گویا اسی فیصلہ میں یہ مضمر تھا کہ پہلے انبیاء و رسل جس طرح خود دنیا سے چلے گئے ان کی نبوتیں بھی چلی گئیں ان کے متعلق فیصلہ الہی یہی تھا کہ وہ چلی جائیں جب ایک چیز سے کام لینا ہی نہیں تو اس کے باقی رہنے کی یہاں ضرورت ہی کیا ہے لیکن محمد رسول اللہ کی نبوت و رسالت دنیا سے خود ان کے چلے جانے کے بعد باقی رکھی جائے گی کیونکہ قیامت تک ہدایت و رہنمائی کا کام اب اسی سے لینا ہے۔ الغرض دین و شریعت کی تکمیل و حفاظت کا فیصلہ اور اعلان یہ براہ راست اس حقیقت پر مبنی تھا کہ نبوت محمدی قیامت تک باقی رہے گی اور آسمان نبوت کا یہ آفتاب اس دنیا کی آخری شام تک غروب نہ ہوگا۔

پس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بشر ہی دنیا کے علمائے عظیمی قانون کے مطابق جس سے حکمت الہی نے کسی بشر کو بھی مستثنیٰ نہیں کیا ہے، وقت مقررہ پر اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن آپ کی نبوت نہیں لے مَاجَعَلْنَا الْبَشَرَ مِنْ قَبْلُ الْخَلْدِ اَفَنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ۝

(قرآن کریم)

ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں

چنانچہ اس پیشین گوئی کے مطابق پہلی صدی سے بلکہ ہندو نبوی ہی سے ان دجالوں کذابوں کا ظہور شروع ہو گیا۔
مسیح کذاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دو حیات ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے باتفاق رائے سب پہلے جہاد اسی سلسلہ اور اس کی امت
کے خلاف کیا جس میں بارہ سو صحابہ شہید ہوئے لیکن جھوٹی نبوت کے اس فتنہ کو دفن کر کے دم لیا۔
پھر اس کے بعد بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق مختلف زمانوں میں مدعیان نبوت
اُٹھے لیکن امت محمدی نے ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ اگر وہ پاگل نہیں تھے تو ان کو دجال کذاب اور مرتد قرار
دیا گیا اور ان کے ناپاک وجود سے اللہ کی زمین کو پاک کیا گیا اور یہ اسی بنیاد پر ہوا کہ ختم نبوت کے عقیدہ
کو دین کے ان ضروریات و مینات میں سے سمجھا گیا جس میں سے کسی ایک کے انکار سے بھی آدمی کا رشتہ اسلام
سے کٹ جاتا ہے۔

بہر حال ہر دور میں پوری امت محمدیہ متفقہ فیصلہ رہا ہے اور اسی کے مطابق عمل ہوتا رہا ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور آپ کے بعد کسی نبی کا نہ آنا اسی طرح ضروریات دین
میں سے ہے جس طرح مثلاً حضور کا نبی و رسول ہونا، قرآن کا کتاب اللہ ہونا، قیامت کا قائم ہونا وغیرہ
وغیرہ اور اسی لئے نبی نبوت کے مدعیوں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہمیشہ اسلام سے خارج سمجھا گیا۔
اور ان کے ساتھ ہمیشہ وہی معاملہ کیا گیا جس کے مرتدین اور زنادقہ مستحق ہو گئیں بلکہ تاریخ شامد ہے کہ ان کے
ساتھ دوسرے زندقوں اور مرتدوں سے زیادہ سخت معاملہ کیا گیا۔

اور یہ بھی غور کر لیں سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ اور
ان کی گنجائش سمجھنا ایسا ہی بڑا فتنہ ہے کہ امت کو پوری شدت کے ساتھ اس کی بیخ کنی کرنی چاہئے اور ان کے
ساتھ نہ وہ برائی نہ برتن چاہئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو اپنی طبیعت اور مزاج کے لحاظ سے نہایت
دور سے دور جانتے گزرتے رہے مگر ان کے مخالفانہ فسادوں کے متعلق بھی جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
جہاد کے لئے بلائے تھے، یہی سلسلہ کے خلاف جہاد کے بارہ میں ان کا غیر معمولی جوش و شہد و جوار وایات سے

پر ایمان لانا اور ان کی ہدایت کا اتباع کرنا ہے اس لئے اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ظہن اور کیسو ہو کر بس ان کا اتباع کرنا چاہئے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے سلسلے میں یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ اب جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا جو کسی نئی نبوت کی گنجائش کا ثبوت وہ اللہ کے اس فیصلہ اور اس کے قیامت کے ہوتے اس سارے دینی نظام کو درہم برہم کرنا چاہتا ہے۔ ذرا اس کے دور میں نتائج پر غور کیجئے یہ دوسری قسم کی اعتقادی گمراہیوں سے بہت مختلف قسم کی بات ہے۔ اس کا اثر پورے نظام دین پر بڑا ہے۔ نئے نبی کی آمد پر اس پر ایمان لانا مدار نجات ہو جاتا ہے۔ وہی نبی وقت ہوتا ہے اور اس کے زمانہ کا کوئی شخص اس لئے پہلے پیغمبروں کی تصدیق کرے لیکن اس کو نہ مانے تو وہ کافرا و کالی کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی نبوت کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ نجات کی آخری شرط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نہیں ہو گا بلکہ بعد میں آنے والے اس نبی پر ایمان لانا نجات کی آخری شرط ٹھہرے گا۔ جیسا کہ قادیانی امت مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق صاف صاف کہتی ہے کہ ان کا انکار کرنے والے اسی طرح کافرا و کالی ہیں جس طرح پہلے نبیوں کے منکر لعنتی اور کافر ہوئے۔

پس جو لوگ دین میں تنازعہ افساد و بربادی کرنا چاہیں اور قیامت تک کے لئے قائم کئے ہوئے اللہ کے من نظام کو یوں درہم برہم کرنا چاہیں لازماً ایمان والوں کو ان کے ساتھ دوسرے تمام زنادقہ و مرتدین سے زیادہ لعنت کا معاملہ کرنا چاہئے۔ اور اسلامی تاریخ کے جاننے والے جیسا کہ جانتے ہیں امت محمدیہ نے ہر دو میں

اس موقع پر تو بہت سے خلاف اسی دور کے دو ممتاز بزرگوں کے شدت غیظ کا ذکر انشاء اللہ بہت سے ناظرین کے لئے اعلان و جہت ہو چکا۔ سنا کہ امام محمد انور رحمہ اللہ کی وفات کے بعد جن کے متعلق ہیں جانے والے ہیں ان کے لئے کہ لفظ اللہ کی حقارت میں ان کو نہ ہمارے اس دور کے فرائض میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ حالات مولانا شبیر احمد علی نے جو کہ اس میں جو غلط فہمیاں یا اگر ملے۔ اللہ کے لئے جو غلط فہمیاں ہیں ان کو کسی اور غلط فہمی سے نہیں دیکھا۔ علی ہذا ٹیکر اللہ سے حضرت مولانا احمد علی تھانوی نے ان کے حقیقی جو غلط فہمیاں یا اگر اس امت میں ان کو وجود اللہ کی صداقت کی دلیل اور ایک غلط فہمی ہے جو جو لوگ حضرت شاد صدیق سے اچھی طرح واقف نہیں مگر یہ کہ وہ ان بزرگوں کے ان ارشادات میں کوئی سہارا نہیں لیکن جو واقف ہیں ان کے نزدیک تو یہ بالکل حقیقت ہے جو بچے سے غلط فہمیاں اور کالی ہے۔ یہ غلط فہمی بکرات ہے کہ جس سے ہمارا حال قادیانیت کے خلاف دہاں راغیہ صفحہ آخر و بر ملا ختم

ملہ حضرت مولانا احمد علی تھانوی کے بارے میں چھاپا ہوا ہے وہ اس وقت سائے میں ہے اور بعینہ الفاظ بھی یاد نہیں ہیں حاصل انشاء اللہ بھی ہے ۱۳

ایسا ہی کیا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی کوئی نرمی نہیں کی گئی۔

برصغیر سے ہندوستان میں اسلامی حکومت کے خاتمہ کے بعد جب انگریزی حکومت قائم ہوئی تو جس طرح زنا اور شراب جیسے فحاش و منکرات کو قانونی جواز حاصل ہو گیا اور مسلمانوں کے بس میں یہ بھی نہ رہا کہ وہ بازار میں شراب کی اور عورتوں کی عصمت کی خرید و فروخت کو بزور روک سکیں۔ اسی طرح نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے لئے بھی میدان صاف ہو گیا تو اٹھارہویں صدی کے اواخر میں مرزا احمد قادیانی آپس کو بہت پیٹ سے مذہبی سرداری کا مقام حاصل کرنے کا مایہ نوب تھا انگریزی حکومت کے سایہ میں نبوت کے دعویٰ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔

بقیہ شیعہ فرقہ اشد غیظ کے ادب میں یہ تھا کہ عاجز و ناتواں مسلمانوں کو اپنے متعلق عرض کرتا ہے کہ کبھی کبھی اہل حق یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ دنیا میں عرض عرض کے محاورے اور جردین موجود ہیں چہ حضرت کو سب زیادہ غیظ قادیانیوں ہی کے خلاف کیا ہے اور کلمہ والی حد کے اور سے تمام فتنوں سے زیادہ قابل توجہ ہے قادیانیت کو کیوں سمجھتے ہیں؟ بہت دنوں کے بعد یہ بات کچھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی گنجائش سمجھنا دین کے اس پورے نظام کو درجہ حرارت کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبوت محمدی کے ذریعہ قیامت تک کے لئے قائم کیا ہے۔ اس نے اللہ کے جن بندوں پر اس دہائی فتنہ کی حقیقت و اس کے ضرر کو پوری طرح انگشتاں ہوا ان کے قلوب میں اتنا شدید غیظ پیدا ہو گیا کہ اہل قادیانی اتنے دور پر معذرتی نسبت ہے۔

اس دور کے اہل علم و ادب میں دوسری شخصیت حضرت مولانا محمد علی جوہر کی تھی اس عاجز نے خود تو اوقات خیر کی پہن پہن کے خواہ اسے سننا کہ تمام زبان کے اس دہائی فتنہ سے وہ اس قدر بے عمل تھے کہ بعض اوقات نسبت اور رائے تھے۔ رات رات جو ملتا کہ قادیانیت کو رو میں لانا ہی سمجھتے تھے اور رائے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر ہمارا وہ قراب لے گا، فرماتے تھے میرے بچے پر کام تو اہل سے نہیں ہے جن دنوں میں مسلمانوں کی گنجائش کی تابعدار ہونا ضروری ہوئے تھے تو ہم نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اس کا بھی یہاں ذکر کرتا کہ گھر کے بچے شام کو کھانا کھانا سے کھا رہے تھے۔

لے اجماع غمزدہ تمام ائمہ کی شہادت ہے کہ ان کے علم میں وہ سب عربی زبان میں ہیں۔ ان کا عنوان ہے قابل توجہ اگرچہ انہیں ان دو مضمون میں مرزا کا نام ملے گا مگر ان کی حکومت کے متعلق اپنے جذبات کو صاف صاف اظہار کیا تو ان کو قرار دیا جائے کہ مجھے یہ اتنا ہی افسانہ ہے جتنا کہ وہ ہیں۔ چند نفوس کو حاصل یہ ہے۔

ہم نے بار بار لکھا ہے کہ ہم سرکار انگریزی کے فساد گزاروں میں سے ہیں (باقی صفحہ آئندہ برآمد)

غیر طے شدہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اسی احساس نے اس عاجز و مجبور کیا ہے کہ جس موضوع پر قریباً ۲۰ سال سے کبھی کبھ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی تھی اب پھر اس پر کھٹا ضروری مضمون ہو رہا ہے۔ بہر حال اس وقت قادیانی متعلق دوسرے مباحثات صرف نظر کر کے صرف مرزا غلام احمد کے دعوائے نبوت اور ان کو نبی ماننے والی قادیانی امت کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔

دعوائے نبوت | قادیانی امت کے موجودہ خلیفہ اور امام مرزا محمود نے اب ۳۷ برس پہلے ۱۹۱۵ء میں حقیقۃ النبوة کے نام سے ایک کتاب شائع کی تھی جس کا موضوع ہی لاہوری پارٹی کے مقلد میں مرزا صاحب کو نبی الٰہی شریعی منی کے لحاظ سے حقیقی نبی اثبات کرنا ہے۔

اس کی لوح پر لکھا ہوا ہے کہ اس میں مسیح موعود و مہدی معبود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت براہین قاطعہ کے ساتھ ثابت کی گئی ہے:

اس کے جملہ انتسابات ایک دگر واپس بجاس گئے ہیں لاہوریوں بدعت قائم کرنے کے لئے مرزا غلام احمد کی نبوت کے دلائل اس گئے ہیں یہاں ۲۰ دلائل ہیں ان میں ساتویں دلیل یہ ہے کہ مرزا صاحب نے خود اپنے کو نبی و رسول کہا ہے اور اپنے لئے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور پھر ان ۳۹ سبابتیں مرزا صاحب کی کتابوں سے مرزا محمود نے نقل کی ہیں جن میں مرزا صاحب نے اپنے گواہی و رسول کہا ہے اور نبوت و رسالت کا عمامہ و صریح دعویٰ کیا ہے۔ ان میں سے چند سبابتیں یہ ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ یہ سبابتیں اگرچہ ہم نے خود مرزا صاحب کی کتابوں میں ہی مذکور ہیں لیکن اس وقت ہم ان کو حقیقۃ نبوت سے غل کر رہے ہیں۔

(۱) میں نے آئی فرم کہا کہ نبوت میں سے ہے (۱) میں نے کہا کہ میں نبی ہوں اور اس نے مجھے صحابہ اور اس نے

میرا نام نبی رکھا ہے: (۲) حقیقۃ نبوت

(۲) میں نے خدا کے حکم کے موافق ہی ہوں: (۳) مرزا صاحب کا آخری خط مندرجہ بالا ہے: (۴) میں نے کہا

(۳) ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول وہی ہیں: (۴) ہمارا دعویٰ ہے کہ

(۴) میں نے کہا کہ میں نبی ہوں: (۵) میں نے کہا کہ میں نبی ہوں: (۶) میں نے کہا کہ میں نبی ہوں: (۷) میں نے کہا کہ میں نبی ہوں:

نہایت ہمارا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں: (۸) میں نے کہا کہ میں نبی ہوں: (۹) میں نے کہا کہ میں نبی ہوں: (۱۰) میں نے کہا کہ میں نبی ہوں:

مگر اس کی تلمذیہ کے وقت دوسرے مجرم بھی پکڑے جاتے ہیں: (حقیقۃ النبوت ص ۱۶)

(۵) کانگریز اور بھگت سنگھ کے پہاڑ کے صدر آدمی زلزلے ہلاک ہو گئے ان کا کیا تصور تھا انہوں نے کون سی تلمذیہ کی تھی سو یاد رہے کہ جب خدا کی مرسل کی تلمذیہ کی جاتی ہے خواہ وہ تلمذیہ کوئی خاص قوم کرے یا کسی خاص حصہ زمین میں ہو مگر خدا تعالیٰ کی غیرت امام غزالی زل کرتی ہے (حقیقۃ نبوت ص ۱۶)

(۶) ”پس خدا نے اپنی سنت کے موافق ایک نبی کے مبعوث ہونے تک وہ عذاب لتوی رکھا اور جب

وہ نبی مبعوث ہو گیا..... تب وہ وقت آیا کہ ان کو ان کے جرائم کی سزا دی جائے۔ (حقیقۃ نبوت ص ۱۶)

(۷) ”دعوت عذاب بغیر نبی قائم ہونے کے آتا ہی نہیں جبکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وما کننا معذبین حتیٰ نبعث رسولاً پھر یہ کیا بات ہے کہ ایک طرف تو طاعون ملک کو کھارہی ہے اور دوسری طرف ہیبت ناک زلزلے بیچا نہیں چھوڑتے۔ اے خائفوں! بدش کرو شیعہ میں خدا کی طرف سے کوئی نبی قائم ہو گیا ہے جس کی تم تلمذیہ کر رہے ہو! (تجلیات الہیہ ص ۱۶)

(۸) خدا نے نہ چاہا کہ اپنے رسول کو بغیر گواہی چھوڑے: (دافع البلاء ص ۱۶)

(۹) خدا تعالیٰ... قادیان کو اس طاعون کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا کیونکہ اس کے

رسول کا تخت گاہ ہے: (دافع البلاء ص ۱۶)

(۱۰) ”پس خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا: (دافع البلاء ص ۱۶) (حقیقۃ النبوت از مرزا محمود ص ۲۱۳ و ۲۱۴)

یہ مرزا صاحب کی اپنی عبارتیں ہیں، انصاف سے غور کیا جائے کہ ان میں کسی تاویل کی کیا گنجائش

ہے۔ ان کے علاوہ مرزا صاحب نے جو قصای الہامات گھڑے ہیں، ان میں بھی وہ سیکڑوں جگہ خدا کی طرف سے اپنے کو نبی و رسول کہتے ہیں۔ مرزا محمود نے ”حقیقۃ النبوت“ میں ان الہامات کو بھی اپنے باپ کی نبوت کی مستقل دلیل قرار دیا ہے اور ۳۹ ہی ایسے الہام بھی ذکر کئے ہیں، ہم ان میں سے بھی صرف ۱۰ ہی یہاں نقل کرتے ہیں:-

(۱) ”هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ و دین الحق و تہذیب الاخلاق“

(۲) ”انی مع الرسول اقوم و الوم من یلوم“

(۳) "انی مع الرسول اقوم وافطروا صوم"

(۴) "سيفول العداء لست مرسلناخذہ من مارن اوخرطوم"

(۵) "انی مع الرسول اقوم ومن یلومہ الوم"

(۶) "انی مع الرسول اقوم ولن ابرح الارض الی الوقت المعلوم"

(۷) "انی مع الرسول اقوم واروم ما یروم"

(۸) "انی مع الرسول فقط"

(۹) "انا رسلنا احمد الی قوم فاعرضوا وقالوا کذاب اشمر"

عربی زبان کا صحیح ذوق رکھنے والے ہی کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی اہل تک بند یوں کو حق تعالیٰ شانہ کی وحی بتانا انہیں اعلیٰ اللہ مرنے کے علاوہ کتنی بڑی جہالت اور بے حیائی ہے لیکن اس وقت ان چیزوں سے بالکل محنت نہیں۔ یہاں تو ان جہالت کے نقل کرنے سے غرض مرن یہ ہے کہ اس شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی وحی اور اس کے امامات ہیں جن میں مجھے نبی و رسول یا مہر مل گیا ہے۔ آخر میں اس سلسلہ کا ایک آزد و امام بھی سن لیجئے :-

(۱۰) دنیا میں ایک نبی آیا پھر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور

حملوں سے اس کی سہائی ظاہر کرے گا۔

مرزا محمود نے حقیقت نبوت میں اس قسم کے ۳۵ امام نقل کر کے جن میں سے دس ناظرین نے یہاں

ملاحظہ فرماتے کیا ہے :-

سب بکسرت نکلے کہ اس قدر امامات کی موجودگی میں ہم حضرت مسیح موعود کو غیر نبی قرار دیں

اللہ تعالیٰ تو ایک نور نہیں دو دفعہ نہیں بیسیوں اور ہزاروں دفعہ آپ کا نام سے یاد فرماتا

اور ہم سب جگہ بیتہ دل کریمیں کہ ان سب امامات سے مراد اسی قدر ہے کہ آپ نبی نہیں مگر نبیوں

کی کوئی منہ آپ میں ایسی ہوتی ہے کیا اس کی نظیر دنیا میں کسی اور انسان میں بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ

اسے بار بار بھی کہہ کر کہتا ہے لیکن حقیقت وہی نہیں ہوتا۔

”کیا سب بیوں کو ہم اس لئے نبی نہیں مانتے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو نبی کہا ہے چہ کیا وجہ ہے کہ وہی خدا جس نے موسیٰ سے کہا تو نبی ہے تو وہ نبی ہو گیا اور عیسیٰ سے کہا کہ تو نبی ہے تو وہ نبی ہو گیا لیکن من موعود سے کہا تو نبی ہے تو وہ نبی نہیں ہوتا اگر نبی بنانے کے لئے کوئی اور لفظ ہوتے ہیں تو انھیں ہمارے سامنے پیش کر دیں۔ ہمیں معلوم ہو سکے کہ پہلے نبیوں کو تو اس طرح نبی کہا جاتا تھا تب وہ نبی ہوتے تھے اور مسیح موعود کو اس کے خلاف کسی اور علم نبی کہا گیا ہے پس وہ نبی نہیں ہوئے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی فیض وحی کی موجودگی میں کوئی شخص مسیح موعود کی نبوت کا اہکا کر سکتا ہے اور شخص اہکا کرنا ہے اسے ضرور پہلے نبیوں کا بھی اہکا کرنا پڑے گا کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح کی نبوت میں دلائل اور جن الفاظ سے ثابت ہوتی ہے ان سے بڑھ کر دلائل اور صاف الفاظ حضرت مسیح موعود کی نبوت کے متعلق موجود ہیں ان کے ہوتے ہونے اگر مسیح موعود نبی نہیں تو دنیا میں آج تک کبھی کوئی نبی ہوا ہی نہیں۔ (حقیقتہ النبوت فصل دہم)

جیسا کہ ہم اوپر عرض کر چکے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک مرزا غلام احمد کی عبارتوں میں بھی کسی تاویل و توجیہ کی گنجائش نہیں ہے اور محمد علی لاہوری ایم ایس وغیرہ نے ان عبارات میں اب تک جو تاویلیں کی ہیں ہمارے نزدیک تو وہ صرف اس بات کے دلائل ہیں کہ ایک ایسا خاصا پڑھا لکھا آدمی بھی جب کسی غلط اور مریض غلط بات کو ماننے ہی کی ٹھان لے اور اللہ کی توفیق نصیب نہ ہو تو پھر علم و عقل کی کوئی روشنی اسے اس غلطی سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے خواجہ کمال الدین اور محمد علی ایم ایس کی عقل میں ہیں یہ نمونے دکھائے تاکہ سمجھنے والے سمجھیں کہ سعادت اور ہدایت کسی کو بلا اللہ کی توفیق کے نہیں ملتی

بہر حال ہم تو پوری دیانت اور حیرت سے یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کے دعوائے نبوت میں کسی تاویل و توجیہ کی کوئی گنجائش نہیں لیکن اگر کسی ایسے صاحبِ کمالات نے قادیانی لڑ بچہ کا زیادہ مطالعہ نہیں کیا ہے لاہوری پارٹی کی تاویلوں کی وجہ سے یا خود مرزا غلام احمد کی بعض دوسری دجل آفریں تبلیسی عبارات کی وجہ سے افسانہ اور تردد ہو تو ہمارے نزدیک اس کا انکشاف اور اس کی گنجائش ہے لیکن سوال یہ ہے کہ مرزا محمود اور ان کی پارٹی جن کو نبوت کے مسئلہ پر اصرار ہے اور جو صاف کہتے ہیں

کہ ہم مرزا صاحب کو انہیں منوں میں نبی مانے ہیں جن معنوں میں پہلے نبیوں کو قرآن و حدیث میں نبی کہا گیا ہے اور جو اپنے اس عہدے پر دلپیشی کر رہے ہیں اور مسلمانوں سے اس موضوع پر مناظرات کرتے ہیں۔ آخر ان کے بارہ میں اشتباہ یا تردید کی کیا گنجائش ہے۔

اگرچہ ان الفاظ اور مطالبان حق کے لئے مرزا محمود کی مہذبہ بالاعبارت ہی کافی ہے لیکن اسی کتاب حقیقۃ النبوت کی چند عبارتیں اور بھی پڑھ لیجئے۔

(۱) ”آپ (یعنی مرزا صاحب) نبی ہیں اور خدا نے اور اس کے رسول نے ان ہی الفاظ میں آپ کو نبی کہا ہے جن میں قرآن کریم اور احادیث میں کچھ نبیوں کو نبی کہا گیا ہے۔“ (ملاحظہ)

(۲) پس اس میں کیا شک ہے کہ حضرت مسیح موعود قرآن کریم کے معنوں کی رو سے بھی نبی ہیں اور لغت کے معنوں کی رو سے بھی نبی ہیں۔“ (ملاحظہ)

(۳) پس شریعت اسلام نبی کے جو معنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت صاحب ہم گزیماری نبی نہیں ہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔“ (ملاحظہ)

(۴) نبی کا ہوت ہم بھی مرزا صاحب کو پہلے نبیوں کے مطابق مانے ہیں۔“ (ملاحظہ)

ماہوری پارٹی مرزا غلام احمد کی ایسی جن عبارتوں کو پیش کرتی ہے جن میں انہوں نے دعوائے نبوت سے کبھی انکار کیا ہے اپنی نبوت کو جوئی اور انہیں ان نبوت کی ثابت کیا ہے ان کے متعلق مرزا محمود نے طعنے بکتے کی بے حد مثالیں دی ہیں۔ مثلاً یہ کہ مرزا صاحب کا یہ خیال تھا کہ یہی نبوت جوئی اور انہیں نبوت ہے اور اس پر صاحب کو اپنی نبوت ہے جس پر مرزا صاحب نے ان کو اس طرف متوجہ کیا کہ ان کی نبوت جوئی نہیں ہے بلکہ ان کی نبوت وہی نبوت ہے جو ان نبیوں کی تھی چنانچہ اس کے بعد انہیں متنبہ دہاں لایا جہاں نے اپنی نبوت کو جوئی یا انہیں نہیں کہہ سکتے تھے۔ یہی نبوت جوئی ہے اور انہیں ان نبوت سے بھری ہوئی ہے سب کے غل کرنے کی گنجائش نہیں۔ چند فقرے من میں نقل بات آگئی ہے یہ ہیں:-

(۵) میں کتب میں لکھتا ہوں کہ نبوت جوئی ہے اور انہیں نبوت جوئی اور انہیں نبوت جوئی اور

انہیں ان نبوت کی نبوت قرار دیا ہے اور سب کی سب پر اختلاف مرزا صاحب سے پہلے کی کتب میں

اور ۱۹ء کے بعد کی کتب میں سے ایک کتاب میں بھی اپنی نبوت کو جزئی قرار نہیں دیا اور نہ ناقص اور نہ نبوت محدثیت“ (صفحہ ۱۲)

(۶) سلسلہ سے پہلے کے حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے اب منسوخ ہیں اور ان سے حجت بڑھتی غلط ہے۔ (صفحہ ۱۲)

(۷) پہلے بھی اپنی سلسلہ سے پہلے بھی نبی کے نام سے آپ کو بکا راتو جاتا تھا لیکن آپ اس کی تاویل کرتے رہتے تھے لیکن جب ارباب الہامات میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی و رسول کے نام سے بکا راتو آپ کو معصوم ہوا اگر آپ واقعہ میں نبی ہی ہیں غیر نبی نہیں جیسا کہ پہلے سمجھتے تھے اور نبی کا لفظ جو آپ کے الہامات میں آتا ہے صریح ہے قابل تاویل نہیں۔ (صفحہ ۱۲)

ادھر عرض کیا جا چکا ہے کہ مرزا محمود نے ”حقیقتہ النبوة میں لاہوریوں پر حجت قائم کرنے کے لئے قریباً پچاس صفحہ پر اپنے باپ کی نبوت کی دلیلیں دی ہیں یہ کل ۲۰ دلیلیں دی ہیں ناظرین ذرا اس سلسلہ کی بھی سیر کر لیں۔

(۸) اول دلیل حضرت مسیح موعود کے نبی ہونے پر یہ ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کو نبی کہہ کر بکا رہا ہے حضرت مسیح موعود کو بھی قرآن کریم میں رسول کے نام سے یاد فرمایا ہے چنانچہ ایک قرآنی آیت مَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ سے ثابت ہے کہ آنے والے مسیح کا نام اللہ تعالیٰ رسول رکھتا ہے۔۔۔ پس جس کا نام قرآن کریم رسول رکھتا ہے اس کے نبی اور رسول ہونے میں کیا شک کیا جا سکتا ہے جبکہ ہم پہلے سب نبیوں کو اسی بنا پر نبی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نبی رکھا ہے تو مسیح موعود کے رسول نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں جو دلیل پہلوی کے نبی ہونے کی ہے وہی حضرت مسیح موعود کے نبی ہونے کی ہے اگر حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام نبی اور رسول تھے تو مسیح موعود بھی نبی تھے اور اگر حضرت مسیح موعود نبی نہ تھے تو پہلے بزرگ بھی نبی نہ تھے۔ دونوں کی نبوت ہر ایک ہی کتاب شاہد ہے“ (صفحہ ۱۸)

(۹) دوسری دلیل حضرت مسیح موعود کے نبی ہونے پر یہ ہے کہ آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کے نام سے یاد فرمایا ہے اور ان بن سحان کی حدیث میں نبی اللہ کے آپ کو بکا را گیا ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے قد دینیوں کے نزدیک اس آیت میں مرزا احمد کو اللہ کی نبوت اور جنت کی بشارت دی گئی ہے خود مرزا غلام احمد نے بھی یہی کہا ہے ۱۲

اس حدیث میں حضرت مسیح بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نبی کہا گیا ہے اور آخر زمانہ میں ان کے نزول کی خبر دی گئی ہے۔ مرزا غلام احمد

اپنے کو اس کا مصداق کہتا ہے اور اس کی امت میں روایت کے لفظ نبی اللہ ہے اس کی نبوت ثابت کرتی ہے ۱۳

نشاہیں اس امر کے کہ حضرت مسیح موعودؑ نبی ہیں..... نسبت خدا تعالیٰ قرآن کریم میں رسول کہتا ہے اور ہوالذی
ارسل رسولہ بالہوی میں اس کی نسبت یحییٰ گویا کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی
ہونے کی شہادت دیتے ہیں اس کی نبوت کا انکار کرنا کسی مومن کے لئے جائز نہیں ہو سکتا۔ (صفحہ ۱۹۹ و ۲۰۰)
(۱۰) تیسری شہادت مسیح موعودؑ کے نبی ہونے پر انبیاء گزشتہ کی شہادت ہے۔ رب پرانی شہادت تو رشت
نبی کی ہے جو ایران کا ایک نبی ہے..... دوسری شہادت کرشن نبی کی ہے..... تیسری شہادت
دانیال نبی کی ہے..... چہ کتاب مالمود میں بھی مسیح موعود کا نام نبی رکھا گیا ہے۔

تب میں تمام صداقت پسند دل سے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتے ہیں
پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بات عقل سلیم تسلیم کر سکتی ہے کہ ایک شخص جو غریب نبی ہے اس کی نسبت ہزاروں سال پہلے
سے انبیاء گزشتہ رہے تھے..... کیا ان سب نبیوں کی شہادتوں کے باوجود جو انہوں نے ہزاروں سال
پہلے دی تھیں ہم مسیح موعودؑ کو غریب نبی تسلیم کر سکتے ہیں اور ان تمام یحییٰ گویوں میں جہاں جہاں اسے نبی کر کے
باد کیا گیا ہے ان سب مقامات کی تردید کر سکتے ہیں کہ نبی سے مراد نبی نہیں بلکہ کسی منافقت کی وجہ سے
نبی کہہ دیا گیا ہے۔ غزوات کی بھی کوئی مدد ہونی ہو..... میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ جو کوئی شخص عقلی باطبع
ہو کر اس بات پر غور کرے گا تو اسے اس خیال کی غویت خود ہی معلوم ہو جائے گی اور ذرا روشن کی طرف
اس پر نظر ہو جائے گا کہ مسیح موعودؑ نہ نبی ہے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص کا نام قرآن کریم نبی ہے
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کرشن نبی رکھے نہ تشریف نبی رکھے، دانیال نبی رکھے اور ہزاروں سالوں
سے اس کے لئے کی غریب نبی جہاں جہاں ہیں اور ان سب شہادتوں کے وہ پھر بھی غریب نبی کا غیر نبی
ہی ہے۔ سب چیلے نبیوں کی بات قرآن کریم کی شہادت اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی
تاویل کر لی جائے اگر تاویل ہی کرنی ہے تو کہیں اپنے خیالات اور گمانوں کی تاویل نہ کی جائے۔ انہوں
کا سہل پسندہ خیالاتوں کو ان کی حقیقت چھل جائے اور اس قدر زبردست شہادتوں سے منہ پھیر لیا جائے
حقیقت النبوة ص ۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷

مال میں میں بعض عہدہ مندوں کی آواز سنائی دیتی ہے کہ یہ جی نہیں سنا کہ مسلمانوں کو یحییٰ گزشتہ نبی تھی

کہ وہ قادیانیوں کو مسلمان ہی سمجھیں اور مرزا قادیانی کے دعوائے نبوت اور ان کی امت کے عقیدہ نبوت کی تائید کریں جیسے کہ بہت سے صوفیوں کے خطبیاں کی جاتی ہیں۔ ہارا گمان یہی ہے کہ ان حضرات سے یہ غلطی حقیقت حال سے ناواقفگی کی وجہ سے ہوئی اور اس لئے امید رکھنی چاہئے کہ وہ کم سے کم اس کو ضرور تسلیم کریں گے کہ مرزا محمود کے ان بیانات نے قادیانیوں کے عقیدہ کے بارہ میں کسی تائید کی گنجائش باقی نہیں رکھی ہے۔ اور اگر اب بھی کوئی تائید ہو سکتی ہے تو خدا را ہم جیسے ناخن شناسوں کو بھی بتایا تو جائے کہ کیا تائید ہو سکتی ہے۔

اور پھر بات صرف کتابوں اور عبارتوں ہی کی نہیں ہے۔ قادیانی مناظرین خاص اس موضوع پر مناظرے کرتے ہیں۔ اجراء نبوت ان کے مناظر دن اور مقررہ دن کی تقریروں کا عنوان ہوتا ہے اور جنہوں نے ان قادیانی مناظرین اور مقررین کی اس موضوع پر تقریریں سنیں وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہونے پر اور آپ کے بعد بھی نبوت کے جاری رہنے پر یہ لوگ زبان اور دماغ کا کتنا زور صرف کرتے ہیں اور ختم نبوت سے متعلق آیات و احادیث میں کیسی کیسی تحریفیں کرتے ہیں اور مرزا غلام احمد کے نبی ثابت کرنے پر کتنے زور لگاتے ہیں۔

بہر حال "دقائق مسیح" کی طرح "اجراء نبوت" قادیانی علم کلام کا خاص مسئلہ ہے۔ اور مرزا قادیانی کی نبوت ہی کی بنیاد پر قادیانی امت ان کے نہ ماننے والے اور ان کی تکذیب کرنے والے سائے مسلمانوں کو کافر کہتی ہے۔

قادیانیوں کے موجودہ خلیفہ و امام مرزا محمود جی نے حقیقتہً النبوة کی تصدیق سے بھی چار سال پہلے یعنی سال ۱۳۷۵ میں تشیذ الاذہان میں بخیر کسی لاگ لپیٹ کے پوری صراحت اور صفائی کے ساتھ اس کا اعلان کیا تھا اور خود مرزا غلام احمد کی عبارتوں کے حوالے سے کفر ثابت کیا تھا کہ مرزا صاحب کو نہ ماننے والے اس زمانے کے مسلمان بالکل اسی طرح کافر ہیں جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے یہود و نصاریٰ کافر ہیں۔ تشیذ الاذہان کے اس مضمون میں مرزا محمود نے اس دعوائے نبوت میں پہلے اپنے باپ مرزا غلام احمد کے ایک خط سے رجوع انہوں نے ڈاکٹر عبد الحکیم کو لکھا تھا، ایک عبارت نقل کی ہے جس کا آخری حصہ یہ ہے:-

"خدا نے مجھے ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔"

خط کی یہ عبارت نقل کر کے مرزا محمود کہتے ہیں:- (بقیہ بر صفحہ ۱۶)

خاں شاحت

برسانہ ارادہ

دعوت اصلاح و تبلیغ کا ترجمان

فیضانِ کائنات

ماہنامہ

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

ای گمراہ پرست کی ہیرا پھڑکی اور ہزار زبان زد کر میں انسانیت کی نجات کا کوہِ نور
 لیکن یہ صرف ایک بول ہی نہیں بلکہ ایک شہادت ہے ایک شہادۂ اور ایک شہادۂ حق
 جس سے کہ متذکرہ ہوتے ہوئے اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے زندگی کے ہر لمحہ میں اس کی سچی
 و جھوٹ کی وضاحت دینی ہو اور یہی ہے کہ یہی گمراہی کے دور میں گمراہی کے دور میں
 جو لوگ اس گمراہی میں ان کا فرض ہے کہ زندگی میں اللہ کے ساتھ گواہی دے اور اس کے
 زندگی کو نبیوں سے آج دینی کی کوشش کریں وہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم اس کا
 مدد کرتے ہیں اس کی دعوت ہے نبیوں کی پیروی اور اللہ کے ساتھ ہونے
 فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْيُنًا وَكُنْتُمْ مَعَهُ
 بِرَحْمَةِ اللَّهِ الْوَالِدِ الْوَالِدِ الْوَالِدِ
 اذْكُرُوا الْفُرْقَانَ

مجلد اول

محمد بن قنبر بن مانی عفا اللہ عنہ

مولانا محمد منظور نعمانی اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

تبلیغی تقریریں!

جو ہندوستان و پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں
یہ ان کے مطالعے سے ہر شخص کو معلوم ہوگا۔ کہ

- (۱) دعوت تبلیغ کی اس جدوجہد کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے۔
- (۲) اس کا مقصد و نصب العین اور اسکے اصول کیا ہیں، اور وہ کن امتیازات کی حامل ہے۔
- (۳) مسلمانوں سے اس کا کیا مطالبہ ہے، اور ان کے لئے اس کا کیا پیام ہے۔
- (۴) دنیا اور آخرت میں اس تحریک سے کن نتائج کی توقع ہے۔
- (۵) جو لوگ اس دینی دعوت کو صرف کلمہ و نماز کی تحریک یا جامد خانقاہیت کی دعوت کہتے ہیں وہ اصل حقیقت سے کتنے ناواقف ہیں۔

- یہ اس تحریک کے کارکنوں کو ان تقریروں کے مطالعہ سے معلوم ہوگا۔ کہ
- (۶) مسلمانوں کے مختلف طبقوں کے سامنے اس دعوت کو کس انداز میں پیش کرنا چاہئے۔
 - (۷) شبہات اور غلط فہمیوں کو کس طرح صاف کرنا چاہئے۔

- (۸) اس کام سے تعلق رکھنے والوں کو کن باتوں کی پابندی خاص طور سے کرنی چاہئے۔
- (۹) ان میں سے تقریریں وہ ہیں جو ایسے جموں میں کی گئیں جن میں غیر مسلم بھی خاصی تعداد میں تھے، ان کے معلوم ہوگا کہ غیر مسلم حضرات کسے ہماری دعوت اور ہمارا پیام کیا ہو، اور ہم ان سے کیا کہتے ہیں۔
- (۱۰) بوقت ضرورت ان تقریروں کو اجتماعات میں بھی سنایا جاسکتا ہے۔

اس میں کل ۱۳ تقریریں ہیں۔ پونے تین سو صفحہ پر۔ نبدہ۔ خوشنما۔ مع گرد پوش۔ قیمت: ۱۰ روپے

کتاب خانہ الفتان گوئن روڈ لکھنؤ

هَذَا النَّاسُ بَيْنَهُمُ الْفُرْقَانُ

اشاعتِ خالص!

دَفْتَرُ الْفُرْقَانِ

بابتہ ماہ ربیع الاول و ربیع الثانی و جمادی الاولیٰ ۱۳۷۲ھ

مطابق

جنوری فروری ۱۹۵۲ء

دسمبر ۱۹۵۲ء

مطبوعہ نامی پریس لکھنؤ

پرنٹر و پبلشر: — (مولوی) محمد منظور نعمانی

مقام اشاعت: — دفتر الفرقان، گوئن روڈ، لکھنؤ۔

رسالہ اردو

چند

پاکستان سے

سالانہ (سکہ پاکستانی) ۱۰۰

ششماہی ۵

فی پرچہ ۸

مہ

الفقران

چند

ہندوستان سے

سالانہ ۱۰۰

ششماہی ۵

فی پرچہ ۸

جلد ۲ بابت ماہ ربیعین و جمادی الاول ۱۳۷۲ ہجری ۳-۴-۵ ہجری

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	م. میر	۳
۲	دین اور شریعت	"	۹
۳	عقیدہ آخرت	"	۳۱
۴	رسالت	"	۳۵
۵	عملی شریعت (عبادات)	"	۷۰
۶	اخلاق حسنہ	"	۹۰
۷	معاشرت معاشرت	"	۹۵
۸	دینی دعوت اور اصلاحی جدوجہد کے محرکات	مولانا بہداد حسین علی ندوی	۹۷
۹	ہماری دینی دعوت کا مقصد اور اس کے اصول	محمد منظور نعمانی	۱۰۲
۱۰	دوسرے دینی اداروں اور تحریکوں کے بارے میں ہمارا کردار عمل	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۱۸
۱۱	موجودہ دور کی اہم مشکلات و موانع ان کا حل	" " "	۱۲۳
۱۲	تاریخ اسلام میں اصلاحات و اقتساب کی جدوجہد اور اُس کی اہم شخصیتیں!	" " "	۱۳۵

”الفرقان“ کے پاکستانی معاونین کی خدمت میں :-

گزشتہ سال جب یہ بات مسلم میں آئی تھی کہ ”الفرقان“ کے چندوں کی رقم پاکستان میں کسی ایک صاحب کے پاس جمع ہو کر پاکستانی شرح کے حساب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعہ منتقل ہو سکتی ہے، تو ہم نے اپنے پاکستانی خریداروں کے لئے ”الفرقان“ کا چندہ صرف چار روپے کر دیا تھا، کیونکہ بینک کی فیس اور دوسرے اخراجات نکلنے کے بعد بھی پاکستانی چار روپے کے بدلے ہندوستانی پانچ روپے ہم کو وصول ہو سکتے تھے، لیکن معلوم ہوا ہے کہ اب کچھ نوے یہ صورت قانوناً ختم کر دی گئی ہے کہ کوئی ایک شخص بہت سے خریداروں کی رقم بینک کے ذریعہ پاکستان سے ہم کو روانہ کر سکے، اسلئے اب ہمارے معاونین ”الفرقان“ کے لئے پورے پانچ روپے ”مکتبہ اصلاح“ ۲۶ مال روڈ لاہور کے پتہ پر روانہ کریں۔

آئندہ سے لاہور سے ”لفٹننٹ“ کا وی پی بھی آپ حضرات کو پانچ روپے چار آنے کا ہوا کرے گا۔
البتہ اگر کوئی صاحب اپنا چندہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی معرفت براہ راست ہم کو بھیجیں، تو وہ صرف چار روپے پاکستانی حاصل کریں۔

سرخ پیکل کا نشان! اس بات کی علامت ہے کہ جناب کی مدت خریداری اس شمارے پر ختم ہو گئی ہے، لہذا اپنا چندہ برائے ایک سال مبلغ پانچ روپے بذریعہ وی پی آرڈر ارسال فرما کر مشکو فرمائیے، اگر دہریہ سہ ماہیہ جناب کو چندہ وصول نہ ہوا، اور نہ کوئی اطلاع آئی، تو اگلا پرچہ وی پی بھیجا جائے گا جس کا وصول کرنا جناب کا اخلاقی فریضہ ہوگا۔
پاکستان کے حضرات اپنا چندہ ذریعہ صاحب (مکتبہ اصلاح) ۲۶ مال روڈ لاہور کے پتے پر ارسال فرمائیں، اور ایک روپے کے ذریعہ ہم کو اس کی اطلاع ضرور دیدیں، اور قدیم خریدار صاحبان اس اطلاع کے ساتھ اپنا نمبر خریداری بھی ضرور لکھیں، اگر آپ کے چندہ کی اطلاع ۲۶ مارچ ۱۹۵۵ء تک وصول نہیں ہوئی تو (مکتبہ اصلاح) سے آپ کی خدمت میں ”الفرقان“ بذریعہ وی پی آرڈر ارسال کیا جائے گا۔
دیگر مالک حضرات اپنا چندہ ۱۲ شنگ

بذریعہ پوسٹل آرڈر دفتر ”الفرقان“ لکھنؤ کو ارسال فرمائیں۔ والسلام

منظر۔ الفرقان۔ لکھنؤ

نگاہِ اولیں!

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي بَعَثَهُ وَجَلَّالَهُ تَتَمَّ الصَّلٰوٰتُ

محرم کے الفرقان میں اس کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ کبھی کبھی بعض واقعات سے اس کا اندازہ اور تجربہ ہوا کہ ہمارے بعض ایسے دینی دوست جن کا عرصہ سے ہماری دینی دعوت اور ہمارے تبلیغی کام سے تعلق ہے وہ اس دعوت کی روح و حقیقت اور اس کے خاص اصولوں سے بھی اور دین ہی کے سلسلہ کی بعض اور ایسی ضروری باتوں سے بھی ناواقف رہ جاتے ہیں جن سے خاص کر اس زمانہ میں کسی ایسے شخص کو ناواقف نہ رہنا چاہئے جو اپنی دینی اصلاح و ترقی کا طالب ہو، اور ایسا دین کی کسی جدوجہد سے اس کا محسوس اور نمایاں تعلق ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ لکھنؤ کے بعض رفقاء کو اپنی اس کمی کا خود بہت احساس رہتا تھا۔

ذی الحجہ کے مہینے میں مشوے کی ایک مجلس میں اُن ہی حضرات نے اس ضرورت کی طرف توجہ دلائی، اور اس کے لئے یہ تجویز رکھی کہ چند روز کے بعد محرم کے پہلے ہی عشرہ میں مسلسل آٹھ دن جو ایسے چھٹیوں کے آ رہے ہیں جن میں بہت سے اُن لوگوں کو کبھی فراغت ہوگی جو کسی پُر دگرام کے لئے ہر وقت اپنے کو فارغ نہیں کر سکتے، اُن میں ایک ایسا تعلیمی اور تربیتی پُر دگرام رکھ لیا جائے جس کا مقصد اور موضوع اپنے رفقاء کی اس کمی کو پورا کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کام کرانا تھا اُسی مجلس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا، اور ۴ محرم سے ۱۱ محرم تک پورے آٹھ دن اس کام میں مشغولیت رہی۔

رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی اور اس عاجز نے مل کر اس کام کا خاکہ اور نقشہ بنایا اور طے کیا کہ ان آٹھ دنوں میں ۴۴ عنوانوں پر اپنے رفقاء کے سامنے درسی انداز میں تفصیلی باتیں کی جائیں۔ ————— عنوانات یہ تھے:۔

۱۔ دین و شریعت اور اُس کے شعبے ————— عقائد و ایمانیات، عبادات، اخلاق، معاملات و معاشرت، دین کی نصرت اور سیاست و حکومت)۔

۲۔ دینی دعوت کے متعلق ضروری امور ————— یعنی دعوت کے محرکات و موجبات، ہماری اس دعوت کا مقصد اور اس کے اصول، اُس کے اقیازات اور خصوصیات، دعوت کے راستے کی مشکلات و موانع اور ان کا حل، دوسرے دینی اداروں اور دینی تحریکوں کے ساتھ ہمارا طرز عمل۔

۳۔ اصلاح و تجدید کی تادم ————— (یعنی اس امت میں دینی اصلاح و تجدید کی مسامی کا تسلسل اور اس سلسلہ کی

اہم شہادتوں کے کام کی کچھ تفصیل)۔

اس مضمون کی ضرورت اسے سمجھی گئی کہ ہمارے اس زمانہ میں بہت سے دینی کام کرنے والے بعض خاص تاریخی اسباب کی وجہ سے بڑی جلدی اس غلط فہمی پر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ صحیح دینی کام یا تو دو ربوت میں اور اسلام کے قرن اول میں ہوا تھا، اور یا بس اب ہم اور ہمارے ساتھی کر رہے ہیں، اور درمیان کے سارے زمانوں میں تو اسلام کو بس بگاڑا ہی گیا ہے۔ یہ غلطی معمولی علمی غلطی نہیں بلکہ بڑی خطرناک غلطی ہے، یہ مان لینے کے بعد دین اور شریعت کا معنوی توازن اور توازنِ شرعی سے بڑھ جاتا ہے۔ بہت سارے اہم مسائل میں دینی اصلاح و تجدید کی تاریخ کو ہم نے اپنے اس پروگرام میں اسی واسطے رکھا کہ ہمارے احباب اور رفقاء اسلام کی تفسیر اور ان کے ساتھ بدگمانی کی غلط روی اور گمراہی سے محفوظ رہیں، اور اپنے متعلق زیادہ خوشگمانی اور عجب نفسی کے ملکِ مرض میں مبتلا نہ ہوں۔

(۱۳) خلافتِ اسلام عصری تحریکات اور مسلمانوں کے دین و ایمان پر پڑنے والے اُنکے اثرات۔

پہلا عنوان "دین اور شریعت" اس عاجز کے سپرد کیا گیا، اور ناچیز نے ۶ دن کے ۶ درسوں میں عقائد و ایمانیات، عبادات، اخلاق، معاملات و معاشرت کے متعلق وہ اصولی باتیں بیان کیں جن کا بیان کرنا پیش نظر مقصد کے لحاظ سے ضروری اور مفید سمجھا، آخری ساتویں دن دین کی نصرت اور سیاست و حکومت کے متعلق بیان کرنا تھا، لیکن اتفاق سے اس پروگرام کے چھٹے ہی دن میں بناؤ میں ہوتا ہو گیا، اور ساتویں دن بیعتِ اُسنی خراب ہو گئی کہ میں اُس روز کچھ لکھنے کے قابل نہیں رہا، اسلئے جو کچھ میں اس سلسلہ میں کہنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ رہ ہی گیا۔

"عقوت و احسان" دین و شریعت ہی کا ایک شعبہ ہے، اور اہم شعبہ ہے، اس کو ہم لوگوں کے عرض کرنے پر مولانا محمد اویس صاحب ندوی گرامی (اُستادِ تفسیر و الفہمِ مَدِیْنَةُ اَحْمَد) نے اپنے ذمے لے لیا تھا، چنانچہ اس موضوع پر موصوفت ہی نے پورے سلسلہ و تفصیل سے ایک دن بیان فرمایا۔

دوسرے عنوان "دینی دعوت کے مختلف پہلوؤں کو مولانا عبد الباقی اُسنی نے اس سلسلہ کے پس میں تقسیم کر لیا تھا، اور اُسی تقسیم کے مطابق کام کیا گیا۔

تیسرا تاریخی موضوع مولانا عبد الباقی اُسنی نے اپنے ذمے لیا تھا، اور ہفتہ بھر مسلسل مولانا نے پوری تفصیل سے اس کو بیان فرمایا اور اب موصوفت نے اپنے اس بیان کو ایک مستقل تعینات کی شکل میں مرتب فرما رہے ہیں، جس کے متعلق اندازہ ہے کہ پھر اپنے سونے سے کم ختم نہ ہوگی۔ آخر قات کی اس اشاعت کے آخری صفحات میں اُس کا ابتدائی حصہ مولانا کے ایک مفصل نوٹ کی شکل میں ناظرینِ کرام ملاحظہ فرمائیں گے۔

چوتھا موضوع "خلافتِ اسلام عصری تحریکات" مولانا حکیم محمد اسحاق صاحب سندیلوی (اُستادِ دینیات و معاشیات

دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سپرد تھا، چنانچہ اس خدمت کو توصوف ہی نے انجام دیا۔

اس تعلیمی اور تربیتی پروگرام کی تمام تقریروں کو بعض دوستوں نے ساتھ ساتھ قلمبند کرنے کا بھی اہتمام کیا تھا، اور اپنی اس محنت میں الحمد للہ وہ اچھے خاصے کامیاب رہے۔

پہلے ان سب تقریروں کے خلاصے الفرقان میں یکجا شائع کرنے کو سوچا تھا، اور اندازہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ سو سو صفحات میں تمام تقریروں کا حاصل اور خلاصہ آجائے گا، لیکن جب قلمبند کرنے والے دوستوں نے یہ تقریریں صاف کر کے نظر ثانی اور اصلاح کے لئے دیں تو انھیں دیکھ کر یہ رائے قائم ہوئی کہ ان پر تلخیص اور اختصار کا عمل زیادہ نہ کیا جائے اور جس انداز میں یہ باتیں زبانی بیان ہوئی تھیں حتی الوسع اسی انداز میں ان کو شائع کر دیا جائے۔ البتہ اس عاجز نے اپنی تقریروں کے متعلق یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ ایک سلسلہ کی جملہ تقریروں کو ملا کر ایک مسلسل مذاکرہ بنا دیا جائے، چنانچہ ایسا ہی کر دیا جس کے نتیجے میں ”دین و شریعت“ کے سلسلہ کی ۶ تقریریں ایک مسلسل مذاکرہ کی شکل میں مرتب ہو گئیں۔ یہ مذاکرہ الفرقان کی اس اشاعت کے صفحہ ۹ شروع ہو کر صفحہ ۹۶ تک چلا گیا ہے، گو بالفصلہ تعالیٰ اچھی خاصی ایک کتاب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ وہ اس سے اپنے بندوں کو بہت فائدہ پہنچائیں گے، اس وقت تو اس کو الفرقان میں اسی طرح شائع کر دینا مناسب سمجھا گیا، لیکن آئندہ کیلئے ارادہ ہے کہ انشاء اللہ کسی قریبی فرصت میں اس پر تھوڑی سی محنت اور کر کے، اور بعض مقامات پر کچھ مفید اور کیسی اضافے کر کے (جو ذہن میں ہیں) اس کو مستقل کتابی شکل میں بھی شائع کر دیا جائے، اور اس میں دین کی نصرت اور سیاست و حکومت کے متعلق وہ مضامین بھی بڑھادیئے جائیں جو طبیعت کے ناساز ہو جانے کی وجہ سے تربیتی ہفتہ میں بیان سے رہ گئے تھے۔ نیز تصوف و احسان کے موضوع پر مولانا محمد اویس صاحب کے افادات بھی انشاء اللہ اس میں شامل کر دیئے جائیں گے، جو گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے اس اشاعت میں نہیں لائے جاسکے، مولانا نے وہ فرمایا ہے کہ اب وہ ان کو کتاب کے نقطہ نظر سے انشاء اللہ مرتب فرمادیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کام اپنے خاص فضل و کرم سے پورا کر دیا تو پھر ”اسلام کیا ہے؟“ سے اوپر کے درجہ کی یہ ایک اچھی کتاب انشاء اللہ تیار ہو جائے گی اور ہمارے قریبی ہفتہ کی یہ بھی ایک قائم اور باقی رہنے والی برکت ہوگی، اور انشاء اللہ اس عاجز کے باقیات صحاحات میں حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے یہ ایک مبارک اضافہ ہوگا۔

والباقیات الصالحات خیرٌ عند ربک ثواباً وخیر املاً

دعوت کے سلسلہ کی تین تقریریں اس اشاعت میں مولانا سید ابوالحسن علی کی شائع کی جا رہی ہیں، اور اس عاجز نے اس سلسلہ کی چوتھیں تقریروں کو ایک ہی مسلسل مذاکرہ بنا دیا ہے۔ یہ دعوتی سلسلہ اس شمارہ کے صفحہ ۹۷ سے شروع ہو کر صفحہ ۱۳۳ پر ختم ہوا ہے۔

دعوت کے موضوع پر جتنی چیزیں ان صفحات میں آگئی ہیں وہ کسی دوسری جگہ اس طرح مرتب اور یکجا نہیں کی جاسکتی۔ لیکن یہ طوفان رہنا چاہیے کہ تقریر یا تقریریں کے قائم مقام ہرگز نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا بھی امکان ہے کہ جن لوگوں کا ہماری دینی دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ شاید ہماری بعض باتوں کا صحیح فہم نہ کر سکیں۔ دراصل ہماری ان گفتگوؤں کے مخاطب وہ اجاب و رفقاء تھے جو ہمارے ساتھ اس عمل میں شریک رہتے ہیں۔

تاہم اُمید ہے کہ بحیثیت محبوبی ان دعوتی مضامین کا مطالعہ انشاء اللہ ہر ناظر کے لئے مفید ہی ہوگا اور بہت سی غلط فہمیاں اسکے ذریعہ دور ہو سکیں گی، اور خود کام کرنے والے اسکے ذریعہ اپنی بعض غلطیوں اور بے اعتدالیوں کی اصلاح کر سکیں گے۔

تیسرے سلسلہ "تاریخ اسلام و تجدید کے متعلق" ابھی اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی اس کو مستقل کتاب کی صورت میں از سر نو مرتب فرما رہے ہیں، کافی کام ہو چکا ہے لیکن پھر بھی بہت باقی ہے، اس کا کچھ ابتدائی حصہ انٹرنیٹ کی اس اشاعت میں بھی دیا جا رہا ہے۔ صفحہ ۱۳۵ سے لیکر آخری صفحہ ۱۶۸ تک وہی ہے۔ اسکے متعلق خود مولانا نے شروع میں ایک مفصل نوٹ لکھ دیا ہے، اسلئے یہاں کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں، ناظرین کرام دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا عظیم کو اپنی مرضی کے مطابق جلد ہی پورا کرائے اور اپنے بندوں کے لئے نافع بنائے۔

افسوس ہے کہ صفحات میں گنجائش نہ رہنے کی وجہ سے جو قلمی موضوع "خلافت اسلام عصری تحریکات کے سلسلہ کی مولانا حکیم محمد اسحاق صاحب کی کوئی تقریر بھی ہم اس اشاعت میں نہیں دے سکے، موضوعات سے گزارش کی ہو کہ وہ اس عنوان پر ایک مستقل مقالہ تیار فرمادیں جو انشاء اللہ الفرقان کے کسی شمارے میں شائع ہو جائے گا۔

بڑی زحمت ہے کہ ترقی نہیں کی، میں شرک اشاعت کی تیاری میں بہت تاخیر ہو گئی، اور ناظرین کرام کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی، اس تاخیر کی سبب زیادہ بلکہ ساری کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو کام مجھ سے متعلق ہوتے ہیں اپنے مخصوص حالات اور دوسری ضروریات کی وجہ سے میں اکثر ان کو برداشت انجام نہیں دے سکتا۔

خدا کرے مطالعہ کے بعد آپ مضامین کو مفید سمجھیں، اور اللہ کے بندوں کو ان سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس طرح آپ کی زحمت انتظار کی کچھ تلافی ہو جائے۔

محمد تقی عثمانی

۱۰ فروری ۱۹۵۳ء

قادیان الفقان اسے بہت پہلے اخبار امین مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد کفایت صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) کی خبر وفاقاً پڑھ چکے ہوں گے۔ اگر کسی کی بھی موت اس حیثیت سے غیر معمولی حادثہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں کیونکر ہر انسان اور ہر جاندار کی آخری منزل موت ہی ہے اور یہ شخص کی جانی بوجھی بات ہے۔ لیکن پھر بھی حقیقت یہ ہے کہ جن بندوں کی زندگی غیر معمولی ہوتی ہے، ان کی موت بھی اپنے اثرات کے لحاظ سے عام لوگوں کی موتوں کے مقابلے میں غیر معمولی ہی ہوتی ہو اور دور و نزدیک اس کے اس طرح متاثر ہوتے ہیں جس طرح کہ غیر معمولی واقعات حوادث سے متاثر ہوا کرتے ہیں۔ علم دین میں حضرت مفتی صاحب کی بلند مقامی و خاصہ کثرت و فتویٰ میں ان کی موجودگی کیسیات ان کی خاص نصیرت و ذہن فکر کا سلجھاؤ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن سے کسی درجے میں لوگ بھی واقف ہوں گے جنکی واقفیت ذریعہ اخبار یا دوسرے وسائل ہونگے۔ لیکن ان کے علاوہ حضرت مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے غیر معمولی کمالات بھی نوازا تھا جن سے صرف ہی متاثر ہونے کے بجائے نزدیک ہونے اور تربیت دیکھنے اور برتنے کا زیادہ موقع ملا ہوگا۔ یہ عاجز حضرت مفتی صاحب کی علمی عظمت کا پوری طرح قائل ہونے کے باوجود ان کے دو قسم کے کمالات ہمیشہ زیادہ متاثر رہا۔ ان میں سے ان کے جس کمال کا نقش میرے دل پر سب سے زیادہ گہرا ہے وہ ان کی بے انتہا تواضع اور بے انفسی ہے۔ اس بارے میں اس عاجز کا جو تاثر اور احساس ہے واقعہ یہ ہے کہ ان کے اظہار کیلئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جس سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے ان کو جتنی بلندیاں عطا فرمائی تھیں اتنے ہی تواضع اور بے انفس تھے۔ ان سے ملنے والے ان کے کسی نیاز مند نے بھی محسوس نہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے کو کچھ بھی سمجھتے ہیں بعض اوقات اپنے بہت چھوٹوں کیساتھ اس طرح پیش آتے اور ایسا معاملہ کرتے کہ انھیں شرم آتی اس عاجز نے اس مقام کی کسی شخصیت میں کبھی اس درجہ کا تواضع نہیں دیکھا۔ دوسری جس خصوصیت سے یہ عاجز بہت متاثر ہوا وہ یہ ہے کہ سفر و حضر کی سیکڑوں صحبتوں میں بیٹے کبھی ان کی زبان سے نہ جی گفتگو میں اور نہ مجلس بحثوں اور گفتگوؤں میں کسی بڑے بڑے اپنے مخالف متعلق بھی کوئی سخت لفظ کبھی نہیں سنا۔ اسی طرح کبھی غیبت کا کوئی کلمہ نہ سنا یا د نہیں۔

تیسری بات جس سے یہ عاجز بہت متاثر ہے یہ ہے کہ بعض حدیثوں میں حضور اعلیٰ اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ: **كَانَ يَخُذُ ثَمَنَهُ** (اگر آپ خود ہی اپنے خادم تھے اپنے گھر اور اپنی ذات کے معمولی معمولی کام خود کر لیا کرتے تھے) حضرت مفتی صاحب اس آیت نبوی کے خاص نمونہ تھے اس بلند مقامی کے باوجود اپنے گھر کے اور بچوں کے بہت ایسے معمولی و حقیر کام خود کیا کرتے تھے جن کے کرنے میں ایک معمولی آدمی جو اپنی توہین سمجھے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ عاجز حضرت مفتی صاحب کی ان سیرتی خصوصیات سے اتنا متاثر ہے کہ اگر ان کے ہاتھ پر کھائی کرتا تو غالباً اس سے زیادہ متاثر نہ ہوتا۔

حضرت مفتی صاحب ان اکابر دین میں سے تھے جن کی علمی عظمت و عقیدت اور ان کے علم پر ہمتاؤ کی وجہ سے بہت سے لوگ غلطیوں اور فتنوں سے محفوظ رہے ہیں اس لحاظ سے آپ کی وفات اس دو فتنوں میں ایک بڑی برکت ہے۔

اللَّهُمَّ عَزِّزْنَا أَجْرَهُ وَكَفِّرْنَا بَعْدَهُ وَاعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلرَّحِيمِ

دین اور تشریعت

محمد منظور نعمانی

چند ضروری باتیں

آئندہ صفحہ سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے ناظرین کرام اس کے مطالعہ سے پہلے یہ چند سطریں ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) اکثر پیرا گراف کے شروع میں جو کھٹے میں خفی قلم سے جو عنوانات ہیں وہ سب مضمون لکھنے کے بعد لکھے گئے ہیں اور ان کا مقصد پیرا گراف کے مضمون کی طرف رہنمائی ہو گیا ان کی حیثیت ہے جو پہلے زمانہ میں فارسی اردو کی کتابوں میں حاشیہ پر لکھے ہوئے فائدوں کی ہوتی تھی بحال وہ اصل مضمون کا جز نہیں ہیں اسلئے مطالعہ کے وقت ناظرین ان کو نہ پڑھیں بلکہ اصل مضمون مسلسل پڑھتے جائیں ورنہ بعض جگہ ان کو بے ربطی یا تکرار محسوس ہوگی، اسی لیے ان عنوانات کو جدولوں میں گھیر دیا گیا ہے۔

(۲) یہ مضمون اس طرح نہیں لکھا گیا ہے جس طرح اطمینان سے بیٹھ کر اور غور و فکر کر کے مقالات تیار کیے جاتے ہیں یا کتابیں لکھی جاتی ہیں بلکہ ناظرین کرام کو جیسا کہ نگاہ اول سے معلوم ہو چکا ہے اپنے دعوتی اور تبلیغی سلسلہ کے ایک تعلیمی اور تربیتی پروگرام میں اس عاجز نے "تقریریں دین اور شریعت" کے موضوع پر کی تھیں، بعض دستوں نے ان کو قبضہ کیا تھا، پھر خود انھوں نے محنت کر کے ان کو صاف کیا اور نظر ثانی اور اصلاح کیئے مجھے دیا۔ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ غور و اساتصرت کر کے اسکو ایک مسلسل مضمون اور مستقل کتاب بنا دیا جائے، اس نقطہ نظر سے جو چیزیں آمد و رفت میں حذف نظر آئیں ان کو حذف کر دیا کسی بات کی اگر تفصیل اور وضاحت ضروری تھی تو وہ کر دی کسی جگہ اگر کچھ خلا محسوس ہوا تو اس کو پُر کر دیا۔ آیات اور احادیث کے حوالے بھی کہیں اصل مضمون ہی میں اور کہیں حاشیہ پر لکھ دیئے۔ کتابوں اور حدیثوں کے علاوہ اور بھی بعض باتیں میں نے اس سلسلہ میں ایسی بیان کی تھیں جن کا حوالہ اگر مستند کتابوں سے نہ لیا جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا لیکن اس وقت میں اس کام کے لیے وقت نہیں نکال سکا۔ انشاء اللہ جب اسکو کتابی شکل میں شائع کیا جائے گا اس وقت یہ کمی پوری کر دی جائے گی۔

(۳) آیات احادیث کے ترجموں میں میں نے لفظی ترجمہ کیا اور نحوی ترکیب کی پابندی ضروری نہیں تھی بلکہ ناظرین کی مہولت فہم کے لیے میں نے گویا مطلب لکھ دیا ہے اور تحریر و تقریر میں اکثر میں ایسا ہی کرتا ہوں۔

(۴) دین کی دعوت نصرت اور ریاست حکومت کے بیچین کے ہم شعبہ ہیں اس لیے پروگرام میں ان دونوں میں بھی اس موضوع پر بھی تقریر کی تھی لیکن اتفاق سے میں نے ان میں بجا میں مبتلا ہو گیا اور وہ تقریر نہ ہو سکی، اب کچھ میں اس مسئلے میں کہتے کہ ارادہ کرتا تھا انشاء اللہ اسکو بھی قبضہ کر کے کتابی شاعت میں شامل کر دیا جائے گا۔

(۵) تصون و احسان بھی دین کا ایک شعبہ ہے، اہم شعبہ ہے بلکہ گنا چاہیے کہ پوسٹ میں کی ان اور اس کا قلب ہوا ہے نیز یہی ہفتہ میں اس پر ہوا، محمد ادریس صاحب ان اور اساتذہ تعلیم و علوم نے اس عمل و محنت سے تقریر فرمائی تھی انشاء اللہ وہ تقریر بھی کتابی شاعت میں شریک کر دی جائے گی، انشاء اللہ۔

مستند منظر و نعمانی عفا اللہ عنہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ "دین اور شریعت" کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت پر ہے، یعنی آپ اللہ کی طرف سے جو علوم اور جو احکام لائے ہیں ان پر ایمان اور عمل کرنا ہے۔ (دین اور شریعت کی اساس اور بنیاد ہیں، ان میں سے کچھ کا تعلق اعتقادات سے ہے اور کچھ کا اعمال سے)۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت میں ایک حصہ تو وہ ہے جس میں کچھ ایسی حقیقتوں کی اطلاع دی گئی ہو جن کو ہم از خود نہیں جان سکتے تھے اور ہم کو یہ حکم ہو کہ ہم ان حقیقتوں کو مانیں اور ان پر ایمان لائیں۔ یہ دین کا ایمانی اور اعتقادی حصہ ہے، اور یہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں عملی زندگی کے متعلق احکام ہیں کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو۔ یہ دین کا عملی حصہ ہے، اور پھر اس میں بہت سے شعبے ہیں، مثلاً عبادات کا شعبہ، اخلاق و آداب کا شعبہ، معاملات کا شعبہ، معاشرت کا شعبہ، وغیرہ وغیرہ۔ دین اور شریعت ان سب کو شامل ہے، اور یہ سب اس کی شاخیں ہیں۔ اس سلسلہ درس میں انشاء اللہ دین کے ان سب شعبوں کے متعلق اصولی اور ضروری باتیں کہنی ہیں۔ سب سے پہلے ایمانی اور اعتقادی حصہ کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔

ایمان پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ شریعت کی خاص اصطلاح میں ایمان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانا جائے، اور یقین کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے واسطے وحی کے ذریعہ ان کو بہت سی وہ باتیں بتلاتا ہے جو ہم آگے کان وغیرہ اپنے علمی ذرائع سے معلوم نہیں کر سکتے اور اس بنا پر ان کی ان سب باتوں کی تصدیق کی جائے جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچائیں اور ان پر یقین کیا جائے۔ پس کسی آدمی کے مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہو کہ وہ ان سب باتوں کو حق مانے جن کی اطلاع اللہ کے پیغمبر دیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی کسی نے انکار کیا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی مانتا ہوں اور آپ نے اللہ کی توحید اور اس کی صفات کے بارے میں جو کچھ بتلایا ہے اس کو بھی میں حق مانتا ہوں، لیکن قیامت اور جنت و دوزخ کے متعلق جو کچھ آپ نے اطلاع دیا ہے اس میں (جو ہم قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں) ان کو میری عقل قبول نہیں کرتی، لہذا میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو ایسا شخص مومن نہیں۔

ہو سکتا۔

الغرض ایمان اس کا نام ہے کہ "کل ما جاء به الرسول صلعم من عند الله" کی تصدیق کی جائے
یعنی ان سب باتوں کو حق مانا جائے اور قبول کیا جائے جو پیغمبر اللہ کی طرف سے پہنچائے اور بتلائے۔

جن باتوں پر ایمان لانے اور اعتقاد رکھنے کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہو، اُن میں سے کچھ کا تعلق
اللہ کی ذات و صفات سے ہو اور کچھ کا تعلق دوسری چیزوں سے ہے، مثلاً رسولوں سے، ملائکہ سے،
قیامت سے، میں پہلے دین کے اِس ایمانی اور اعتقادی حصہ کو لیتا ہوں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو، کیوں کہ
مقصود حقیقت سے یہی حصہ بیشک زیادہ اہم ہو۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو مانا جائے یعنی اس پر یقین کیا جائے کہ
اس ساری کائنات کی پیدا کرنے والی اور عالم کے اس کا رخانے کو چلانے والی ایک ہستی ہو اور وہ اللہ ہو۔
یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ تاریخ سے اور دنیا کی مذہبی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
ہستی کا عقیدہ دنیا کی قوموں میں ہمیشہ سے رہا ہو، یعنی اتنی بات ہر زمانہ میں اور تمام قوموں میں مانی جاتی رہی ہو
کہ اس دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا ہو، اور وہ بڑی طاقتوں والا ہو۔ اور غالباً یہی وجہ ہو کہ قرآن مجید میں مختلف
زمانوں اور مختلف قوموں میں آنے والے جن پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہو اُن کی تعلیم اور دعوت کے سلسلے میں توحید
وغیرہ کا تذکرہ آتا ہے لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ماننے پر کوئی خاص زور دیا ہو۔
خود قرآن مجید کا رد یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کی توحید اور اس کی صفات کے بیان سے تو وہ بھرا ہوا ہو، لیکن
اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کا وجود منوانے پر اس میں زیادہ زور نہیں دیا گیا ہو، کیونکہ یہ ساری انسانی دنیا کا گویا
ایک مسئلہ ہو، اور انسانوں کی فطرت اگر بالکل مسخ نہ ہو جاتے تو اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی ہستی کا
مسئلہ ان کے لیے ایسا ہی فطری اور برہمی ہو جیسا کہ اپنے وجود اور اپنی ہستی کا مسئلہ اور یہی وجہ ہو کہ یہاں اس

۵۔ بزرگ اللہ کے کسی پیغمبر کی بات مقدسہ میں براہ راست ان کی زبان سے اُن کی ہدایت اور تعلیم نہیں، اُن کے لیے تو ان کی ہر اس بات کی
تقدیر شرط ان کے لیے ہے کہ ان کے سامنے اللہ کے ارادے سے بیان کریں، اگر وہ اُن کی ایسی ایک بات کہیں اٹھا کریں گے تو مومن نہ ہوں گے، لیکن جب
پیغمبر دنیا میں نہ ہیں تو صورت ان باتوں کی تقدیر کو نا شرط ایمان ہو جن کا ثبوت ان پیغمبر سے ایسے یقینی قلعے اور برہمی طریقے سے ہو جس میں کسی
شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، اس کی ایسا تعلیمات کو خاص ملن، مصطلحات میں ضروریات دین کہتے ہیں، ان سب پر ایمان لانا شرط ایمان ہو، اگر ان میں
کسی کا بھی کوئی انکار کرے تو مومن نہیں رہتا، اور اگر وہ پہلے مسلمان بننا تو اسلام سے اس کا رشتہ کٹ جائے گا۔

مطلب یہ ہو کہ انسان اگر اپنی بصیرت سے کام لے اور دیکھنا چاہے تو زمین میں ہماری ہستی اور ہماری قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور خود انسانوں کے وجود میں بھی ہماری نشانیاں موجود ہیں، ذرا انسان غور تو کرے کہ ماں کے رحم میں اس کی یہ موزوں صورت کس نے بنائی، کس نے دیکھنے والی آنکھ بنائی، کس نے سننے والے کان بنائے، کس نے ذائقہ لینے والی زبان اور سونگھنے والی ناک بنائی، کس نے اس کی زبان کو گویائی دی — کس نے ماں کے پستانوں میں اس کے لیے دودھ کی نہر جاری کی، کس کے قبضہ میں اس کی زندگی اور موت ہو؟ انسان اگر خود اپنے بارہ میں اس طرح غور کرے تو بر سوال کا جواب خود اس کی عقل ہی دے گی کہ یہ سب کچھ نظر آنے والی ایک قدرت و حکمت والی ہستی نے کیا اور وہی اللہ ہے۔

اور ایک اور جگہ بڑے عجیب سوالیہ پیرایہ میں فرمایا گیا :-

”إِنِّي اللَّهُ شَافِكُ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (براہیم ۷)

دیکھا اس اللہ کی ہستی میں کسی کو شک ہو سکتا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کر نیا لگا ہے،

یعنی جو شخص زمین کو دیکھتا ہے اور زمین پر جو کچھ ہوتا رہتا ہے اس کو بھی دیکھتا رہتا ہے اور اوپر جو آسمان اور ستارے وغیرہ نظر آتے ہیں ان کو بھی جو دیکھتا ہے اس کے لیے زمین و آسمان کے خالق کے بارے میں شک کرنے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟

بہر حال اللہ تعالیٰ کی ہستی کا مسئلہ چونکہ بالکل فطری اور بدیہی مسئلہ تھا اس لیے اس کے متعلق قرآن پاک میں صرف اس قسم کے اشارات کر دینا کافی سمجھا گیا۔ — اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور خطبات میں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی ہستی کے متعلق کوئی خاص بحث نہیں ملتی اور نہ اس کی ضرورت تھی، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ مسئلہ دراصل بالکل بدیہی ہے، اس کے لیے کسی بحث اور استدلال کی ضرورت ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے مخاطب تھے وہ سب اس کو ماننے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے وجود پر بحث کرنے اور دلائل سے اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، بلکہ ایسا کرنا اس احوال میں غالباً غلط اور خلاف حکمت ہوتا۔ — دراصل اللہ تعالیٰ کی ہستی کا مسئلہ انکار یا شک کے قابل ہو ہی نہیں اور اسی لیے یہ گمراہی کبھی بھی انسانوں میں زیادہ نہیں پھیلی، بلکہ باادقات تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ نظارہ خدا کا انکار کرنے والوں کو جب منو لایا تو ان کا بازہ ہوا کہ ان کے بھی دل کے کسی گوشہ میں خدا کی ہستی کا استہوار چھپا ہوا موجود ہے۔

توحید | ان خدا کی توحید کا مسئلہ ایسا ہے جس میں بہت سی قومیں گمراہ ہوئی ہیں، اور اسی لیے تمام انبیاء علیہم السلام کو دعوت اور تعلیم کا یہ خاص موضوع رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات

میں تو اس مسئلہ کی ایسی تکمیل اور تفصیل کی گئی ہو کہ کوئی گوشہ نہیں چھوڑ گیا ہو۔ قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس بارہ میں جو کچھ فرمایا گیا ہو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات، یہ سمجھ لینی چاہیے کہ شرک میں وہی شخص گرفتار ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح علم نہیں ہوتا، اور جس کو صفات خداوندی کا صحیح علم ہو جائے اس سے کبھی شرک نہیں ہو سکتا۔

مثلاً جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہو، اللہ ہی پالنے والا ہو، اللہ ہی رزق دینا ہو، اللہ ہی اولاد دیتا ہو، اللہ ہی مارتا اور بھلاتا ہو، اللہ ہی تند ہے اور مہربان کرتا ہو، اللہ ہی امیر ہے اور غریب بناتا ہو، غرض اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہو سب اللہ ہی کے حکم سے اور اس کے کرنے سے ہوتا ہو۔ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہو، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر یقین رکھتا ہو ظاہر ہو کہ وہ نہ اللہ کے سوا کسی سے اپنی حاجتیں مانگے گا، نہ کسی کی عبادت کرے گا، نہ کسی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے نذرین اور منتیں مانے گا۔

تو قرآن شریف میں اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی تو توحید کا بیان ایک طبقہ سمجھانے اور دل میں بھانے کے لیے ایک تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہو تاکہ بندے یہ جان لیں کہ جب اللہ کی ایسی شان ہو اور اس میں یہ سب صفات موجود ہیں تو بس وہی بندگی اور عبادت کے لائق ہو۔ قرآن شریف کے اس طریقہ تعلیم اور طریقہ بیان کو تب پہلے آپ سورہ فاتحہ میں دیکھیے! ————— پہلے بندوں کے کہلوا گیا:۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝
 ہر قسم کی حمد و ستائش اسی اللہ کے لیے جو ہر ساری کائنات کا رب اور پروردگار ہو، بڑی رحمت والا اور نہایت

مہربان ہو، صفات کے دن کا مالک جو عین ایک ہی ہے اور نہ اس کا برابر ہو (۱)

اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان کر کے آگے آگے کہلایا گیا کہ:۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

ایسی ہی جب اللہ تعالیٰ ہی رب اور پالنے والا ہو اور ہماری زندگی کی ہر ہر ضرورت میں وہی مہربان ہو اور

وہ ہر قسم کی رحمت والا اور نہایت مہربان ہو، اور ان صفات جمال کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے

جزا اور سزا دینے والا صاحب ہلال و جبروت، حاکم بھی جو تو بس پھر اس کی عبادت ہم کریں گے اور تو غفلت نہ کرنا

میں صرف اسی سے مدد مانگیں گے

بیان توحید کا دوسرا طریقہ اور کہیں بیان توحید کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہو کہ پہلے توحید کا ذکر کیا گیا ہو

یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور بس وہی اللہ اور معبود ہے۔ اور اس کے بعد بطور دلیل اور پسند کے اللہ کی شان اور صفات بیان کی گئیں، مثلاً آیت الکرسی میں پہلے فرمایا گیا "اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ" (اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں)، اور آگے اس کی صفات اور اس کی شان کو اس طرح بیان فرمایا گیا۔

"أَن تَخُجَّ الْقِيُومُ" یعنی وہی زندہ جاوید ہے، اور اسی کی زندگی اپنی ذاتی زندگی ہے، اور اس کے سوا جسکو زندگی ملی ہو وہ اسی کی دی ہوئی ہو، اور عارضی ہو، اور وہی زندہ جاوید ہے اس ساری کائنات کو تقاضے ہوئے اور سنبھالے ہوئے ہے، رَحْمَتُ وَ قِيُومٌ کا یہی مطلب ہے، آگے فرمایا "لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ" نہ اُسے اونگھ لگتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، یعنی وہ ہمہ وقت بیدار اور باخبر ہے، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اُس کی طرف اپنی کسی ضرورت کے لیے متوجہ ہو اور وہ اس وقت اپنے آرام میں اور اُونگھ یا نیند کی حالت میں ہو، اُونگھ یا نیند جیسی چیزوں کا اس کے پاس گزر ہی نہیں۔ "لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ" زمین اور آسمان میں جو کچھ ہو اُسی کا ہے، وہی سب کا مالک و تبارک ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے "مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ" کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش بھی کر سکے، یعنی کسی کی بھی یہ مجال نہیں۔ "يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ" جو کچھ بندوں کے سامنے اور حاضر ہو وہ اُس کو بھی جانتا ہے، اور جو اُن کے پیچھے ہو اور اُن سے غائب اور اوجھل ہو وہ اُس سے بھی واقف ہے، اور مخلوقات اور بندوں کے علم کا حال یہ ہے کہ اللہ کے غیر قنا ہی علم میں سے وہ کسی ایک چیز کو بھی پوری طرح نہیں جان سکتے۔ اَلَا يَكُنْ لَّكَ شَيْءٌ كَمَا كُنْ لَكَ شَيْءٌ، تو وہ بس اسی کو اور اس کے بتانے کے بعد ہی جان سکتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا ہے "وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ" اس کا تخت حکومت زمین و آسمان کی دستوں پر چھایا ہوا ہے، اور اُن کے تھامنے سے وہ تھکتا نہیں، اور وہ اونچی شان والا بڑی عظمت والا ہے۔

نور اس آیت الکرسی میں پہلے توحید کا ذکر کیا گیا (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)، اور اس کے بعد اللہ کی وہ شان اور وہ صفتیں بیان کی گئیں جن کے جاننے کے بعد آدمی خود بخود اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ صرف ہی مہمنی اللہ اور معبود ہے اور عبادت اور بندگی صرف اُسی کا حق ہے۔

اسی طرح سورہ اخلاص میں پہلے اللہ تعالیٰ کا وحدانیت بیان فرمائی گئی "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" یعنی کہو اور اقرار کرو کہ وہ اللہ ایک ہے، نیکتا ہے، اور اُس کے بعد اُس کی وہ صفات بیان کی گئیں جن کو

جاننے کے بعد آدمی خود اسی نتیجہ پر پہنچتا ہو، فرمایا گیا "اللَّهُ الصَّمَدُ" یعنی اللہ بے نیاز ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں ہو، اور اس کے علاوہ سارے موجودات اس کے محتاج ہیں۔ "لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ" نہ کوئی اس کی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، "وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ" اور کوئی اس کے برابر اور ہمسر نہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے جملوں میں اللہ کی جوشان اور صفت بیان کی گئی ہو اس کو جاننے کے بعد آدمی خود بخود یہ سمجھ سکتا ہو کہ الہ اور معبود بننے کے لائق صرف ہی ذات ہو جس کی شان یہ ہو کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، اور سب اس کے محتاج ہیں، اور نہ کوئی اس کی جنس ہو اور نہ کوئی اس کے مانند اور ہمسر ہو،

یہ میرا نے قرآن مجید کے بیان توحید کے متعلق ایک اصولی بات کہی ہو، اس سے توحید اور قرآن مجید کے توحیدی مضامین کو سمجھنے کے لیے ایک راستہ کھل جاتا ہو۔

عبر کے مشرکین بھی [ایک وجہ توحید کے نازل تھے] توحید ہی کے متعلق اسی طرح کی ایک اصولی بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے! اور وہ یہ کہ توحید کا یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا ایک وجہ تو وہ ہو جس کو بہت سے مشرکین بھی مانتے ہیں مثلاً اتنی بات کہ زمین و آسمان اور اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا ایک ہی ہو، ایسا نہیں ہو کہ کچھ چیزیں کسی نے پیدا کی ہوں اور کچھ کسی نے، تو خود قرآن مجید میں جا بجا اس کی شہادت موجود ہو کہ اتنی بات تو عبر کے مشرک بھی مانتے تھے۔ لفظوں کے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ کئی جگہ قرآن مجید میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہو کہ اگر ان مشرکوں سے پوچھا جائے کہ بتلاؤ زمین و آسمان اور اس ساری کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کہیں گے اور استرار کریں گے کہ اللہ نے "وَلَيْسَ سَاءَ لَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَفَجَّرَ الشُّمُسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُوا اللَّهُ هُوَ" بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ یہ بھی مانتے اور قرار کرتے تھے کہ اس سارے کارخانہ کو چلانے والا بھی اللہ ہی ہو، وہی روزی دیتا ہو، وہی مارتا اور جلاتا ہو۔ چنانچہ سورہ یونس میں فرمایا گیا ہو:-

"قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ
فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ"

(یعنی اے پیغمبر! ان مشرکوں سے پوچھیے کہ بتلاؤ کون نہیں زمین و آسمان سے روزی دیتا ہو، اور کون

کانوں اور آنکھوں کا مالک ہو، اور کس کا ابن چیزوں پر اختیار ہو، اور کون زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہو، اور کون جو جاس تمام کارخانہ مہی کا انتظام کر رہا ہو؟ تو آپ جب ان سے پوچھیں گے تو وہ صاف

کہیں گے کہ یہ سب کرنے والا صرف ایک اللہ ہے،

بہر حال اتنی توحید کے قائل عرب کے مشرک بھی تھے۔

تو اب غور کرنے کی بات یہ ہو کہ پھر ان کا شرک کیا تھا؟

پھر ان کا شرک
کیسا تھا؟

قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کا خالق و مالک اور مدبر و منتظم یعنی اس پورے کارخانہ مہی کا چلانے والا بننے کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ جن مہیوں کو ہم دیوی اور دیوتا مانتے ہیں وہ اگرچہ اسی اللہ کے پیدا کیے ہوئے اور مخلوق ہیں لیکن ان کا اللہ سے ایسا خاص تعلق ہے کہ اگر وہ کسی کو کچھ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور کسی سے کچھ چھینا چاہیں تو پھین سکتے ہیں۔ کسی کو دولت دے کر امیر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کسی سے دولت چھین کر اس بیچارہ کو غریب و فقیر بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں اسی طرح اگر کسی کو بیمار یا تندرست کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کسی کو اولاد دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، — فرض یہ مشرکین سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص تعلق کی وجہ سے ہمارے ان دیوتاؤں کو ایسے جزوی کاموں کے اختیار آ دے دیے ہیں۔ اور اس بنا پر وہ انھیں راضی اور خوش رکھنے کے لیے ان کی عبادت کرتے تھے، نذریں اور قربانیں دیتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کی مورتیوں کے گرد طواف کرتے تھے، اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں میں ان سے مدد مانگتے تھے، تو قرآن پاک نے ان کے اسی خیال اور اسی طرز عمل کو شرک قرار دیا ہے، اور اکثر قوموں اور ملکوں کے مشرکوں میں یہی شرک رہا ہے، ایسے مشرک دنیا میں غالباً بہت کم ہوئے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہو کہ اس دنیا کے پیدا کرنے اور چلانے میں اللہ کا کوئی ساتھی اور شریک ہے، اور جہاں تک ہمارے معلومات میں کسی مشرک قوم نے بھی ایسے دوسرے معبودوں کو اللہ کے برابر نہیں سمجھا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا مشرکین عرب کے متعلق تو قرآن و حدیث میں صحابہ کرام اس کی شہادت موجود ہے، اور قرآن مجید ہی میں ان کے اس طرز عمل کا تذکرہ کئی جگہ فرمایا گیا ہے، کہ حبیب وہ کشتی میں دریا کا سفر کرتے تھے اور اس کی موجیں خطرہ کی صورت پیدا کر دیتی تھیں تو وہ اپنے سب دیوتاؤں کو بھول جاتے تھے اور صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے اور اسی سے اسے لگاتے تھے، چنانچہ ایک جگہ فرمایا گیا۔

وَإِذَا مَسَّ الشُّرَكَاءُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرْبًا أَوْ نَصَبًا مِمَّا كَانُوا يَنْشُرُونَ

جب سمنگلی قوم کا آقا نصیب آفت آتی ہو تو اللہ کے سوا اپنے ان سب دیوتاؤں کو تم بھول جاتے

ہو، جن کو تم دوسرے ہاتھوں پر پکارا کرتے ہو

اور ایک دوسری جگہ فرمایا گیا:-

”وَإِذَا غَشِيَهم مَوَجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ“

(اور جب سرنگ کی موجیں بادلوں کی طرح اُن کو گھیر لیتی ہیں تو اس وقت وہ اپنے اعتقاد کو اللہ کے لیے

خاص کر کے بس اُسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں)

بہر حال مشرکین عرب کے قول سے بھی اور عمل سے بھی یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ اپنے دیوتاؤں کو خدا کے برابر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ خدا کو سب سے بالا اور بڑے سمجھتے تھے، اور اپنے دیوتاؤں کو خدا کی مخلوق اور خدا کا ملک جانتے تھے۔

مشرکین عرب کا تلبیہ حدیث کی کتابوں میں مشرکین عرب کا تلبیہ بھی نقل کیا گیا ہے جو وہ اپنے مشرکانہ حج میں پڑھتے تھے، اس کے آخری الفاظ یہ نقل کیے گئے ہیں ”إِلَّا شَرِيفًا هُوَ ذَاكَ تَمْلِكُ وَهَامَلًا تَمْلِكُ“

وہ اپنے حج کے تلبیہ میں اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ ”اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، ہاں ایسے شریک ہیں جو آپ کی لکیت میں ہیں آپ ان کے مالک ہیں، اور وہ خود کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔“

مشرکین عرب کے شرک کی حقیقت بہر حال مشرکین عرب کا شرک یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے معبودوں کو اللہ کی طرح دنیا اور مستبان میں اس کی تردید کا خالق یا رازق سمجھتے ہوں یا کسی حیثیت سے یا کسی صفت میں بھی اللہ کے برابر

کہتے ہوں، بلکہ ان کا شرک یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کا خالق و مالک اور مدبر و منتظم ماننے کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق اور تقرب کی وجہ سے ہمارے ان دیوتاؤں کو بھی کچھ جزوی اختیارات حاصل ہیں اور یہ چاہیں تو بناؤ بگاڑ کر سکتے ہیں اور اسی بنیاد پر یہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے تھے، یعنی سجدہ اور طواف جیسے اعمال کرتے تھے، نہ ہی اور نہیں مانتے تھے، چڑھا دے چڑھاتے تھے، اور ان سے حاجتیں اور مرادیں مانگتے تھے۔ بس ان کا یہ خیال اور یہ عمل شرک تھا، اور اکثر مشرک قوموں میں اسی قسم کا شرک رہا ہے، اور اس وجہ سے قرآن پاک میں اسی شرک کا رد زیادہ کیا گیا ہے۔

ایک جگہ فرمایا گیا:-

”وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تِلْكَ لَمَّا قَالُوا هُمْ يُخْلِقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ

لأنفسهم ضرًا وَلَا نفعًا وَلَا يَمْلِكُونَ موتًا وَلَا حيوًا وَلَا يَشْعُرُونَ“

(اور ان مشرکوں نے اللہ کے سوا ایسے معبود بنائے ہیں جو کوئی چیز بھی نہیں جانتے، اور خود اللہ کے

بناٹے ہوئے ہیں، اور دوسروں کا کیا ذکر خود اپنے نفع نقصان پر بھی انھیں اختیار نہیں، اور نہ اس دنیا کے مرنے جینے پر، اور نہ حیات بعد الموت پر انھیں کوئی اختیار ہو، یعنی ان کے قبضہ و اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:-

"قُلْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ رَعِمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا یَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِیْهِمَا مِنْ نِّسْرٍ وَّ مَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظٰلِمٍ ؕ" (اے پیغمبر ان مشرکوں سے کہیے کہ جن کو تم اللہ کے سوا مالک و مختار سمجھتے ہو وہ ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں، نہ آسمانوں میں، نہ زمین میں، اور ان میں ان کا کوئی سا جہا بھی نہیں، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے) یعنی زمین و آسمان کی کوئی ذرہ برابر چیز بھی نہ تو ان کی ملکیت ہے، نہ اس کی ملکیت میں خدا کے ساتھ ان کی کوئی شرکت ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بغیر ملکیت اور شرکت کے خدا ان سے کسی معاملہ میں مدد لیتا ہو۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں ایک جگہ فرمایا گیا:-

"قُلْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ رَعِمْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ فَلَا یَمْلِكُوْنَ کَشْفَ الصُّرِّ عَنْکُمْ وَلَا تَحْوِیْلًا ؕ"

(اے پیغمبر ان مشرکوں سے کہیے کہ اللہ کے سوا جن کو تم نے مالک و مختار اور قابل عبادت سمجھ رکھا ہے، انھیں تمہاری کسی تکلیف کے دور کرنے اور ہٹا دینے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، یعنی یہ محض تمہاری خام خیالی ہے) اور سورہ یونس کے آخری کوع میں بڑے اہتمام اور بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا گیا:-

"قُلْ یَا اَیُّهَا النَّاسُ اِنْ کُنْتُمْ فِیْ شَکٍّ مِنْ دِیْنِیْ فَلَا اَعْبُدُ الَّذِیْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰکِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِیْ یَتَوَقَّاکُمْ وَ اُنَبِّئُکُمْ اَنْ اَکُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ؕ وَاَنْ اَقِمَّ وَجْہَکَ لِلدِّیْنِ حَنِیْفًا وَّلَا تَکُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ؕ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا یَنْفَعُکَ وَلَا یَضُرُّکَ فَاَنْتَ فَاَنْتَ اِذَا مِنَ الظَّالِمِیْنَ ؕ وَاِنْ یَسْأَلُکَ اللّٰهُ بِضَرْفٍ فَاَنْتَ کَانَ شَیْءٌ لَّہٗ اِلَآہُوْا وَاِنْ یُرِیدَکَ بَیْزًا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِہٖ ؕ یُصِیْبُ بِہِ مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ ؕ وَہُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ؕ" (اے نبی آپ کہیے کہ لوگو! اگر تمہیں میرے دین اور میرے طریقہ کے بارہ میں کوئی شک و شبہ ہو، تو میں صاف صاف کہتا ہوں کہ میرا طریقہ اور میرا دین یہ ہے کہ اللہ کے سوا تم جن کی عبادت اور پرستش کرتے ہو

میں ان کی عبادت نہیں کرتا اور نہیں کروں گا، بلکہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جو تمہیں موت دینے والا ہو، اور مجھے اسی اللہ کا حکم ہو کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں۔ اور یہ کہ تم سیدھا کرو اپنا رخ اللہ کی اطاعت اور عبادت کے لیے سب طرف سے بکھ ہو کر، اور ہرگز نہ ہو مشرکوں میں سے۔ اور نہ پکارو اللہ کے سوا ان ہستیوں کو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچا سکتی ہیں، اور اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور یقین کرو کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے سوا کوئی اس کو دور کر سکتے والا نہیں، اگر وہ خدا ہے تو اسے کسی مخلوق کا ارادہ کرے اور اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو اس کے فضل و کرم کو روک سکتے والا اور نہ ہائے والا کوئی نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے نوازے اور نصیب فرمائے، وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔

تو ان آیتوں میں اور ان کے علاوہ سیکڑوں آیتوں میں مشرکین عرب کہ جس شرک کا وہ کیا گیا ہو وہ یہی ہو کہ وہ کچھ ہستیوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگرچہ یہ اللہ کی مخلوق اور مخلوک ہیں لیکن خدا کے ساتھ ان کا ایسا تعلق اور اس کے کارخانہ میں ان کا ایسا عمل دخل ہو کہ یہ ہماری تکلیفیں دور کر سکتے ہیں اور دولت اور عزت اور اولاد جیسی چیزیں ہمیں دے سکتے ہیں اور اسی عقیدہ کی بنا پر وہ اپنی حاجتیں ان سے مانگتے تھے، دعائیں کرتے تھے اور انہیں خوش کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے تھے، یعنی جس طرح خدا کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی عاجستگی اس کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اس کی عبادت اور پناش کی جاتی ہو اسی طرح وہ اپنے ان معبودوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو قرآن پاک نے ان کے اس عقیدہ کو بھی شرک قرار دیا اور عبادت و استعانت کے ان کے حل کو بھی۔

یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ہستیاں کون تھیں جنہاں کے متعلق یہ شرکین ایسا عقیدہ رکھتے تھے اور جن کو حاجت روا اور منسلک کرنا سمجھا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے؟

ان مشرکوں کے معبود کون تھے

بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرکین یہ سارے معاملات پتھر کی مورٹیوں ہی کے ساتھ کرتے تھے، لیکن اصل حقیقت یہ ہو کہ پتھر کی یہ مورٹیاں ان کی اصل معبود نہیں تھیں، بلکہ مشرکین کا یہ مشرک عقیدہ اور مشرکانہ عمل ان بزرگ دھن اور ان روحانی ہستیوں کے ساتھ تھا جن سے یہ پتھر کے بت منسوب تھے۔ قرآن مجید میں سورہ نوح میں قوم نوح کے چند بتوں کے یہ نام آئے ہیں۔ نود، سواع، یغوث، یعوق، نسر اور ان کے متعلق روایات میں ہو کہ دراصل یہ نام چند بزرگوں کے ہیں جو واقعی بزرگ اور اہل اللہ تھے، جب وہ انتقال کر گئے تو کچھ زمانہ کے بعد ان کے عقیدت مندوں نے ان کی یاد کے لیے ان کے نشان کے طور پر ان کے مجسمے بنائے اور ان کی تعظیم

کرنے لگے، بعد کی نسلوں کو شیطان نے ان کی عبادت کے راستہ پر لگا دیا، اسی طرح مشرکین عرب جن بتوں کی پرستش کرتے تھے وہ بت بھی کچھ روحانی ہستیوں کی نشانی یا یادگار سمجھے جاتے تھے اور دراصل عبادت ان روحانی ہستیوں کی کی جاتی تھی اور انہی کو حاجت روا اور شکل کشا سمجھا جاتا تھا، جس طرح ہندوؤں میں شلا کرشن جی یا رامچند جی کی مورتیوں کی پوجا کی جاتی ہو، تو عبادت اور پوجا اس مورتی کی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ کرشن جی اور رامچند جی کی شخصیت کی عبادت مقصود ہوتی ہو اور اس مورتی کو ان کے دھیان اور ان کی پوجا کا ذریعہ بنایا جاتا ہو اور اسی نسبت سے اس کا احترام کیا جاتا ہو، اور جس طرح کہ بہت سے مسلمان کھلانے والے جاہل تعزیموں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں ان کو بھک کر سلام کرتے ہیں اور سنا ہو کہ ان پر عرضیاں تک لٹکاتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ سب حرکتیں کرتے ہیں جو بت پرست اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہ تعزیہ دار اور تعزیہ پرست دراصل کاغذ اور بانس سے بنے ہوئے اس تعزیہ میں کوئی غیبی طاقت اور قدرت نہیں سمجھتے بلکہ وہ یہ سب کچھ "امام حسین" کے نام پر کرتے ہیں اور تعزیہ کو ان کی نشانی اور یادگار سمجھتے ہیں، تو یہ وہی بالکل بت پرستوں والی منطق ہے، ہاں بعض نہایت احمق قسم کے گنوار سنا ہو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بانس اور کاغذ سے بنے ہوئے تعزیہ کی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو اسی طرح معلوم ہوتا ہو کہ عرب کے مشرکوں میں بھی بعض اتنے احمق تھے جو اپنے بت کے تراشے ہوئے پتھر کے بتوں ہی کو حاجت روا سمجھتے تھے اور اس لیے براہ راست ان ہی کی عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہو کہ "اتَّعْبُدُونَ مَا تَخْتَلُتُونَ" دیکھا تم پتھر کی ترشی ہوئی ان مورتیوں کو معبود بناتے ہو جن کو خود تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا اور بنایا ہو۔

تو ایسی آیتیں دراصل اُسی احمق طبقہ کے مشرکوں سے منسلک ہیں جو پتھر کے بتوں ہی میں کرشمہ سمجھتے تھے اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے اور ان کی عبادتیں کرتے تھے، اور جو شرک اتنے احمق نہیں تھے اور وہ پتھر کے بتوں کو اصل معبود نہیں سمجھتے تھے بلکہ کچھ واقعی یا فرضی بزرگ روحوں اور روحانی ہستیوں کو الف و ضرر کا مختار اور حاجت روا سمجھتے تھے، اور ان کی دراصل عبادت کرتے تھے اور بتوں کو صرف ان کی نشانی یا ان کی جلوہ گاہ سمجھتے تھے تو ان سے فرمایا گیا:۔

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُ الْكُفَرِ

(جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو تمہاری ہی طرح ہمارے بندے ہیں)

اور ایک دوسرے موقع پر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وہ تو خود ہمارے محتاج ہیں ہمارے درگاہ بھگتا ہی ہیں اپنی ضرورتیں ہم سے مانگتے ہیں ہمارے قریب طلبکار رہتے ہیں اور اس راستے میں کو مشیہیں کرتے

رہتے ہیں اور ہمارے رحم کے امیدوار اور ہمارے عذاب سے ترساں ہو کر زان رہنے والے ہیں۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں:-

”أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ

أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ“

تو اس قسم کی آیتوں میں ان مشرکوں کے شرک کا یہ کیا گیا ہے جو بتوں کو اصلی معبود اور حاجت و نہیں سمجھتے تھے بلکہ یہ مقرب و محافی ہستیوں کو ایسا سمجھتے تھے، اور بتوں کو ان کا نمائندہ یا ان کی نشانی یا جلوہ گاہ سمجھتے تھے، اور انہیں یہ کہ یہی حال بہت سے مابہل تعزیر پرستوں اور قبر پرستوں کا بھی ہے وہ بزرگان دین کے متعلق ان قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان بنیادوں کی قبروں اور تعزیروں کے سامنے جکتے اور زندہ میں پھر جاتے ہیں۔

شرک کے اور مشرکوں کے سلسلہ میں ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ بہت سوں کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہوگا اور پیدا ہونا چاہیے کہ یہ مشرک جب یہ جہلنتے اور ماننے تھے کہ ساری دنیا کا اصل خالق اور مالک، اور سارے کارخانہ ہستی کا چلانے والا ایک اللہ ہی ہے، اور جن کو وہ دیوی دیوتا اور حاجت روا و مشکل کشا سمجھتے ہیں وہ بھی اسی کے محک و مخلوق ہیں، اور اگر ان کو کچھ اختیار بھی ہے تو وہ جزوی ہی ہے، اور کئی اختیار صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ خدا موجود ہے، اور اس سے بھی مانگا جاسکتا ہے تو وہ خدا کے ہوتے ہوئے اپنی حاجتیں ان دیویوں و بتوں سے کیوں مانگتے تھے، اور کیوں بجائے خدا کے ان کی عبادت کرتے تھے؟

یہ سوال سب کے پرانے زمانے کے مشرکوں کے متعلق بھی پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے زمانے کے مشرکوں مثلاً بت پرست ہندوؤں کے متعلق بھی پیدا ہوتا ہے، بلکہ مسلمان کھانے والوں میں جو تعزیر پرست اور قبر پرست قسم کے لوگ ہیں ان کے متعلق بھی پیدا ہوتا ہے، اور میں نے اس پر بحث فرمادیا ہے اور میں نے نتیجہ پر پہنچایا ہے کہ یہ سب شرکین یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا اور خوش کرنا اور بھلا سنے اپنے کام کر لینا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ اللہ تو جب راضی ہوگا جب اس کے بتلائے ہوئے سب مذہبی کام پورا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، بے ایمانی نہ کی جائے، کسی کو دھوکا نہ دیا جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے، سارے حرام اور ناپاک کاموں سے بچا جائے، اور پاک زندگی گزار لی جائے، اور یہ ان مشرکوں کے لیے بہت مشکل ہے، یہ تو ساری عمر پاڑ پھیلنا ہے، اس لیے وہ خدا کو راضی کر کے اس سے اپنے کام کرانے سے تو مایوس ہیں، اور اس کے سوا انھوں نے نہ ہی بھولتی ہوئی اور فحش یا فریسی ہستیوں کو حاجت و

اور نفع و نقصان کا مختار سمجھ رکھا ہو، ان کے مطلق ان کا خیال ہو کہ ان کو صرف پانچ پیسوں کے بتاشوں سے راضی کر کے یا ان کے سامنے بس ڈنڈوت اور سجدہ کر کے یا دو چار پیسے کے ہار پھول چڑھا کے اور ایک چراغ جلا کے سانسے کام کرائے جاسکتے ہیں، — میرے نزدیک تو سارے شرک کی جڑ بنیاد ہی شیطانی دھوکہ ہو۔

اس شیطانی دھوکے سے نکالنے کی قرافی تدبیر

اللہ کی مخلوق کو شیطان کے اس فریب سے نکالنے کی صورت یہی ہو کہ انھیں یہ بتایا جائے کہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہو، نہ پیدائش، نہ پرورش، نہ موت، نہ حیات، نہ تندرستی، نہ بیماری، نہ امیری، نہ غریبی، نہ عزت، نہ ذلت، بلکہ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہو، اور وہی کسی کو کچھ دے سکتا ہو، اور ساری کائنات اُسی کی محتاج ہو جیسا کہ فرمایا گیا۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْمُلْكُ تُوْقِي الْمُلْكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكُ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُوْجِ الْأَيْلُ فِي النَّهَارِ وَتُوْجِ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

(کہوئے اللہ سارے ملک اور ساری کائنات کے مالک: تو ہی ہو جس کو چاہے حکومت و بادشاہت دے اور جس سے تو چاہے پھین لے، جسے تو چاہے عزت دے اور جسے رسوائی اور ذلت دے، ہر خیر اور ہر شر کو بھلائی صرف تیرے ہی قبضہ اور اختیار میں ہو، اور صرف خیر اور بھلائی ہی نہیں بلکہ ہر چیز (خواہ بھلی ہو یا بُری) تیری قدرت میں ہو، تو ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہو، اور رات دن کا یہ نظام تیرے ہی چلانے سے چل رہا ہو، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہو، اور جس کو تو چاہے جیاب روزی دیتا ہو)

اور کہیں فرمایا گیا: "يَبْدَأُ تَلْوَاتِ كُلِّ شَيْءٍ" (ہر چیز کا اختیار صرف اسی کے ہاتھ میں ہو) کہیں فرمایا گیا: "لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ" (زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی کنجیاں اُسی کے پاس ہیں)

کہیں فرمایا گیا: "مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ" (اللہ آدمیوں کے لیے جس رحمت کا دروازہ کھولے اور جو نعمت کسی کو دینا چاہے، کوئی نہیں ہو اُسے روک سکنے والا، اور جو وہ نہ دینا چاہے اور روکے تو کوئی نہیں ہو اس کے بعد اس کو دے سکے والا، اور جاری کرنے والا)

قرآن مجید میں شرکوں کو شرک سے بچانے کے لیے زیادہ تر یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یعنی ان کو بتلایا گیا ہے کہ شیطان نے تمہیں یہ غلط باور کر رکھا ہے کہ کسی اور کے ہاتھ میں بھی کچھ اختیار ہے، اور اللہ کے سوا اور بھی کوئی ایسی ہستی ہے جس کے قبضہ میں تمہارا بناؤ بگاڑ اور تمہاری حاجتیں ہیں، لہذا بس اللہ ہی کو اپنا حاجت زد سمجھو اور جو مانگنا ہو اسی سے مانگو، اور اسی کی عبادت کرو۔

توحید اور شرک سے متعلق دو اہم باتیں اس موقع پر دو باتیں اور بھی ایسی ہیں جن کا سمجھ لینا ضروری ہے، ایک یہ کہ عبادت کیا ہے جس کا غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس عالم اسباب میں ہم بہت سی چیزوں سے کام لیتے ہیں، جیسے پانی سے پیاس بجھاتے ہیں، آگ سے اور سورج سے روشنی اور گرمی حاصل کرتے ہیں، دوا سے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح اپنے جیسے بہت سے آدمیوں سے ہم بہت سے موقعوں پر مدد لیتے ہیں، مثلاً حکیموں، ڈاکٹروں سے علاج میں مدد لیتے ہیں، مقتدا میں دیکھو ان سے مدد لیتے ہیں، اسی طرح اپنے کاموں میں انوکھوں، مزدوروں سے مدد لیتے ہیں، علیٰ ذلک عباس بہت سے غریب اور فقیر امیروں سے مدد کے اور اعانت کے مطالبہ کرتے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے اور یہ شرک کیوں نہیں ہے؟

میں پہلے دوسری بات کو بتانا چاہتا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم اسباب میں جن چیزوں میں جو خاصیتیں اور جو تاثیریں رکھ دی ہیں، جیسے پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر اور آگ میں اور سورج میں روشنی اور گرمی پہنچانے کی تاثیر اور دوا میں مرض کو دور کرنے کی تاثیر تو سب جانتے ہیں کہ ان تاثیروں میں خود ان چیزوں کا کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، اس لیے ان سے کام لینے میں شرک کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ان چیزوں کی حیثیت تو ہمارے خادموں کی ہے اور ان سے کام لینا ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم اپنے جانوروں گھوڑوں اور گدھوں سے کام لیتے ہیں، اسی طرح جن بندوں کو اللہ نے کوئی ایسی قابلیت دے دی ہے جس سے وہ دوسروں کو بھی کوئی نفع یا امداد پہنچا سکتے ہیں، جیسے حکیم، ڈاکٹر، وکیل وغیرہ تو ان کے متعلق ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ ان میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، اور ان کے اپنے قبضہ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی ہماری ہی طرح اللہ کے محتاج بندے ہیں، بس اتنی بات ہے کہ اللہ نے انہیں اس عالم اسباب میں اس قابل بنا دیا ہے کہ ہم ان سے فلاں کام میں مدد لے سکتے ہیں، اس بنا پر ان سے کام لینے اور اعانت حاصل کرنے میں بھی شرک کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، شرک جب ہوتا ہے جب کسی ہستی کو اللہ کے قائم کیے ہوئے اس ظاہری سلسلہ اسباب الگ غیبی طور پر اپنے ارادہ اور اختیار سے کار فرما اور منتصر سمجھا جائے اور اس اعتقاد کی بناء پر اس سے اپنی حاجتوں میں مدد مانگی جائے اور اسے راضی کرنے کے لیے

عبادتی کام کیے جائیں۔

عبادت کے دوسرا سوال عبادت کے متعلق تھا، کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟۔ عبادت دین اور شریعت کہتے ہیں۔؟ کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ کسی ہستی کو غیبی طور پر نفع و ضرر کا مختار اور حاجت روا سمجھ کر اسے راضی اور خوش کرنے کے لیے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو تعبدی اور تعظیمی کام کیے جاتے ہیں، جیسے سجدہ، طوآت، نذر، قربانی اور اس کے نام کی وظیفہ خوانی وغیرہ تو ایسے اعمال کو دین کی خاص اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں، اور یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اور جو کوئی کسی غیر کے ساتھ ایسا معاملہ کرے وہ بلاشبہ مشرک ہے، اور میں بتلا چکا ہوں کہ اکثر مشرک قوموں کا شرک یہی رہا ہے کہ انھوں نے اللہ کے سوا کچھ ہستیوں کو نفع و ضرر کا مختار سمجھا، اور ان کے راضی کرنے کے لیے عبادت کی قسم کے کام کیے۔ یہ وہ ظلم عظیم ہے جسکی ہرگز معافی نہیں۔ یہاں تک میں نے جس شرک کا بیان کیا ہے یہ وہ حقیقی شرک ہے جسکے متعلق قرآن مجید میں اعلان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے یہاں اس جرم کی قطعاً معافی اور بخشش نہیں ہے اور جو لوگ اس شرک کی حالت میں دنیا سے جا چکے یا جائیں گے ان کے لیے اسی طرح جہنم کا ابدی عذاب ہے جس طرح کہ اللہ و رسول کے منکروں کے لیے ہے۔

لیکن شریعت میں بعض ایسی چیزوں کو بھی شرک کہہ دیا جاتا ہے جن میں اس درجہ کا حقیقی شرک تو نہیں ہے لیکن اس کا کچھ رنگ اور شائبہ ہو یا ان سے اس شرک حقیقی کا اندیشہ ہو۔ جیسے کہ حدیث میں غیر اللہ کی قسم کھانے کو شرک فرمایا گیا ہے، یا نونے ٹوٹنے کے قسم کی چیزوں کو شرک بتلایا گیا ہے، یا ریا کو شرک قرار دیا گیا ہے تو اس سے وہ حقیقی شرک مراد نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے کم درجہ کے شرک ہیں، اسی لیے "شِرْكٌ دُونَ شِرْكٍ" علماء کی ایک خاص اصطلاح ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ بعض شرک اس بڑے اور حقیقی شرک سے کم درجہ کے بھی ہیں، یہاں تک کہ اہل اللہ جن کی توحید کامل ہوتی ہے وہ تو دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت کو بھی شرک کہتے ہیں، ان کے نزدیک حُب مال شرک ہے، حُب جہا شرک ہے، بیوی بچوں کی وہ محبت جو اللہ کے ساتھ بندہ کے تعلق پر ذرا بھی اثر ڈالے اور اللہ کی طرف سے غفلت کا باعث ہو ان کے نزدیک وہ شرک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بت پرستی کی قسم کا شرک کہتے ہیں، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ یہ چیزیں توحید کے اصل مقام کے منافی ہیں۔

توحید اور شرک کے سلسلہ میں ایک چیز اور بھی قابل ذکر ہے، ہمارے اس زمانہ میں یورپ کے اثرات نے پرانے زمانے کے شرک سے تو لوگوں کو بہت کچھ بیزار کر دیا ہے کیونکہ اس کی بنیاد محض توہم پرستی اور جہالت پر تھی، اب ہر پڑھا لکھا آدمی اگر اس میں ذرا بھی شعور ہو اور اس نے پڑھ لکھ کر کچھ بھی سوچا دیکھا ہو، وہ بتوں کی پوجا کو، ساروں، درختوں اور دیوؤں کی پوجا کو، اسی طرح جانوروں کی پوجا کو، انتہائی درجہ کی حماقت اور بوقونی سمجھتا ہے، چاہے رسمی طور پر یا اپنے قومی کلچر کا جز سمجھتے ہوئے وہ خود بھی ان چیزوں کی پوجا کرتا ہو، لیکن اس کا دل ضرور اس سے منکر ہو چکا ہے۔ لیکن اس یورپ کے اثرات نے ان پرانے اور دینیانوسی بتوں کے بجائے کچھ نئے بت تراش کے دنیا میں پھیلا دیے ہیں اور آج کل انہی "ایڈوڈیٹ" "معبودوں" کی پوجا کا

دور ہو۔ ان بنوں کے نام ہیں قوم۔ وطن۔ قومی مفاد۔ وطنی مفاد۔ پیٹ۔ دولت۔ حکومتی اقتدار۔ وغیرہ وغیرہ۔ واقعہ یہ ہو کہ اپنی قوم اور اپنے وطن کی ہی خود ہی واسطے محبت ہرگز کوئی بری بات نہیں ہو، بلکہ بالکل فطری چیز ہو اور ایک درجہ میں اس کا حکم ہو، اسی طرح قومی مفاد اور وطنی مفاد کا لحاظ اور معاش کی فکر دنیا میں راحت اور عزت سے زندگی گزارنے کی خواہش اگر اس میں دوسروں کے حقوق کی رعایت ہو تو ہرگز بُری چیز نہیں ہو۔ ایسے ہی کسی اچھے مقصد کے لیے مثلاً عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے یا غلّی اللہ کی خدمت کے ارادہ سے حکومتی اقتدار حاصل کرنے کی فکر اور اس کے لیے کوشش ہرگز غلط چیز نہیں ہو، اور انبیاء علیہم السلام نے ان باتوں سے کبھی نہیں روکا ہو بلکہ ان مسائل کے بارہ میں احکام دیے ہیں۔ لیکن ہمارے اس زمانہ میں ان چیزوں نے اپنی حدود سے بہت آگے بڑھ کر ایک درجہ کے معبودوں اور طاغوتوں کا درجہ حاصل کر لیا ہو، اب قوم اور وطن کی مصلحت اور قومی اور وطنی مفاد کی خاطر سب کچھ کر لینا ایک اصول اور عقیدہ بن گیا ہو، اگرچہ اس میں کیسی ہی بے انصافی ہو اور دوسروں پر اس کا کچھ ہی اثر پڑتا ہو، اسی طرح پیٹ اور دولت اور حکومت کی خواہش کو بھی اللہ کے احکام سے آزاد سمجھ لیا گیا ہو، اگر پیٹ ایک معبود ہو جس کی جس طرح بھی پوجا کی جائے صحیح ہو، اسی طرح دولت اور حکومت گویا ایک دیوی ہو جس پر دین و اخلاق کے سارے اصول اور احکام قربان کیے جاسکتے ہیں۔ آج گویا بہت سے انسانوں نے ان ہی چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا ہو، اور دنیا اس رو میں بھی جا رہی ہو، یہ وطن پرستی، قوم پرستی، شکم پرستی، دولت اور حکومت پرستی اس زمانہ کے شرک ہیں اور اسلامی توحید میں ان کی کوئی گنجائش نہیں،۔۔۔ ہمیں سب نئے پرانے مشرکوں کو سامنے رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں کہنا چاہیے "إِثَابُ إِيَّائِهِمْ مِّنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ"۔

اور ان سب پرستشوں کی جڑ نفس پرستی ہو، یعنی اللہ کے احکام کی پابندی اور پیردی کے بجائے جو جی میں آئے اور جو من کو بھاتے وہ کرنا۔ یہی ہر مشرک کبھ بڑائی اور ہر معصیت کی بنیاد ہو گویا اس لحاظ سے سب ثابت ہمارا نفس ہو۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ شریف کی تشریح کرتے وقت زیادہ زور اسی پہلو پر دیتے تھے ان کے نزدیک توحید کا اور لا الہ الا اللہ کا خاص تقاضا ہم سے یہ ہو کہ جو جی چاہیے وہ نہیں کرنا، بلکہ ہر معاملہ میں جو اللہ کا حکم ہو وہ کرنا۔ قرآن پاک میں بھی ایک جگہ خواہش نفس کو تلافی کیا گیا ہو اخراۓین من اتخذ الہمہ ہواہ۔۔۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کے احکام سے بے پروا ہو کہ اپنے جی کی چاہت پر چلتا ہو وہ گویا اپنے نفس کا بچا رہی ہو اور اس کا نفس اس کا معبود ہو گیا ہو۔ ایک حدیث میں ہے "اعدی اعدائک نفسک الیٰ بین جنید"۔ تمہارا سب بڑا دشمن خود تمہارا وہ نفس ہو جو تمہارے پہلوؤں کے بیچ میں ہو، پس ہمیں لا الہ الا اللہ کے ذریعہ ان سب چیزوں کی نفی کرنی چاہیے جن میں معبودیت اور طاغوتیت کا کوئی بھی شائبہ ہو، اور ہر قسم اور ہر درجہ کے شرک سے اپنی حفاظت اور اپنے اندر بیزاری پیدا کرنی چاہیے اور ہر پہلو سے اپنی توحید کو کامل اور

خالص بنانا چاہیے جس طرح شرک اللہ تعالیٰ کو انتہائی منہنہ ہو اسی طرح توحید کو انتہائی محبوب ہو اور سائے دین کی روح اور جان ہو۔

خاتم النبیین کی تکمیل توحید صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہو اور اب کبھی کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ توحید کی تعلیم کو اس قدر مکمل کر دیا ہو جس کے بعد شرک تو کیا شائبہ شرک کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں رہی اور ان سب راستوں کو بند کر دیا گیا جن سے شیطان شرک کو لاسکتا تھا۔

سب سے بڑا خطرہ یہ ہو سکتا تھا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو شیطان نے ان کے بارے میں گمراہ کیا کہ وہ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنے لگی اسی طرح یہ امت شیطان کے فریب میں آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی مشرکانہ عقیدہ قائم نہ کر بیٹھے۔ حضور نے اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے صاف صاف امر دیا۔

”لَا تُطْرُقُونِي مَكَاءَ أَطْرَقَتِ النَّصَارَىٰ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ“

یعنی نصاریٰ نے جس طرح اپنے پیغمبر عیسیٰ بن مریم کو اڑایا تم میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو، میں بس اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس لیے مجھے بندہ اور رسول ہی کہو،

اسی طرح اپنے آخری مرض میں ارشاد فرمایا:-

”لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ..... إِنِّي أَنُهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ“

اللہ کی لعنت یہودیوں اور نصاریوں پر ان بد بختوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔۔۔

..... دیکھو خبردار میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔

اور اللہ سے دعا فرمائی ”اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلَ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ“ (یعنی اے اللہ میری قبر کو

بُت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے)

ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے کسی ملک میں دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے اکابر کو سجدہ کرتے ہیں تو انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ نے پہلے ان سے پوچھا کہ بتاؤ جب میں اس دنیا سے پیلا ہواؤں گا تو کیا تم میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ اُن صحابی کو چونکہ قبر کے سجدہ کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کی توحید میں اس کی کوئی گنجائش ہو نہیں سکتی اس لیے

انہوں نے صاف فرمایا کہ حضرت میں قبر کو تو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو آپ نے ان سے فرمایا "فلا تسجد لی ولا تسجد للبحر الذی لا یموت" پس تم مجھے سجدہ نہ کرو بلکہ سجدہ اسی کے لیے مخصوص رکھو جو ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہو، اور جس کو کبھی فنا و رموت نہیں ہو۔ اور سجدہ تو سجدہ حدیثوں میں ہو کہ آپ نے اپنے لیے سجدہ کو قیام تعظیمی سے بھی منع فرمایا، دراصل یہ سارے احکام اور یہ ساری احکامیں اسی لیے تھیں کہ شرک کے لیے کوئی گنجائش اور کوئی راستہ باقی نہ رہ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلہ کی روک تھام اور راہ بندی کا اندازہ اس واقعہ سے خوب کیا جاسکتا ہو کہ حضور کے شیر خوار صاحبزادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی اتفاق سے اسی دن سورج کو گھن لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ کہیں پرانے عبادی اعتقادات اور خیالات کے مطابق لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ سورج کو یہ گھن میرے گھر کی اس غمی کی وجہ سے لگا ہوا ہے اپنے اعلان کرا کے تمام مسلمانوں کو اسی وقت مسجد میں جمع کیا، اور اللہ کی حمد و ثناء کے بعد ارشاد فرمایا:

"إِنَّ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتُ اللَّهِ لَا تَكْسِفَانِ بَيِّنَاتٍ لِّأُولِي الْبَصَائِرِ
فَإِذَا رَأَيْتُمُ ذَٰلِكَ فَخُذُوا حِذْرًا إِلَى الصَّلَاةِ"

لوگو! حقیقت یہ ہے کہ سورج اور چاند اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کہ ان کی موت و حیات سے ان کے گھن کا کوئی تعلق نہیں۔ جب تم ان کو گھن گنا دیکھو تو اللہ کو اور اس کی قدرت کو یاد کرو اور اس سے ڈرو اور نماز میں لگ جاؤ۔

یہ دراصل عقیدہ توحید ہی کی حفاظت کے لیے حضور نے فرمایا، آپ نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا کہ کسی سورج کے گھن میں آنے کے متعلق یہ خیال ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی غمی کی وجہ سے یہ ہوا ہو اسی طرح شریعت کے احکام میں بھی توحید کی حفاظت کا اور شرک کی روک تھام کا انتہائی لحاظ کیا گیا ہے۔ مثلاً سورج کے طلوع اور غروب کے وقت اور رخصت و نساء کے وقت نماز سے منع فرما دیا گیا تاکہ آفتاب پرستوں سے ظاہری مشابہت نہ ہو اور کسی کو ملال نہ ہو۔

اسی طرح دیکھیے کہ ہر نماز میں رکوع و سجدہ نہ دہری ہو، اور بغیر رکوع و سجدہ کے گویا نماز ہوتی ہی نہیں لیکن جنازہ کی نماز میں سے رکوع و سجدہ نکال دیا گیا تاکہ کسی دیکھنے والے کو بھی یہ شبہ نہ ہو کہ ہم اس میت کے سامنے جھک رہے ہیں یا سجدہ کر رہے ہیں۔

اللہ کی شان ہے اور شیطان کی کامیابی لائق رنج اور قابل عبرت ہے کہ جس دن میں شرک کے دانوں کو اس طرح بند کیا گیا تھا اس کے نام لیواؤں میں شرک کی تمام وہ قسمیں آج موجود ہیں جن میں اگلی ہمیں مبتلا ہو کر مشرک ہوئی تھیں۔

یہاں میں اس کا بھی ذکر کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نختے ہوئے علم سے اس کی پیشگی بھی فرمائی تھی۔ فرمایا تھا :-

”لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَيْبَرًا بِشَيْبَرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ“

یعنی ضرور ایسا ہونا ہو کہ تم یعنی میری امت کے کچھ لوگ ایسے غلط رو اور گمراہی پسند ہوں گے کہ اگلی امتوں کے بالکل قدم بہ قدم چلیں گے، اور جن برائیوں اور گمراہیوں میں اگلے مبتلا ہوئے تھے وہ ان سب میں مبتلا ہوں گے

آپ سلمان کملانے والے قبوریوں اور تعزیر پرستوں کو دیکھیے! یہ سب حضور کی اس پیشین گوئی کی چلتی پھرتی تصویریں ہیں۔ شیطان نے ان مشرکانہ اعتقادات اور مشرکانہ اعمال کو ان کے دلوں میں ایسا اتار دیا ہے کہ وہ اس سلسلہ میں قرآن و حدیث کی کوئی بات سُننے کے روادار نہیں، میں تو انہی لوگوں کو دیکھ کر اگلی امتوں کے شرک کو سمجھتا ہوں، اگر مسلمانوں میں یہ لوگ نہ ہوتے تو واقعہ یہ ہو کہ میرے لیے اگلی امتوں کے شرک کا سمجھنا بڑا مشکل ہوتا۔ اللہ انھیں ہدایت دے، یہ لوگ واقع میں ہیں تو بڑے گمراہ لیکن امت میں ان کے ہونے کا ایک یہ فائدہ ضرور ہے کہ انہی کو دیکھ دیکھ کر توحید کی تعلیم کو اتنا نکھارنا پڑتا ہو۔

الحمد للہ توحید اور شرک کا بیان کافی تفصیل سے ہو گیا، میں نے اپنے نزدیک اس کی کوشش کی کہ اس موضوع سے متعلق کوئی ضروری بات بیان سے رہ نہ جائے۔ اگرچہ ہماری عام تبلیغی دعوت میں توحید کے متعلق اور اسی طرح دوسرے عقائد کے متعلق اتنی تفصیل نہیں کی جاتی، لیکن آپ حضرات کے سامنے میں نے یہ تفصیل اس لیے ضروری سمجھی کہ ہم آپ میں سے کسی کو اس بارہ میں کوئی غلط فہمی اور کوئی ذہنی الجھاؤ نہ رہے ہمارے نزدیک یہ ضروری ہے کہ ہمارے خاص ساتھیوں کا ذہن توحید جیسے بنیادی عقائد و مسائل کے بارے میں بالکل صاف رہے بلکہ اس تربیتی سلسلہ کا موضوع اور مقصد یہی ہو۔

اب اس کے بعد باقی عقائد اور دین کے دوسرے شعبوں کے متعلق انشاء اللہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر بات صحیح اور حق کہنے کی توفیق دے۔

عقیدہ آخرت

جن حقیقیوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہو، ان میں سے ایک آخرت کا عقیدہ ہو، قرآن مجید میں اکثر مقامات پر "ایمان باللہ" کے ساتھ ایمان بالیوم الآخر "کا ذکر کیا جاتا ہے، مثلاً کہیں فرمایا گیا ہے "مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" کہیں ارشاد ہوا "يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ"۔

آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بتلائی ہوئی اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے اور اس پر یقین کیا جائے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی اور ایک اور عالم آنے والا ہے اور وہاں انسان کو اس دنیا میں کیے ہوئے اس کے بُرے اور بھلے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ یہ اس عقیدہ کا اجمال ہے قرآن حدیث میں اس کی پوری پوری تفصیل فرمائی گئی ہے۔

آخرت عقلاً بھی ضروری ہے آخرت کے بارے میں اتنی اجمالی بات تو ہر شخص کی سمجھ میں خود بھی آسکتی ہے کہ ہماری اس زندگی کے بعد کوئی اور ایسی زندگی ضرور ہونی چاہیے جس میں لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا ملے۔ کیونکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ عمر بھر بڑی بڑی برائیاں کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں غریبوں کا خون چوسنے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے حق مارتے ہیں اور زندگی بھر عیش اُڑاتے رہتے ہیں اور اسی حال میں سر جاتے ہیں، اسی طرح بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بیچاڑے بڑی نیکی کی زندگی گزارتے ہیں کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کے غنا اور دھوکا نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے، اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہیں، اس کی مخلوق کی خدمت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کی ساری زندگی تنگی اور تکلیف سے گزرتی ہے، کبھی کوئی بیماری آزاری ہو، کبھی کوئی تکلیف اور پریشانی ہے اور اسی حال میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو جب یہ دنیا خدا کی پیدا کی ہوئی دنیا ہو اور وہ ہمارے سب اچھے بُرے اعمال کو دیکھتا ہو اور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس دنیا میں نہ نیکیوں کو ان کی نیکی کا صلہ اور انعام مل رہا ہو اور نہ مجرموں یا پیوں کو ان کے پاپ اور ظلم کی کوئی سزا دی جا رہی ہو تو خود بخود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے یہ جزا اور سزا کس اور دوسری زندگی میں ملنی چاہیے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے یہاں ایسا اندھیر ہو کہ نہ نیکیوں کی نیکی کی کوئی قدر ہو اور نہ ظالموں اور بدکاروں کی بد معاشی اور بدکاری اور ان کے ظلم و ستم پر کوئی باز پرس ہو اور سارے پارساؤں اور پرہیزگاروں اور چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ اندھیر ہو کر نوا والا ایک ہی برتاؤ ہو، اللہ تعالیٰ کی ہستی تو بہت بلند ہے یہ طرز عمل تو کسی بھلے آدمی کے بھی شایان

شان نہیں کہ وہ شریفوں اور شہریروں اور ظالموں اور ظالموں کے ساتھ ایک ہی سا بڑا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے "اَفَتَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُحَّشِ" کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم فرمانبرداروں اور نافرمانوں کے ساتھ یکساں بڑا ذکر کریں، اگرچہ اس دنیا میں جزا اور سزا کے نہ ہونے سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آتی ہو کہ اس دنیوی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ایسی ہوتی چاہیے جس میں لوگوں کو ان کے کئے کی جزا اور سزا ملے۔

اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر اسی دنیا میں ہر بُرائی اور بھلائی کی سزا اور جزا مل جائے تو پھر یہ زندگی امتحانی زندگی نہ رہتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی دنیا بنایا ہے، اور جزا اور سزا کو یعنی عذاب و ثواب کو غیب کے پردہ میں رکھ کر انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو کوئی یہاں میرے احکام کی فرمانبرداری کرے گا میں اس کو آئندہ زندگی میں یہ انعام دوں گا اور جو کوئی سرکشی کرے گا اور نافرمانی کی زندگی گزارے گا میں اس کو ایسی ایسی سزائیں دوں گا۔ تو اگر بالفرض ہر بُرائی بھلائی کا بدلہ اسی دنیا میں ہاتھ کے ہاتھ اور نقد مل جائے تو یہ امتحان نہیں ہو سکتا تھا پھر تو ہر دنیوی فرامانی سے اسی طرح بچتا جس طرح آگ میں کودنے سے ہر ایک بچتا ہے اور نیکی کرنے کے لیے ہر ایک سچی طرح مجبور ہوتا جس طرح کھانے پینے کے لیے مجبور ہوتا ہے اور پھر عذاب و ثواب بے معنی ہوتا۔

اس کے علاوہ ایک وجہ جزا اور سزا کو دوسرے عالم میں رکھنے کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں کو جو ملہ اور انعام دینا چاہتا ہے اور جیسی چین و آرام والی زندگی انھیں بخشنا چاہتا ہے، اس دنیا میں اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اور اسی طرح اپنے نافرمانوں کو وہ جو سخت ترین سزا اور عذاب دینا چاہتا ہے اس کی برداشت کی بھی ہماری اس دنیا میں طاقت نہیں ہے، یعنی وہ اتنا سخت ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو یہاں کا سارا چین و آرام ختم ہو جائے اور یہ دنیا سوخت ہو کر رہ جائے۔ یہ دنیا تو بڑی کمزور اور بہت محدود طاقت رکھنے والی دنیا ہے اور پھر اس کا نظام ایسا ہے کہ اس میں رحمتیں اور تکلیفیں ملی جلی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں کو جو چین و آرام کی زندگی دینا چاہتا ہے وہ کسی ایسی ہی جگہ اور ایسے ہی کسی عام میں ممکن ہو جہاں کسی تکلیف کا گزر نہ ہو اور وہاں صرف بہار ہی بہا رہو، اور اسی طرح اپنے مجرموں اور نافرمانوں کو جو سخت سزا اور جو دردناک عذاب دینا چاہتا ہے وہ کسی ایسے ہی عالم میں ممکن ہو جہاں بس دکھ ہی دکھ اور تکلیف ہی تکلیف ہو۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ بندوں کے اچھے برے اعمال کی جزا اور سزا اس دنیوی زندگی کے بعد والی زندگی میں اور دوسرے عالم میں دے گا، بس وہی عالم آخرت کا عالم ہے اور اس کے دو حصے ہیں، ایک جنت اور ایک دوزخ، جنت میں اللہ کے انعام اور اس کے خاص فضل و کرم کا ظہور ہوگا، اور دوزخ میں اُس کے صرف قہر و غضب کا ظہور ہوگا، اور یہ دوزخ ظہورِ اعلیٰ پیمانہ پر ہوں گے

اور بس وہیں پوری خدائی شان ظاہر ہوگی۔

تو عالم آخرت کی اور جنت و دوزخ کی ضرورت اس لیے بھی ہو کہ اللہ کے ہر اور قادر و جلال و جمال کا ظہور اعلیٰ بیان پر ہو سکے، اہم انسانی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا اگرچہ ظہور ہو، لیکن پورے ظہور کی اس دنیا میں ہوا داشت نہ ہو سکے کی وجہ سے یہ ظہور بہت محدود رہا یعنی یہاں اللہ کی جن جمالی صفات کا ظہور ہوا ہے وہ کچھ محدود ہے اور جن جلال صفات کا ظہور ہوا ہے وہ کچھ محدود ہے پورے اور کامل ظہور کی ہماری یہ دنیا تاب ہی نہیں لاسکتی۔ مگر جمال اس لیے بھی ایک ایسے عالم کی ضرورت ہے جو جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و جمال کا کامل ظہور ہو سکے۔

خدائی شان اور ان کے جمال کا ظہور
ظہور کیلئے بھی آخرت کی ضرورت ہے

در اصل یہ ظہور ہی تو عالم کی تخلیق کا خاص مقصد ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ بساط اسی لیے بچھائی ہے کہ اس کی صفات کمال کا ظہور ہو پس آخرت کو اگر نہ مانا جائے تو یہ مقصد کہاں پورا ہوگا، لہذا اس دنیا کے خاتمہ کے بعد عالم آخرت کا برپا ہونا ضروری اور ناگزیر ہے۔

اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اتنی اجمالی بات تو انسانی عقل خود بخود بھی سمجھ سکتی ہے۔ لیکن اس کی تفصیلات نبوت ہی کے واسطے معلوم ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کے سب پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو آخرت کی اور جنت و دوزخ کی تفصیلات بتلائی تھیں، لیکن ان امتوں نے پوری توجہ ان کو محفوظ نہیں رکھا، اور اب محفوظ اور سن بیان صرف اللہ کے آخری نبی تینا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی لائی ہوئی اللہ کی کتاب قرآن مجید کا ہے جو جوں کا توں محفوظ ہے، اور اس میں ایک بات بھی نہیں ہے جس سے عقل انسانی انکار کر سکے اور وہ ناممکن اور محال ہو۔

آخرت کی تفصیلات نبوت ہی کے
واسطے معلوم ہو سکتی ہیں

ان چونکہ عالم آخرت کی چیز نہاں تھی دیکھیں جمال نہیں ہیں اور ہم نے ان کو کبھی تجربہ اور مشاہدہ نہیں کیا ہے اس لیے وہ ہمیں ایسے کیسی معلوم ہوتی ہیں اور ان کا سمجھنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ کسی نے سمجھا، اپنی ماں کے پیٹ میں ہو اگر کسی آلہ کے ذریعہ یہ کہا جائے کہ اسے کچھ تو عنقریب ایک ایسا دنیا میں آنے والا ہے جہاں لاکھوں میل کی زمین ہو، اور اس سے بھی بڑے بلند ہیں اور آسمان ہو، چاند سورج اور لاکھوں ستارے ہیں، جہاں ہوائی جہاز اڑنے میں اور ریلیں دوڑتی ہیں، اور لڑائیاں ہوتی ہیں جن میں توپیں گرجتی ہیں، اور ایتھیم چلتے ہیں تو وہ بچہ اگر کسی طرح ان باتوں کو سمجھ بھی لے تو اس کے لیے ان باتوں کا یقین کرنا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ جس دنیا میں ہے اور جس کو دیکھتا اور جانتا ہے وہ تو بس اس کے ماں کے پیٹ کی ایک بالشت بھر کی دنیا ہے۔ بالکل ایسا ہی

آخرت کی تفصیلات میں شبہ علم عقل
کی اساس ہی کا درست ہوتا ہے

معاملہ آخرت کے بارے میں اس دنیا کے انسانوں کا ہو، واقعہ یہ ہو کہ عالم آخرت اس دنیا کے مقابلہ میں اسی طرح بے حد وسیع اور بے انتہا ترقی یافتہ ہوگا جس طرح ماں کے پیٹ کے مقابلہ میں ہماری یہ زمین و آسمان والی دنیا بے حد وسیع اور ترقی یافتہ ہو، اور جس طرح بچہ ابا کے پیٹ سے اس دنیا میں آنے کے بعد وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہو جس کو وہ ماں کے پیٹ کے زمانہ میں سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، اسی طرح آخرت کے عالم میں پہنچ کر سب انسان وہ سب کچھ دیکھ لیں گے جو اللہ کے پیغمبروں نے دلوں کے متعلق بتلایا ہو۔

بہر حال میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبوت کے راستے سے آخرت کے متعلق جو تفصیلات ہمیں معلوم ہوئی ہیں وہ سب یقینی اور حق ہیں اور ان میں کوئی چیز بھی ناممکن اور محال نہیں ہو، ہاں چونکہ یہاں ہمارا علم اور مشاہدہ بہت محدود اور ناقص ہو اس لیے بعض لوگوں کو وہ باتیں اچنبھے کی سی معلوم ہوتی ہیں اور کم عقل لوگ اپنی نادانی سے ان میں شبہ کرتے ہیں، لیکن ایمان کا اور عقل سلیم کا فیصلہ یہ ہی ہو کہ اللہ نے اور اس کے صادق و صدوق رسول نے آخرت کے متعلق یعنی اس دنیا کے بعد دلی زندگی کے متعلق اور دلوں کی جزا سزا کے متعلق جو کچھ بتلایا ہو اس سب کو حق ماننا چاہئے اور اس پر یقین کیا چاہئے۔ یہ بالکل عقلی اور فطری بات ہو کہ جس چیز کو ہم نہیں جانتے اور ہم نے خود اس کو نہیں دیکھا، اس کے متعلق ہم اُن سچے لوگوں کے بیان پر اعتماد کریں جن کو اس کا علم کسی مستند ذریعہ سے ہو گیا ہو، یا جنہوں نے اسکو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور جن کی سچائی اور پاکبازی بھی ثابت ہو چکی ہو، پس مرنے کے بعد عالم برزخ اور قبر کے بارے میں اور پھر قیامت کے بارہ میں اور حشر نشر اور حساب کے بارہ میں اور جنت و نرگ کے بارہ میں جو کچھ قرآن پاک نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو اس سب پر ہمارا ایمان ہو اور ہم کو یقین ہو کہ وہ سب کچھ بالکل اسی طرح ہونے والا ہو جس طرح کہ بتلایا گیا ہے، پس یہی معنی ہیں آخرت پر ایمان لانے کے اَمْتًا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ

اس کے بعد مجھے یہ بتلانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد آپ کے آپ ہم پر ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم جاویدوں کی سی مومنانی زندگی نہ گزاریں، بلکہ اللہ کی بندگی اور فرمانبرداری والی زندگی گزاریں، تاکہ ہمارا خالق اور مالک جس کے قبضہ میں سب کچھ ہو وہ ہم سے راضی ہو، اور آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں ہم اس کے غضب اور عذاب سے بچ سکیں اور وہ جنت اور وہ انعامات حاصل کر سکیں جن کا اس نے اپنے فرمانبردار اور اطاعت شعار بندوں کے لیے وعدہ فرمایا ہو۔

رسالت

رسالت کی
ضرورت

جب اللہ کو اور آخرت کو ماننے کے بعد ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ اس دنیا میں ہم اللہ کی بندگی اور فرمانبرداری والی زندگی گزاریں تو ہم اس کے محتاج ہو گئے کہ کسی طرح سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ کے احکام ہمارے لیے کیا ہیں، اور اس کی طرف سے کن کاموں کی اجازت ہو اور کن کاموں اور کن باتوں کی ممانعت ہو۔ اور یہ ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو براہ راست یہ باتیں بتلانا نہیں چاہتا، اور جو تھوڑی سی سمجھ بوجھ اور عقل انسانوں کوئی ہوٹی ہو وہ اس دنیا کی روزمرہ کی ضرورتوں کے لیے تو کسی حد تک کافی ہو لیکن یہ معلوم کرنا اس کے بس میں بالکل نہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہو اور وہ کن کاموں سے راضی اور کن سے ناراض ہوتا ہو۔ پس ہماری اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسالت اور پیغمبری کا سلسلہ قائم فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری ضرورت کے لیے سورج پیدا فرمایا جس سے ہم گرمی اور روشنی حاصل کرتے ہیں اور جس طرح اس نے ہمارے لیے غذا کی پیداوار کا نظام قائم کیا، اسی طرح اس نے ہماری اور صرف ہماری ضرورتوں کے لیے نبوت کا نظام قائم فرمایا یعنی طے فرمایا کہ اپنے خاص اور منتخب سائنسدانوں کے ذریعہ عام بندوں تک وہ اپنی ہدایت اور اپنا قانون پہنچایا کرے گا، پس معلوم ہوا کہ نبوت و شریعت درحقیقت خود ہماری ضرورت ہو، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت و ربوبیت کا تقاضا ہو۔ جس طرح کہ مثلاً سورج اور ہوا پانی ہماری ضرورتیں ہیں اور اللہ کی رحمت و ربوبیت نے ہماری ضرورت کے لیے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہو۔

پس وہ لوگ بڑے جاہل اور حقیقت ناشناس ہیں جو دین اور شریعت کے متعلق سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بوجھ ہو جو اللہ کی طرف سے انسانوں پر لا دیا گیا ہو، اور اس کا تعلق اللہ کی اس صفت حاکمیت اور مالکیت سے ہو۔ بہر حال نبوت اور شریعت ہماری ضرورت ہو اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہو کیوں کہ بندے اسی کے راستہ سے اللہ کی رضا کے مقام تک اور جنت تک پہنچیں گے۔

ہو لکن
ہونا چاہیے

اب ایک سوال یہ سامنے آتا ہو کہ نبی کون ہونا چاہیے؟ ب۔ اس بارہ میں بعض قویوں کو بڑے مفالٹے لگے ہیں، بعضوں نے تو کہا ہو کہ خود خدا کسی روپ میں آکر انسانوں کو اپنا قانون بتاتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ بادشاہ اپنی رعیت کے پاس اپنا حکم نامہ بھیجنا چاہتا ہو اور خود ہی پوسٹ مین کی ردی پہن کر اور اس کا روپ بھر کر پنا حکم نامہ گھر گھر بانٹتا پھرتا ہو، ایسی مہل اور غلط بات ان ہی لوگوں نے کہی، اور ان ہی لوگوں نے قبول کی جنہوں نے خدا کی شان کو بالکل نہیں سمجھا۔ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

نبی فرشتہ نہیں بلکہ
انسان ہی ہو سکتا ہے

اور بعضوں نے خیالی کیا کہ نبی فرشتہ ہونا چاہیے کیونکہ فرشتہ اللہ کی بڑی مقدس اور سراپا نورانی مخلوق ہے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ نبی اور پیغمبر کے لیے مقدس ہونے کی طرح بلکہ انہیں سے بھی زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ جن انسانوں کی ہدایت کا کام اس کو کرنا ہو وہ ان کے رجحانات، ان کے مزاج اور ان کے احساسات اور جذبات سے واقف ہو، اور فرشتے بے شک مقدس اور نورانی تو ہیں، لیکن انسانی جذبات اور احساسات اور انسانی مزاج اور اس کی خواہشات سے وہ بیچارے نہ معرت یہ کہ ناواقف ہیں، بلکہ وہ تو ان کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ مثلاً بھوک، پیاس، غصہ، حسد، نفسانی شہوت، ان چیزوں کی حقیقت کو فرشتہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ہوا غور و فکر سے سمجھ میں سکتی ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سی کیفیات ایسی ہیں جو اسی وقت سمجھ میں آتی ہیں جب انسان ان سے گزرتا ہو۔ مثلاً جس شخص میں شہوت کا مادہ ہی نہ ہو یعنی وہ نظراً اس سے خالی ہو وہ شہوت کی حقیقت کو سمجھنے سے بالکل ناامید رہے گا۔ اسی طرح جس شخص نے کبھی سوتے میں خواب نہ دیکھا ہو، اس کو ہزار سمجھا یا بھائے وہ خواب کی اصل حقیقت کو کبھی نہیں سمجھ سکتا، اور ایک شہوت یا خواب ہی پر منحصر نہیں، اکثر انسانی احساسات کا حال بھی ہے جس نے کبھی آم نہیں چکھا، اس کو کسی طرح آم کا ذائقہ نہیں سمجھا یا جاسکتا، اور زاد اندھے کو گلاب کے پھول کی رنگت اور اس کی حسین صورت دو گھنٹے کی تقریر سے بھی نہیں سمجھائی جاسکتی،۔۔۔ بہر حال انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ ضرور رہا ہو کہ جو ہدایت کرنے والا ہو وہ انسان کے حالات سے اور اس کے رجحانات اور احساسات سے پوری طرح واقف ہو اور یہ بات چنانچہ انسان ہی کو حاصل ہو سکتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی ہمیشہ انسانوں ہی میں سے بھیجے، اور جو بے وقوف اور حق پرست تھے کہ نبی فرشتہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں ان سے کہا گیا کہ "قُلْ كُونُوا كَمَا تَلْذُقُونَ فِي الْأَرْضِ تَلْذُكُنَّ ثَمَرًا مِمَّا تَرْضَوْنَ لَكُمْ تَلْذُكُنَّ ثَمَرًا مِمَّا تَرْضَوْنَ لَكُمْ تَلْذُكُنَّ ثَمَرًا مِمَّا تَرْضَوْنَ لَكُمْ"۔۔۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی اور رسول اسی جس میں سے ہونا چاہیے جن کی طرف اور جن کی ہدایت کے لیے وہ بھیجا جائے تو اگر زمین میں بھیجائے انسانوں کے فرشتے آجاتے اور رسول ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہوتا تو ہم کسی فرشتہ ہی کو نبی بنا کر بھیجتے۔ لیکن جب زمین میں جس شخص کو آدمی انسانوں ہی کی ہو اور ان ہی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جس کی ضرورت ہو تو یہ ضرورت تو انسان ہی سے پوری ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہی انسانوں کے مسائل اور ان کے احوال اور ان کے طبی و نفسی امور کو سمجھ سکتا ہے۔۔۔ بہر حال نبی انسان ہی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب انسان ہی تھے۔ ہماری مذہبی کتابوں میں خاص طور سے عقائد کی کتابوں میں نبی اور رسول کی تعریف میں کہا جاتا ہے۔ "هُوَ إِنْسَانٌ يُعْتَبَرُ بِاللَّهِ تَعَالَى الْإِنْسَانِ"۔۔۔ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ اپنی ہدایت اور اپنا پیغام لے کر اپنے بندوں کی طرف بھیجتا ہے۔ اور پیغمبر کا نام دار یاں اس کے پیروں کو دیتا ہے۔

یہاں تک کی گفتگو سے یہ معلوم ہو گیا کہ نبوت اور رسالت ہمارا اپنا زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نبی اور رسول انسانوں ہی میں پیدا ہونا چاہیے۔

اب آگے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بڑا رحیم و کریم ہے اور جس نے انسان کے لیے وہ سب دنیا میں انبیاء و رسل بھیجے ہیں

چیزیں پیدا کی ہیں جن کی انسان کو اپنی زندگی میں ضرورت ہے، اس نے انسان کی اس سب سے بڑی ضرورت کو بھی ہمیشہ پورا کیا ہے، یعنی جب سے اس دنیا میں انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اسی وقت سے نبوت کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ضرورت وقت کے مطابق مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں اور علاقوں میں اس کے پیغمبر آتے رہے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں بتلا سکتے ہیں کہ کون کون سے آئے، قرآن مجید میں ان کی تعداد نہیں بتلائی گئی اور نہ اس کی ضرورت تھی، لیکن یہ صاف صاف فرمایا گیا ہے کہ کوئی ملک اور کوئی مقام ایسا نہیں جہاں ہم نے رسول نہ بھیجا ہو۔ ایک جگہ فرمایا گیا ہے "وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا" وہ سب سے پہلے فرمایا گیا "وَأَن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ" یعنی کوئی قوم ایسی نہیں جس کے پاس ہمارا رسول نہ بھیجنا ہو، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا "وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا" (یعنی ہم نے ہر انسانی آبادی میں اپنے پیغمبر بھیجے ہیں) ان پیغمبروں میں سے چند خاص پیغمبروں کے نام اور ان کے کچھ احوال بھی قرآن مجید میں بیان فرمائے گئے ہیں اور باقیوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان سب پر ایمان لائیں اور ان سب کو نبیاں مطلقہ پر اللہ کے راست باز اور پاک باز بندے سمجھیں اور ان سب کا ادب کریں، اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، قرآن مجید میں ایمان والوں کا اصول اور عقیدہ یہ بیان کیا گیا ہے "لَا تَفَرَّقْ بَيْنَ رُسُلِهِ" کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی تفریق نہیں کرتے بلکہ سب کو مانستے ہیں۔

ایمان سب نبیوں پر اور
ہر نبی صحت نبی وقت کی
بہر حال مومن ہونے کے لیے سب پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان اطاعت اور پیروی
صحت نبی وقت کی کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی جو احکام لاتا ہے وہ اس کے اپنے
احکام نہیں، بلکہ خدا کے احکام ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہوتا ہے کہ جس زمانے کے لیے وہ جو احکام
بھیجے ان میں کمال اتباع کیا جائے، نئے احکام، نئے کے بعد پہلے احکام منسوخ ہو جاتے ہیں۔

اس کو آپ مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کیجیے ایک ملک ہے اس کے۔ منے والے بہت کمزور
کی ایک عام غمناک
اور بہت حالت میں ہیں، غریب بھی ہیں، مہال بھی ہے، عیشیں بھی خراب ہیں تو حکومت ان کے
لیے بہت بلکے قوانین سفر کرتی ہے اور بہت ساری رعایتیں اور مراعات دیتی ہے، لیکن جب کچھ عرصہ کے بعد ملک ترقی
کر جاتا ہے اور لوگوں کی حالت کچھ اچھی ہو جاتی ہے تو پھر اس حالت کے مطابق نیا قانون بنا دیا جاتا ہے، اب اس
نئے قانون کے بعد اگر کوئی انسان اسی پہلے قانون پر چلے اور نئے قانون کو ماننے نہ دے تو وہ مجرم اور سزا کے قابل ہوگا

کیوں کہ وہ حکومت کی نافرمانی کرتا ہو اور حکومت کے امتیازی اختیارات خود استعمال کرنا چاہتا ہو۔۔۔ پس انبیاء علیہم السلام کی لائی ہوئی شریعتوں کا حال بھی ایسا ہی سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم اور کسی زمانہ کے لوگوں کی حالت کے مطابق اپنے کسی پیغمبر کے ذریعہ ایک قانون بھیجا، پھر ایک مدت کے بعد جب حالات کچھ بدل گئے اور دوسرے پیغمبر کو بھیجا گیا تو قانون میں بھی کچھ تبدیلی کر دی گئی تو اس وقت بندوں کا فرض ہو گا کہ ایمان تو پہلے پیغمبروں پر بھی لائیں، اور احترام سب کے لائے ہوئے قوانین کا کریں (کیونکہ سب اللہ ہی کے قوانین ہیں) لیکن ہر زمانہ میں پابندی اسی قانون کی کی جائے گی جو نبی وقت کے ذریعہ اس زمانہ کے لیے اللہ کی طرف سے آیا ہو ہو گا، حتیٰ کہ اگر پہلے کوئی پیغمبر بھی اپنے قبر سے اٹھ کر بعد والے زمانہ میں آجائیں تو ان کو بھی اسی بعد والے قانون کی اور بعد والی شریعت کی پیروی اور پابندی کرنی پڑے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”كَوْنَكُمْ مَوْسَىٰ حَيًّا مَّا وَبِقَعْدِ الْآيَاتِ تَبَاعَدَ“۔ یعنی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری ہی شریعت کی پیروی کرنی ہوتی۔۔۔ اور یہی وجہ ہے کہ آخر زمانہ میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحیح حدیثوں کی اطلاع کے مطابق اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کا عمل شریعت محمدی ہی ہو گا کیونکہ اس زمانہ اور اس دور کے لیے حکم خداوندی یہی ہو اور پہلی شریعتوں اور پہلے الٰہی قوانین کو خود اللہ تعالیٰ نے منسوخ قرار دے دیا ہے اور اب ان پر چلنا گویا خدا کی نافرمانی ہو۔

بہر حال یہ ایک ایمانی اصول ہے کہ ایمان تو بلا تفریق اللہ کے سب پیغمبروں پر لایا جائے اور سب کا ادب احترام کیا جائے۔ چاہے وہ کسی قوم اور کسی ملک میں اور کسی زمانہ میں آئے ہوں اور چاہے ان کی زبان کوئی رہی ہو، لیکن پیروی صرف اس پیغمبر کی شریعت کی کی جائے جو اس دور اور اس زمانہ کا پیغمبر ہو۔

میرے اس بیان سے ایک بات آپ کو یہ بھی معلوم ہو گئی کہ انبیاء علیہم السلام شریعت ساز نہیں ہوتے بلکہ شریعت رساں ہوتے ہیں، یعنی ان کا منصب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا طریقہ عفاذ یا احکام تجویز کریں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے لانے والے اور پہنچانے والے ہوتے ہیں اور اپنی جانب سے وہ اس میں کوئی تغیر و تبدل بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں کسی جگہ یہ مضمون ہے کہ کفار کہہ رسول اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی کہتے تھے کہ آپ جو کچھ ہمیں سناتے اور بتلاتے ہیں اس میں سے بعض باتیں ہمیں پسند نہیں، لہذا آپ ان میں کچھ ترمیم و تبدیلی کر دیجئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے کہ میرا کام تو صرف اللہ کی بات کو جو ان کا توں پہنچانا ہے، مجھے کسی ترمیم و تبدیلی کا بالکل اختیار نہیں، چنانچہ اس بارہ میں ایک جگہ ارشاد ہے ”فَلَمَّا يَكُونُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَكَ مِنْ نِّفَاقٍ اِنْ اَتَّبَعُ

انبیاء شریعت ساز نہیں بلکہ شریعت رساں ہوتے ہیں

”الَا مَا يُوحَىٰ اِلَیَّ“ یعنی میں اپنی طرف سے ذرا بھی رد و بدل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ مجھے وحی کی جاتی ہو، وہ جو حکم بھیجا جاتا ہو میں تو بالکل اسی کی پیروی کرتا ہوں۔

ایک دوسرے موقع پر قرآن مجید میں فرمایا گیا ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“
یعنی ہمارے یہ رسول اس کی جو تعلیم دیتے ہیں تو یہ ان کے اپنے جی کی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ وحی ہے جو ہماری طرف سے ان کی طرف سے بھیجی جاتی ہو۔

العرض انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو احکام وہ لاتے ہیں وہ ان کے اپنے احکام نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے احکام ہوتے ہیں۔ اور وہ ان کے صرف لانے والے اور پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ ان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ پیش آگیا اور اس بارہ میں وحی کے ذریعہ کوئی واضح حکم ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا ہوا ہو تو اس صورت میں وہ اجتہاد بھی کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام ان کے پاس پہلے آچکے ہیں، اور جو علم پہلے مل چکا ہو وہ اس کی روشنی میں غور و خوض کر کے اس معاملے کا حکم بیان فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طبیعت سے اور اپنی ذاتی رائے سے جو چاہیں فیصلہ فرمادیں اور حکم دے دیں۔ بلکہ پہلے آئے ہوئے اللہ کے احکام ہی سے جو کچھ ان کی نگاہ میں آتا ہے اسی کو وہ خدا کے حکم کی حیثیت سے بیان فرمادیتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام کے ایسے اجتہادات عموماً صحیح ہی ہوتے ہیں۔ اور اگر کبھی لغزش ہوتی ہو تو فوراً وحی کے ذریعہ ان کو اطلاع دے دی جاتی ہو اور اس کی تصحیح کر دی جاتی ہو اور جب وحی کے ذریعہ کوئی تصحیح نہ کی جائے تو یہ متعین ہو جاتا ہے کہ حکم الہی وہی ہے جو نبی نے اپنے اجتہاد سے کہا اور پھر وہ مسئلہ اجتہادی نہیں رہتا بلکہ محض بالرحی ہو جاتا ہے یعنی اس کا حکم وہی ہوتا ہے جو وحی کے ذریعہ آنے والے احکام کا ہوتا ہو۔

اس باب میں اجتہاد کا ذکر کیا ہے تو ہمیں اللہ کے اجتہاد کی نوعیت اور حیثیت کو بھی سمجھ لینے کی کچھ مسائل تو یہ ہیں۔
۱۔ اجتہاد کا مفہوم: اجتہاد کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے جس کا حکم قرآن یا احادیث نبوی میں نہیں ملتا تو ان کے بارہ میں مجتہدین کو اجتہاد سے کام لینا پڑتا ہے۔ یعنی ان حضرات نے قرآن و حدیث سے تشریع کے جو اصول اور اس کی جو بنیادیں کبھی ہیں وہ ان کے ان حوادث اور واقعات کا حکم نکالتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عازہ رضی اللہ عنہ کو مین کا قاضی اور والی بنا کر بھیجا تو ان سے دریافت فرمایا کہ تمہارے سامنے جو مقدمات اور مسائل آئیں گے ان کا فیصلہ تم کس طرح کیا کر دگے؟ انہوں نے عرض کیا کہ پہلے تو میں کتاب اللہ کی طرف اور

اس کے بعد آپ کی سنت کی طرف، یعنی آپ کے طرز عمل اور آپ کے ارشادات اور فیصلوں کی طرف رجوع کروں گا، اور اگر دونوں جگہ سے مجھے اُس معاملہ کا حکم نہیں ملے گا تو پھر میں اجتہاد کروں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اُنس جواب سے بہت خوش ہوئے اور ان کو شاباش دی اور اللہ کی حمد کی اور اس کا شکر ادا کیا۔

یہ حدیث گویا مجتہدین کے اجتہاد کی بنیاد ہے، جن صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں تقابہت کا مقام حاصل ہو گیا تھا وہ سب حسب ضرورت اجتہاد فرماتے تھے، پھر پہلی صدی ہجری کے آخر میں ۱۰ اور دوسری صدی میں اور اس کے بعد بھی ایسی بہت سی شخصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے اپنی زندگی کا سرمایہ اس کام پر لگا دیا اور انہوں نے دین کی یہی خاص خدمت کی کہ قرآن و حدیث میں اور فقہاء صحابہ کے طرز عمل میں غور کر کے تشریع کے اصول نکالے اور پھر ان کی روشنی میں ان مسائل کا حکم دریافت کرنے کی کوشش کی جن کا قرآن و حدیث میں بیان ہم کو نہیں ملتا، اور اس طرح شریعت اسلامی کا فقہ مرتب اور مدون ہوا۔ دین کی یہ خدمت اور کوشش بہت سے مجتہدین نے کی تھی لیکن ان میں بے شمار اربعہ کا فقہ غالباً زیادہ مرتب اور جامع ہونے کا وجہ سے زیادہ مقبول ہوا۔

اجتہاد کا حق کس کو ہے

اجتہاد کے سلسلہ میں ایک یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہو کہ ہر ایک کا کام نہیں ہو، جن بزرگوں نے یہ کام کیا ان کا کتاب و سنت کا علم نہایت وسیع تھا، انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا کہ ان ہی سے علم دین حاصل کیا تھا جنہوں نے دینی تعلیم و تربیت براہ راست صحابہ کرام سے یا ان کے خاص شاگردوں سے حاصل کی تھی۔ پھر اس مستند اور وسیع علم اور اس تعلیم و تربیت کے علاوہ ان میں تعلق باللہ اور تقویٰ اعلیٰ درجہ کا تھا۔ دراصل یہ کام انہیں کا تھا جن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو لیا۔

لیکن آج اجتہاد کو ایسی معمولی بات سمجھ لیا گیا ہے کہ بعض لوگ دین سے متعلق اردو کے صرف چند مسائل پر علم مجتہد پڑھ کے یا زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کے چھپے ہوئے ترجمے دیکھ کے اپنے کو اجتہاد کا حق دار سمجھنے لگتے ہیں اور مسائل میں بالکل مجتہدانہ انداز میں رائے زنی کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے پاس سے میں حدیث شریف میں آیا جو کہ "خَلُّوْا فَاَصْلُوْا" وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

خبر اجتہاد اور مجتہدین کا یہ ذکر تو انبیاء علیہم السلام کے اجتہاد کے تذکرہ کے ساتھ جملہ مترضہ کے طور پر محض انتظار آگیا، ورنہ میں تو اس وقت نبوت و رسالت کے متعلق کچھ ضروری ضروری باتیں آپ سے کر رہا تھا۔ اور وہی اس وقت کا موضوع ہے۔

میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہم السلام شریعت ساز نہیں ہوتے بلکہ صرف شریعت رساں ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں میں نے سورہ بقرہ کی آیت "مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ" ابھی پڑھی تھی۔

اس آیت کے متعلق ایک بات اب بعد میں خیال میں آئی ہو اور وہ عرض کرتا ہوں۔

بعض لوگوں کی گفتگوؤں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس آیت کا مطلب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کلام فرماتے تھے وہ سب وحی ہوتا تھا، اور وحی کے سوا آپ کوئی لفظ بولتے ہی نہ تھے۔ یہ بات اس طرح صحیح نہیں ہے، بلکہ آیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ پیغمبرانہ حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام فرماتے ہیں اور جو احکام پہنچاتے ہیں، وہ سب وحی ہے، اس میں ایک بات بھی ایسی نہیں ہوتی جو آپ اپنی طرف سے اور اپنی طبیعت سے فرماتے ہوں، الغرض اس آیت کا لفظی انہی باتوں سے ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم اور پیغام کی حیثیت سے پہنچاتے تھے، ورنہ اپنے اہل خانہ سے اور اپنے خدام اور اصحاب کرام سے آپ جو کچھ گفتگو میں فرماتے تھے، ظاہر بات ہے کہ وہ وحی الہی نہیں ہوتی تھی۔

نبوت وہی ہے
کبھی نہیں

نبوت کے متعلق مجھے یہ ایک بات اور بتلانی ہے کہ وہ وحی ہے کبھی نہیں ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اس دنیا میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کو کسب اور کوشش سے حاصل کیا جاتا ہے۔ عین اگرچہ وہ طبیعتی ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے اور اس کی عطا سے، لیکن ان کے حاصل ہونے میں انسان کی سعی اور کوشش کو بھی کچھ دخل ہوتا ہے، مثلاً کوئی خاص علم اور فن حاصل کرنا، یا کھیتی کے ذریعہ غلہ حاصل کرنا، یا صنعت و تجارت کے ذریعہ دولت پیدا کرنا، تو ایسی تمام چیزیں ہیں جن کو کسی کما جاتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن میں اللہ کی عطا سے حاصل ہوتی ہیں اور کسی کی کوشش اور جدوجہد کو ان کے حاصل کرنے میں کوئی دخل نہیں ہوتا، جیسا کہ مثلاً پسپائی، خوبصورتی، فطری ذہانت اور دانشمندی تو اس قسم کی چیزیں ہیں جو کسی کما جاتا ہے، اور نبوت اس قسم کی چیز ہے، یعنی وہ سعی اور کوشش سے حاصل نہیں کی جاتی بلکہ وہ محض مہبت الہی ہے۔

معجزات

نبوت کے سلسلہ میں معجزات کو بھی سمجھ لینا چاہیے، کبھی کبھی انبیاء علیہم السلام کے اقوال پر ایسے غیر معمولی واقعات ظاہر ہوتے ہیں جو ان کی انہما حقیقت اور طاقت سے بالاتر ہوتے ہیں، یعنی ان جیسا کہ دوسرا انسان ان کو کر کے نہیں دکھا سکتا، ایسے واقعات کو معجزات کہتے ہیں۔

معجزہ نبی کا نہیں بلکہ
اللہ کا فعل ہوتا ہے

اور یہ معجزات اس نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتے بلکہ حقیقت اللہ کا فعل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ اپنے اس پیغمبر کی سچائی ظاہر فرماتا ہے، ہماری عقائد کی کتابوں میں معجزہ کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ ”هو فعل اللہ تعالیٰ بظہر“ جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، جو اس کے بھیجے ہوئے نبی کی سچائی اور صداقت ظاہر کرنے کے لیے اس نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور معجزہ کا وجود اور ظہور

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہو اور وہ براہ راست اسی کا فعل ہوتا ہو اور یہی صرف اس کے نظر ہوتے ہیں،

معجزہ بھی انسانوں میں بعض طبیعتیں ایسی غیبی ہیں جو کسی پیغمبر کی پیغمبری کی جب ہی قائل ہوتی ہیں جب کہ اس کے ہاتھوں پر بعض ایسے غیر معمولی واقعات ظاہر ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے غیبیوں کے لیے اپنے نبیوں کو

معجزات بھی دیتے ہیں، اور جو لوگ ذکی اور سلیم الفطرت ہوتے ہیں ان کو پیغمبر کی تصدیق کے لیے کسی معجزہ کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی، ان کے لیے پیغمبر کی زندگی اور اس کا پیغام ہی معجزہ ہوتا ہو، اکابر صحابہ میں غالباً ایک بھی ایسے نہیں ہیں جن کو ایسا لانے کے لیے معجزہ دیکھنے کی ضرورت ہوئی ہو، — بہر حال معجزہ پیغمبر کی یا پیغمبر کی ضرورت نہیں ہو بلکہ غیبی انسانوں کی ضرورت ہو، اسی لیے یہ ممکن ہو کہ کسی پیغمبر کے ہاتھ پر کوئی بھی معجزہ ظاہر نہ ہو، اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہو کہ اللہ کے ایک رسول جن کا درجہ بڑا اور بلند ہو ان کو معجزے کم دیے جائیں اور جن کا درجہ اتنا بلند نہ ہو ان کی قوم میں غیبیوں اور بیوقوفوں کی کثرت کی وجہ سے معجزے زیادہ دے دیے جائیں۔ — الغرض معجزہ نہ تو نبی کا فعل ہو نہ نبوت کی شرط ہو، اور نہ نصیحت کا معیار ہو، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کی سچائی کی شہادت اور نشانی کے طور پر حسب ضرورت ظاہر کیا جاتا ہو، اور جب اللہ چاہتا ہو جب ہی ظاہر ہوتا ہو۔ میرا مطلب یہ ہو کہ معجزہ دکھانا نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہو کہ نبی جب چاہے معجزہ دکھا دے بلکہ وہ صرف اللہ ہی کے قبضہ اور اختیار میں ہو۔

قرآن مجید میں اس کا جا بجا ذکر ہو کہ کہ کے شریہ اور معاند کا فر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے اختیار میں ہیں

جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہی فرماتے تھے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے نہ میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں، میرا کام تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہو، — سورہ نبی اسرائیل میں تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہو کہ کافروں نے آپ سے کیا کیا مجسّمے دکھانے کی فرمائش کی، اور انہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو۔ "قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ ۚ رَسُوْلًا" آپ ان جاہلوں سے کہہ دیجیے کہ میں تو بس اللہ کا پیغام پہنچانے والا ایک انسان ہوں۔ — یعنی میں نے کب دعویٰ کیا ہو کہ ایسے معجزے دکھانا بھی میرے قبضہ میں ہو جو تم مجھ سے ایسی نئی فرمائش کرتے ہو۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر آپ کو حکم ہو "قُلْ إِنَّمَا أَلْزَيْتُ عِندَ اللَّهِ" آپ ان جاہلوں سے کہہ دیجیے کہ ہر نشانہاں اور معجزے تم چاہتے ہو وہ اللہ ہی کے پاس ہیں اور اسی کے قبضہ میں ہیں وہ جب چاہے دکھائے یا نہ دکھائے۔ مطلب یہ ہو کہ یہ چیزیں میرے اختیار سے باہر ہیں، اس لیے تمہارا مجھ سے یہ فرمائش کرنا بے فائدہ ہو۔

معجزہ ہی کے ہاتھ کرانے اور انکار کرکے بھی کچھ ایسا چاہیے

کرامت جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر ایسے غیر معمولی اور عاقل عبادت واقعات ظاہر کرتا ہو جو اس جیسے دوسرے انسانوں سے نہیں ہو سکتے اور ان کے ہر سے غیبی سے غیبی انسان بھی یہ سمجھتا ہو کہ درحقیقت یہ اللہ کا نبی ہو اور اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے کسی سچے نبی کے بعض نیک اور مقبول امتیوں کے ہاتھ پر بھی کبھی کبھی ان کی مقبولیت کی نشانی کے طور پر ایسے عاقل عبادت واقعات ظاہر فرماتا ہوتا ہو جس ان بھی واقعات کو کرامت کہتے ہیں، اور جس طرح معجزہ نبی کا ذاتی اور اختیاری فعل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا فعل ہوتا ہو اسی طرح کرامت بھی ولی کا فعل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا فعل ہوتا ہو اور اللہ ہی کے ارادہ اور اختیار سے اس کے مقبول بندہ کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہو اور وہ صرف اس کا منظر ہوتا ہو۔ عقائد اور تصویف کی کتابوں میں کرامت کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ "هُوَ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى خَارِفٌ لِلْعَادَةِ بِلَهْوٍ عَلَى بَيْدِ ظَاهِرٍ صَلَاحُهُ وَتَقْوَاهُ" جس کا مطلب یہ ہوا کہ کرامت اللہ کا وہ غیر معمولی اور عاقل عبادت فعل ہو جو اس کے کسی ایسے بندہ کے ہاتھ پر ظاہر ہو جس کی زندگی بالکل علانیہ طور پر صلاح و تقویٰ کی زندگی ہو۔

دلی کون ہوتا ہے اسلامی شریعت اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ایسے ہی شخص کو ولی کہا جاتا ہو اور اس کے ہاتھ پر جو غیر معمولی واقعات ظاہر ہوں جس ان کو کرامت کہا جاتا ہو البتہ صلاح و تقویٰ اور بغیر اتباع شریعت کے ولایت اور کرامت کا کوئی امکان نہیں، قرآن مجید میں عبادت ارشاد ہے "أَلَا إِنَّ أَوْلَىٰ لِاللَّهِ لَأَخْوَفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ هَ أَكْذِبُتِ أَمْؤُوا أَوْ كَانُوا يَتَّقُونَ" اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہو گا نہ غم، وہ ولی وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں اور صاحب تقویٰ ہیں یعنی بغیر وقت پر جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کی شریعت پر چلتے ہیں تو ایسے بندہ گان خدا کے ہاتھ پر اگر کوئی غیر معمولی اور عاقل عبادت، معجزہ ظاہر ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہو اور وہ ان کی ولایت اور مقبولیت کی نشانی ہوتی ہو۔

اسلامی روایات اور سن لوگوں کی زندگی میں آتی ہیں اور اتباع شریعت طائفہ سے لے کر وہ اور اس کے باوجود ان سے ایسی معجزہ ظاہریوں کو اگر وہ عباد و رعبہ سے شہ کی کوئی چیز نہیں ہو تو ہر طور کے سبب اور سبب کیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہوتا جیسا کہ اللہ نہیں ہے، مجال کے متعلق کہنا ہو کہ وہ اپنے حکم سے بارش برسا کے اور مریضے زندہ کر کے دکھلانے کا تصویف کی کتابوں میں حضرت ابیہیطامی سے نقل کیا گیا ہو آپ فرماتے تھے۔

لَوْ نَطْلُقُ إِلَى رَجُلٍ يَرْتَقِي فِي الْهَوَا وَنَسِي فِي الْمَاءِ فَلَا نَذَرُ لَهُ مَسَةً حَتَّىٰ نَطْلُقَهُ

کیسے نجد و نہ عند الامر والامر و حفظ العباد و اداء الشريعة

اگر کسی شخص کو دیکھ کہ وہ ہو میں آتا ہو اور طبع آپ پر کسی کی طرف سے آتا ہو تو دیکھ کر کہنا کہ وہ

ان باتوں کو دیکھ کر اس کو دلی اور اللہ کا مقبول بن نہ سمجھ لینا، جب تک نہ دیکھ لو کہ اللہ کے احکام اور وہ
نواہی اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود کے باہرے میں اس کا طرز عمل کیا ہے اور مشرعیّت پر ٹھیک ٹھیک چلن
ہے یا نہیں۔

کرامت ولایت کی شرط نہیں ہے بلکہ اکثر اولیاء اللہ وہی ہوتے ہیں جن سے مدۃ العمر میں کوئی کرامت بھی ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ ہو سکتا
ہے کہ ایسا دلی جس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہوئی ہو درجہ میں اس دوسرے دلی سے بڑا ہو جس سے بہت سی کرامتیں
ظاہر ہوئی ہوں، فضیلت کا معیار بس تقویٰ ہی ہو۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ۔

اسی جگہ ایک بات یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کسی دلی کو دلی ماننا شرط ایمان تو نہیں ہے لیکن جو واقعہ
اولیاء اللہ میں خواہ وہ اس دنیا سے جدا ہو چکے ہوں یا موجود ہوں اُن سے عداوت اور بغض و
عناد رکھنا سخت ضروری اور بڑا وبال ہے، صحیح حدیث قدسی ہے۔ مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اَدْبَتْهُ بِالْحَرْبِ
یعنی اللہ تعالیٰ کا الٹا ہونا جس نے میرے کسی دلی سے دشمنی کی تو میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔
اس لیے اولیاء اللہ کے ساتھ ہمارا رویہ ہمیشہ ادب اور عظمت کا ہونا چاہیے، اُن کی گنجائش ہے کہ ادب اور
عظمت کے باوجود کسی خاص معاملہ میں ہمیں ان کا ارشاد سے اختلاف ہو کیونکہ وہ پیغمبروں کی طرح معصوم اور
واجب اطاعت نہیں ہیں۔

یہاں ولایت و کرامت کا یہ تذکرہ تو ضمنی آگیا تھا در نہ بیان معجزہ کا ہوتا تھا۔
معجزہ کی حقیقت اور نوعیت تو آپ سمجھ چکے، اب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے متعلق
کچھ عرض کرنا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی روایات کے علاوہ صحیح احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت
سے راز معجزات کا ذکر ہے، اور وہ چیزیں اتنی مشہور ہیں کہ آپ سب حضرات ان کو یقیناً جانتے ہوں
گے اس لیے یہاں میں اُن کے ذکر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ سب اب بارگاہِ نبوی میں اور اس وقت
کی دنیا کے سامنے نہیں ہیں۔ بس آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اس زندہ جاوید معجزہ کے
متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں جو اس وقت بھی اپنی اسی اعجازی شان کے ساتھ زندہ ہے اور حضور کی نبوت کی دلیل
نے ہم پر جس شان کے ساتھ وہ اب سے قریباً ساڑھے تیرہ ہزار سال پہلے ہوا تھا، یعنی قرآن مجید۔

قرآن مجید اگرچہ اتنا اہم و اجمالی طور پر ہر مسلمان جانتا ہے اور اس پر عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن شریف حضور کا

معجزہ ہے لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے اس کی کچھ تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔

[illegible]

قرآن پاک کی معجزانہ محفوظیت

میں سب سے پہلے قرآن مجید کی حفاظت کو لینا چاہیے ایک عملی ہدائی حقیقت یہ کہ قرآن مجید کے زیادہ تر مضامین وہ ہیں جس سے اس دور کے اہل عرب ناواقف اور ناواقف تھے۔ پھر اس کی زبان اگرچہ عربی ہے لیکن ان کی عام بولی جہاں کی عربی اور ان کی شاعری اور خطابت کی زبان سے بھی بہت زیادہ ممتاز اور نمایاں ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کا معنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور قرآن مجید کی زبان اور طرز بیان میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وجہ سے قرآن کا غلط کرنا اہل عرب کے لیے نہیں زیادہ مشکل نہ تھا۔ پھر قرآن لکھے ہوئے عصی کی شکل میں ان اہل ایس جو ایک ٹھوڑا ٹھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا۔ پھر جب اس وقت نوشتہ نسخہ کا نام راجح نہ تھا اس لیے ایسا بھی ایسا ہے کہ اس کے نسخہ نسخے ساتھ ساتھ تیار ہونے لگے۔ اہم یہ ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اس لیے آپ نے کبھی قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہیں کی۔ اور اگر کبھی کسی دوسرے نے کوئی آیت یا سورت لکھی تو آپ نے اس کو ملاحظہ فرماتے اور اس کی تصحیح فرماتے تھے۔ ایسا وہاں جہاں رونق کا کوئی ٹھوڑا سا صحیفہ نہیں تھا۔ اہل صحابہ میں منہم کتاب ہے۔ ان سب تابعی حضرات کو سامنے رکھ کر یہ جاعائے کبریا کی کتاب کی یہ تاریخ اڑے سرگزشت ہے۔ اس کا چودہ سو برس تک امر طے ہوا کہ سرگزشت و مغرب، غرب و مشرق، یورپ و ایشیا، افریقہ و امریکا ہر جگہ کے مسلمانوں کے پاس ایک ہی قرآن ہے جس میں اولیٰ ہے اس سیرت تک ایک آیت تک ایک حرف تک کھوٹا نہیں ہے۔ تو ان تمام پہلوؤں کے لیے یہ کہنے کی بات ہے کہ قرآن میں اس کا ہر حرف اور ہر آیت اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اور جس وقت اس کی کتاب میں غلطی ہو گیا۔ اور اس عالم میں جو ہر قوم کے علماء اسے لکھتے اور لکھتے ہیں۔ اس کا ہر حرف غلط نہ رہتا جیسے تھا۔ اس لیے قرآن کے سوا کسی اور کتاب کو کوئی نام نہیں جانتا جس کی ایسی تاریخ اور سیرت گزشتہ ہے۔ اور پھر وہ محفوظ ہو۔

اس کی سمجھاؤ
عسلی

تم ان مجید کے اعجاز کا دوسرا حصہ اس کی حضور علیہ السلام جو آپ اس پر یوں غور کیجئے کہ قرآن پاک کو خدا کی کتاب بتاتے ہوئے ایک ایسے شخص نے دنیا کے سامنے پیش کیا جو زندگی کے کس ایک دن میں بھوکا کسی مدرسہ کا طالب علم نہیں رہا تھا۔ ایک ایسا بڑی مہربان اور جس میں کوئی مدبہ اور کب نہ تھا نہ عسلی

چرچے تھے، نہ علمی صحبتیں تھیں، نہ تحصیل علم کے لیے وہ کہیں باہر گیا، وہ اپنی عمر کے چالیسویں سال تک علوم و معارف سے اسی طرح بیگانہ اپنی سادہ فطرت پر ایک نہایت شریف اور سچا انسان تھا، عمر کے چالیس سال پورے ہونے پر اچانک اس کی زندگی اور اس کے طرز عمل میں ایک غیر معمولی تبدیلی ہوئی اور اس نے بتایا کہ اللہ نے اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، اور اس پر وحی آتی ہے، اب اس نے اپنی بستی والوں کو قرآن مجید سنانا شروع کیا اور کہا کہ یہ میرا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، وہی کلام قرآن مجید کے نام سے ہمارے سامنے موجود ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس میں اللہ کی توحید اور ذات و صفات کے متعلق جو کچھ دنیا کو بتایا گیا ہے وہ بلاشبہ علم و معرفت کا آخری نقطہ ہے اور اس بارہ میں ہم پوری علمی دنیا کو چیلنج کر سکتے ہیں، پھر اس میں مشکل سے مشکل مسائل کو مثلاً آخرت اور حشر نشر کو جس طرح سمجھایا گیا ہے وہ تفہیم و استدلال کا عجیب و غریب نمونہ ہے، اسی طرح اس میں جہاں خدائی نصیحتیں ہیں کسی بڑے سے بڑے حکیم اور معلم اخلاق کی نصیحتیں اس سے بہتر بلکہ اس درجہ کی بھی نہیں دکھائی جاسکتیں پھر اس میں جو قانون ہیں انسانوں کے لیے اس سے بہتر قانون نہ آج تک وضع ہوا ہے نہ وضع ہو سکتا ہے۔ ہم اس مسئلہ پر بھی دنیا کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ انسانوں کی فطرت کے لیے کوئی قانون بھی قرآن کے پیش کردہ قانون سے بہتر وضع نہیں کیا جاسکتا۔

اسی طرح عبادات کا جو نظام قرآن مجید میں انسانوں کے لیے پیش کیا گیا ہے اگر دنیا بھر کے سوچنے والے بھی سوچیں تو ہرگز اس سے بہتر نہیں سوچ سکتے، صرف نماز ہی پر غور کیا جائے اور اس کی ترتیب اور اس کے اذکار میں تفکر اور تدبر کیا جائے تو عقل و نگ رہ جاتی ہے اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ یہ نسخہ کیمیا ہرگز ایک اُمّی انسان کا تصنیف کیا ہوا نہیں ہو سکتا۔ بہر حال قرآن مجید کے اعجاز کا یہ ایک نہایت عام فہم پہلو ہے کہ اس میں جو علوم و معارف اور جو نصائح اور قوانین ہیں اور انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کے متعلق جو تعلیمات اور ہدایات ہیں ان کو ہرگز عرب کے ایک ایسے اُمّی کی دماغی محنت اور سوچ فکر کا نتیجہ نہیں کہا جاسکتا جس نے نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی نہ کسی نکتے پڑھے آدمی کی کبھی اسے صحبت ملی۔ ایک ایسے سادہ نصرت اُمّی کے ہاتھوں سے قرآن پاک جیسے علمی شاہکار کا ملنا علمی دنیا کی نگاہ میں مردوں کو جملانے اور اندھوں کو سہانکا کرنے سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ اور آپ کو یہ زندہ جادو علمی معجزہ اسی لیے دیا گیا کہ آپ کا دور علمی روشنی کا دور ہے، پہلی دنیا عجیب باتوں اور محیر العقول کوششوں سے زیادہ متاثر ہونے والی تھی، اور ہماری یہ دنیا، خاص طور سے ہمارا یہ دور علوم و فنون کا دور ہے اور اس زمانہ میں علوم کی قیمت اور وقت علمی کوششوں سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔

قرآن پاک کی معجزانہ فصاحت و بلاغت | قرآن پاک کے اعجاز کا ایک مشہور عام پہلو یہ بھی ہے کہ فصاحت و بلاغت

میں وہ آپ ہی اپنی نظیر ہو، اور اس جیسا فصیح و طبع کلام پیش کرنے سے دنیا ہمیشہ عاجز رہی ہو اور عاجز رہے گی۔ یہ بات صرف خوش عقیدگی کی نہیں ہو، بلکہ یہ بالکل سچی حقیقت ہو، عربی زبان و ادب کے بے شمار قدیم و جدید نمونے دنیا میں موجود ہیں، مصنفوں کی تصنیفیں ہیں، خطیبوں کے خطبے ہیں، شاعروں کے قصیدے اور ان کے دیوان ہیں۔ اس طبع اخلاق پر نتايج و سیر پر، قانون پر اور دوسرے موضوعات پر مختلف زمانوں کی لکھی ہوئی عربی کتابیں کتب خانوں میں بھری پڑی ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بڑے ہزاروں ارشادات اور آپ کے ممتاز صحابہ کرام کے خطبات اور مفوظات، احادیث و آثار کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کو ان سب نمونوں کے رانجہ رکھ کر دیکھا جائے، ہر عربی داں کو بالکل بدیہی طور پر محسوس ہوگا کہ قرآن کا اسلوب بیان ان سب سے الگ، سب سے ممتاز اور سب سے بالاتر ہے۔

میں آپ کو اس زمانے کا ایک واقعہ سناؤں، اس سے انشا اللہ آپ حضرات بھی قرآن مجید کے اس عجاظی پہلو کو کسی حد تک سمجھ سکیں گے، شاید آپ میں سے کچھ بعض دوستوں نے علامہ طنطاوی جوہری کا نام سنا ہو، یہ ہمارے اس زمانہ کے ایک مصری عالم ہیں جو اہل القرآن کے نام سے ان کی ایک تفسیر بھی چند برس ہوئے مصر سے شائع ہوئی ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جدید مغربی علوم خصوصاً سائنس اور فلسفہ پر ان کی بڑی نظر ہو اور طبیعات کے تو معلوم ہوتا ہے وہ بڑے ہی ماہر ہیں، انھوں نے خود اپنا یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں جرمنی میں تھا، ایک دن وہاں کے چند مشرق دوستوں کے ساتھ (یعنی عربی زبان اور عربی علوم سے دلچسپی رکھنے والے چند جرمنی فضلا کے ساتھ) بیٹھا ہوا تھا، ان میں سے ایک ممتاز فاضل نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ بھی عام مسلمانوں کی طرح قرآن کے بارہ میں خیال رکھتے ہیں کہ وہ عربیت اور فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی معجزہ ہو؟ میں نے کہا ہاں میں اس پر یقین رکھتا ہوں اس نے بڑی حیرت کا اظہار کیا اور کہا میں انہیں سمجھتا تھا کہ تم جیسا صاحب علم اور روشن خیال آدمی بھی ایسا عاویاً خیال رکھتا ہوگا۔ میں نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہو یہ تو ایک علمی مسئلہ ہو، اور ابھی اس کا امتحان ہو سکتا ہو۔ میں ایک جملہ دیتا ہوں، آپ سب حضرات خوب غور و فکر کر کے اس کو فصیح و طبع عربی میں ادا کریں۔ لیجئے وہ جملہ یہ ہو کہ "جَنَّمَ بے حد وسیع ہو" ان سب نے دیر تک غور و فکر کر کے چند جملے بنائے "إِنَّ جَهَنَّمَ لَوْ تَنِيَّةٌ" "إِنَّ جَهَنَّمَ لَفَيْسِيَّةٌ" اور اس سے لئے جلتے چننا اور جلتے۔ اور میرے سامنے رکھ دیے میں نے کہا کہ اور محنت کر لیجئے اور بننا جی چاہے وقت لے لیجئے، لیکن انھوں نے کہا کہ ہم اپنی محنت اور غور و فکر ختم کر چکے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اب اور دیکھیے کہ قرآن مجید نے اسی مسنون کو کس طرح ادا کیا ہو۔ ارشاد ہو "يَوْمَ تَقُولُ لِحَبَّؤْمِ هَٰؤُلَاءِ الْمِتْلَٰئِ وَ تَقُولُ هَٰؤُلَاءِ مِنْ مَّزِيدٍ" اور وہ دن جب کہ ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھڑکی؟ اور وہ کہے گی کیا اور کچھ بھی ہو؟ علامہ طنطاوی اس لکھتے ہیں کہ جیسے ہم میں نے سورہ ق کی یہ آیت پڑھنی چونکہ

عربی داں اور معنی شناس تھے، اچھل پڑے اور انھوں نے اپنی رامیں پیٹ ڈالیں اور اقرار کیا کہ بے شک ہم عاجز رہے۔

بہر حال کسی غصہ مزاج عربی داں کو اس میں قطعاً شک نہیں ہوتا کہ قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے۔ اور ہرگز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کسی ایسے اُمّی انسان کی تصنیف نہیں ہو سکتی جس کو شعر و خطابت سے کبھی کوئی تعلق نہ رہا ہو۔

قرآن پاک ان سب پہلوؤں سے جس طرح اب سے پونے چودہ سو برس پہلے کی دنیا کیلئے معجزہ تھا، بالکل اسی طرح وہ آج کی دنیا کے لیے بھی معجزہ ہے اور ہم اس کو ہاتھ میں لے کر ساری دنیا کو بکا کر رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت چونکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس معجزہ کو بھی قیامت تک بالی اور روشن رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور ختم دنیا تک پیدا ہونے والے سب انسان کے لیے یہ اللہ کی حجت ہے جس کو کوئی شک و شبہ ہو وہ ذرا سے غور و فکر سے کام لے کر اطمینان حاصل کر سکتا ہے اور صداقت اور سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ سوچنا اور دیکھنا نہیں چاہتے وہ وہی ہیں جنہیں اپنے اللہ کو انہی کرے گی اور اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے ان کا انجام جہنم کے ابدی عذاب کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

آنحضرت کا ایک دوسرا معجزہ تاریخ معجزہ وہ میرا عقول روحانی اور ایمانی انقلاب ہے جو آپ کے ذریعہ دنیا میں برپا ہوا تھا، اور تاریخ نے اس کو بعد والوں کے لیے ہمیشہ کے واسطے پوری طرح محفوظ کر دیا ہے۔ اسلام کی اور عرب کی تاریخ جاننے والے دوست و دشمن سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عربوں کی دینی اور اخلاقی اور تہذیبی حالت کیا تھی، وہ اللہ سے کتنے بے تعلق اور مرنے کے بعد والی زندگی سے کتنے بے فکر تھے، ان میں کس درجہ وحشت اور جہالت تھی، لڑائی بھڑائی، لوٹ مار، قتل و غارت، بے حیائی اور بے شرمی، نمار و شراب، ظلم و جفا اور اسی طرح کے دوسرے فواحش و منکرات ان میں کس قدر عام تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف چند سال کی دعوت و تبلیغ اور تقسیم و تربیت نے ان کی کیسی کا یا مٹی، وہ کیسے خدا پرست بن گئے، ان پر فکر و خیر کا کتنے غلبہ ہو گیا، وہ کیسے ہند و عرب اور حُبِ اخلاق کا کتنا اعلیٰ نمونہ بن گئے، انصاف اور رحمہاں میں وہ دنیا سے کتنے متاثر ہو گئے۔ اور اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی دشمنیاں یوں روم اور فارس کو زیر کر کے ان کے تخت و تاج کا وارث بن جائے کے بعد بھی وہ کیسے خدا پرست اور خدا ترس زاہد و ریشہ بنے رہے۔ تاریخ نے عرب کے اس روحانی اور ایمانی انقلاب کی پوری تفصیلات کو محفوظ رکھا ہے، اور اسلام کا کوئی معصب

مقتصد دشمن بھی اس تار کھنی حقیقت سے انکار کی جرأت نہیں کر سکا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت سے عربوں کی زندگی میں یہ انقلاب برپا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد میں کتنا ہوں کہ یہ بلاشبہ آپ کا معجزہ تھا، اور جس کو اس کے معجزہ ہونے سے انکار ہو وہ اپنے سارے علمی اور عقلی اور روحانی اور مادی ذرائع کو استعمال کر کے اس سے چھوٹے ہی پیمانہ پر ایسا انقلاب برپا کر کے دکھائے۔

[ایک بڑا عجیب اور بصیرت افروز مقام] یہاں میں آپ کو اسی شہر کھنؤ کا ایک بڑا عجیب فقہ سناؤں، انشاء اللہ اس سے آپ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ کو بڑی صفائی کے ساتھ سمجھ سکیں گے۔ میرے ایک بیچھے جیسی جیسا اللہ تعالیٰ ان کی مسرت فرمائے، ابھی ۵-۶ سال ہوئے ان کا انتقال ہوا جو اب سے دین اور حاضر و ماخ تھے، عالم فاضل تھے اور فطرتاً منظر تھے، اور طبیب بھی کامیاب تھے۔ خود انھوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ وہ سفر میں تھے اور اسی کھنؤ کے شہر پر انھیں ٹرین کے انتظار میں دو تین گھنٹے ٹھہرنا تھا۔ انھوں نے سوچا کہ یہ وقت کسی کام میں لگنا چاہیے اور غور کرنے کے لیے یہ کیا کار کا دفتر تلاش کر کے نیاز فتح پوری صاحب سے کچھ باتیں کی جائیں، پتا چنانچہ کرایہ پر کیا اور نچا۔ کے دفتر پہنچ گئے۔ نیاز صاحب موجود تھے، جیسا صاحب نے ان سے کہا کہ میرا آپ سے ایک حمایت اہم مسئلہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے آپ کا ایک گھنٹہ لینا چاہتا ہوں، نیاز صاحب نے دنیا یہ ان کی موجودہ صورت دیکھ کر پہلے تو اننا وقت دینے سے انکار کیا، لیکن بالآخر ان کے اصرار اور ان کو منطق نے انھیں مجبور کر دیا، اور وہ موجود ہو کر بیٹھ گئے۔ جیسا صاحب نے ان سے کہا کہ میں کبھی کہیں آپ کا رسالہ نکال دیکھتا ہوں، اس لیے آپ کی ذہانت اور آپ کے زہد قلم اور آپ کے علمی خصوصیات سے واقف ہوں، میرا اس وقت آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اس صلاحیت اور قابلیت کو ایک بڑا درہت مفید کام پر لگانے کی آپ سے درخواست کروں، آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں برائیاں اور بد اخلاقیات کتنی بڑھ گئی ہیں، اور مادی دنیا کو چھوڑ بیٹھ اپنے اسی شہر کھنؤ کو دیکھیے، خالص انسانی اور اخلاقی نقطہ نگاہ سے یہاں کے عام بات سے بیچارے کس قدر بہت حالات میں ہیں کمسن بڑی تعداد ہو جو عیال ہو، اچھے ہو، تنگ نظر ہو، گنگلی پسند ہو، پھر ہر کام اور ہر پیشہ میں جھوٹ ہو اور صوفی ہو، خود غرضی ہو، بے ایمانی ہو، غرض جو چیزیں انسانوں میں نہیں ہونی چاہئیں وہ سب موجود ہیں، اور جو اچھی باتیں ہونی چاہئیں وہ بالکل نہیں ہیں، تہذیب نہیں ہو، شرافت نہیں ہو، امانت نہیں ہو، سچائی نہیں ہو، انصاف نہیں ہو، ایسی حالت میں آپ جیسے اعلیٰ قابلیت رکھنے والوں کا فرض ہو کہ وہ سب کام چھوڑ کے اس گڑھی ہوئی انسانیت کو درست کرنے پر اپنی ساری قوتیں لگا دیں، آپ جیسے حضرات اگر اس کام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور جس طرح منصف بن کر قوموں اور ملکوں میں بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں اس طرح اس کام کو آپ کریں تو بہت جلدی

دنیا کی کاپی پلٹ جائے گی۔ اور سب سے پہلے ہی لکھنؤ سے شروع کیجئے، اس کام کے لیے میں اپنی پوری خدمات آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ہمیں امید ہے کہ بس سال دو سال میں ہم لکھنؤ کو تو ایک نیا اور ساری دنیا کے لیے نمونہ کا لکھنؤ بنادیں گے، ہمیں اس مہم میں ہر شریف اور محفل آدمی کی ہمدردی اور اس کا تعاون حاصل ہو گا اور پھر تھوڑے عرصہ میں ساری دنیا کو ہم ایک اچھی شریف دنیا بنا سکیں گے۔

نیاز صاحب نے یہ سن کر کہا مولانا! آپ کس خواب و خیال میں ہیں، آپ بڑے سیدھے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے جیسے اگر سینکڑوں بھی ہوں تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔

چچا صاحب نے کہا انہوں نے نہیں ہو سکتا، آپ بہترین لکھنے والے ہیں آپ کے ہاتھ میں پرہیز کی طاقت ہے اور غالباً آپ تقریر بھی بہترین کرتے ہوں گے اور مجھے بھی کچھ ٹوٹا پھوٹا لکھنا بولنا آتا ہے۔ اور جس دن ہم یہ کام شروع کریں گے ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ سارے اخبارات اور رسائل ہمارا ساتھ دیں گے اور سیکڑوں ہزاروں لکھنے اور بولنے والے ہمارے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں نغضاً بالکل پلٹ جائے گی اور دنیا میں ایک نئی بھار آ جائے گی، اگر ہم ساری دنیا کو نہیں بدل سکتے تو کم از کم اپنے ملک کو یا اپنے صوبہ کو تو بدل ہی ڈالیں گے۔ آپ بہت کیجیے اور پھر دیکھیے جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سب ہو جائے گا۔

نیاز صاحب نے پھر کہا کہ مولانا! آپ بہت ہی سیدھے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ اور اس دنیا کو شاید آپ بالکل نہیں جانتے اس دنیا کا بدن ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔

چچا صاحب نے کہا: اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ تاریخ پر آپ کی خوب نظر ہے، اور آپ یقیناً اس سے واقف ہوں گے کہ اب سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے عرب میں ایک دفعہ ایسا کام ہوا تھا، اور اس قوم میں ہوا تھا جو تعلیم و تہذیب میں بالکل کوئی تھی اور جہالت اور ابلہ پن میں اور تمام برائیوں اور بد اخلاقیوں میں ہماری اس دنیا کے جاہلوں اور غنڈوں سے بہت بڑھی ہوئی تھی اور ایک ایسی شخصیت کے ذریعہ ہوا تھا جو خود نوشت خواند سے بالکل نا آشنا تھی۔ نہ اس کے ہاتھ میں پرہیز تھا نہ کوئی اخبار یا رسالہ اس کی آواز کو بلند کرنے والا تھا، نہ اس کے ساتھ تھوڑوں کی کوئی ٹیم تھی نہ اس کے پیغام کو قوم میں پھیلانے والے شاعر اس کے ساتھ تھے تو جب اس بے سرو سامانی کی حالت میں ایک اکیلے آدمی انسان نے ایک پوری قوم کو بدل دیا تو ہم اور آپ جیسے پڑھے لکھے آدمی جن کے ہاتھ میں قلم اور پرہیز کی طاقت بھی تھا اور ہزاروں ہم جیسے اور آدمی بھی ہمارا ساتھ دینے کو دنیا میں موجود ہیں۔ اور حکومتیں بھی ہمارے اس کام میں یقیناً ہم سے پورا تعاون کریں گی تو پھر آپ کیوں مایوس ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر عرب میں وہ انقلاب ۲۰ سال میں ہوا تھا تو ہم اپنے ان وسائل کی وجہ سے ایک سال میں وہ انقلاب برپا کر سکیں گے، اس کی ضرورت ہے کہ ہم آپ بہت کر کے فیصلہ کریں اور

دوسرے سارے کام چھوڑ کے اپنی ساری قوتوں کو اس پر لگا دیں:

نیاز صاحب نے کہا مولانا میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا لیکن ہمت یہی ہو کہ یہ کام ہمارے اور آپ کے بس کا نہیں ہو اور آپ میرے اور اپنے متعلق اور اس دنیا کے متعلق بڑی غلط قسم کی خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ چچا صاحب نے کہا اچھا یہ تو بتائیے کہ آپ ایک تاریخ دان کی حیثیت سے اس تاریخی واقعہ کو بھی تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کہ اب سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے عرب میں ایسا انقلاب ہو چکا ہو۔

نیاز صاحب نے کہا: ہاں یہ ایک مسلم واقعہ ہے اور اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔

چچا صاحب نے کہا، مجھے آپ سے بس یہی جواب لینا تھا۔ عرصہ ہوا میں نے معجزات کے انکار پر آپ کا ایک مضمون پڑھا تھا۔ یہ وقت میں نے آپ سے اسی لیے لیا تھا کہ آپ کو معجزہ کی حقیقت سمجھا دوں اور آپ کو بتا دوں کہ آپ بھی معجزہ کے قائل ہیں، اللہ کے پیغمبر کے ذریعہ جو ایسی چیزیں ظاہر ہو جس کے کرنے سے اس جیسے دوسرے انسان عاجز ہوں، بس وہی معجزہ ہے، آپ نے اس وقت بار بار قرار کیا ہے کہ اللہ کے ایک آسمانی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ عرب میں جو اصلاحی انقلاب ہوا تھا، آپ ہر طرح کے بہتر سے بہتر وسائل، کھنے کے باوجود اپنے کو اس سے عاجز سمجھتے ہیں کہ صرف شہر لکھنؤ میں بھی ایسا انقلاب برپا کر سکیں۔

چچا صاحب فرماتے تھے کہ اس بات کے ختم ہونے کے ساتھ میرے وقت کی گنجائش بھی ختم ہو گئی، اور اگرچہ نیاز صاحب شاید اپنے ابتداء کی تلافی کے لیے، اور کچھ دیر بیٹھنے پر اصرار کرتے رہے، لیکن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے میں فوراً اسٹیشن گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تعلیم و تربیت سے جو روحانی اور ایسانی انقلاب عرب میں برپا ہوا وہ بھی قرآن مجید ہی کی طرح آپ کا ایک زندہ تاریخی معجزہ ہے، مگر انوسا ہم مسلمانوں کی موجودہ حالت نے اس پر بہت ہی غلیظ پردے ڈال دیے ہیں، اور دنیا کے بے اس کا جھٹکا تسلل بنا دیا ہے۔ [میں معجزات کے سلسلے میں آپ کے ایک اور علمی معجزہ کا ذکر کرتا ہوں، وہ بھی احمدیہ محفوظ اور زندہ ہے۔ اور جس کا جی چاہے آج بھی اس میں ذرا غور کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی انبوت و رسالت کا یقین حاصل کر سکتا ہو، اور خود میرا حال یہ ہے کہ اکھوت میں زیادہ تر اسی میں غور کر کے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرتا ہوں اور وہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اللہ تعالیٰ حضراتِ محدثین کو بہتر جزا دے اور ان کی قبروں کو اپنے انوارِ رحمت سے بھر دے، انھوں نے حضور کے دوسرے اقوال و افعال کی تسبیح آپ کی

مختلف اوقات اور مختلف حالات کی دعاؤں کو بھی ہمارے لیے اپنی کتابوں میں محفوظ کر دیا، پھر بعد میں اللہ کے بعض بندوں نے ان دعاؤں کو الگ کتب الی شکل میں بھی مرتب کر دیا۔ اور اب چھوٹی بڑی بیسوں کتب ایسی ایسی موجود ہیں جن میں صرف حضور کی دعاؤں ہی کو کسی خاص ترتیب سے جمع کیا گیا ہے، جس شخص میں خدا پرستی اور روحانیت کا کوئی ذرہ بھی موجود ہو یا اس کو ان چیزوں کی ذرا بھی حس ہو وہ اگر ان دعاؤں پر یا ان کے ترجموں ہی پر غور کرے تو اس کو اس میں شک نہیں رہ سکتا کہ یہ دعائیں صرف اسی منور قلب سے نکل سکتی ہیں جس کو انسانیت بلکہ ساری کائنات کا بھی زیادہ سے زیادہ عرفان حاصل ہو اور اللہ کی معرفت میں بھی اس کا مقام بلند ہے بلند تر ہو اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کھوٹ نہ ہو۔ احمد ششم، احمد ثمر اس عاجز کو تو حضور کی ہر دعا سے یہ نور یقین نصیب ہوتا ہے اور میں ضمان کتا ہوں کہ شاید میری کم علمی کی وجہ سے میرا ذوق و وجدان حضور کی نبوت و رسالت کے بارہ میں دوسری تمام چیزوں سے زیادہ تسکین اور یقین آپ کی دعاؤں سے حاصل کرتا ہے۔ بہر حال حضور کی محفوظ دعائیں بھی آپ کا نہایت روشن اور زندہ جاوید معجزہ ہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے کسی کے دل کو ذرا بھی روشنی دی ہو تو اس کے لیے حضور کی زندگی کا ہر پہلو بلکہ اس کی ہر ادا معجزہ ہے۔

معجزات کے سلسلہ میں میری گفتگو بہت طویل ہو گئی لیکن احمد ششم بعض باتیں ایسی ذکر میں آگئیں جن سے انشاء اللہ ہم سب کے ایمان و یقین میں تازگی پیدا ہوئی ہوگی اور آئندہ بھی ان کو یاد کر کے بوقت ضرورت یہ تازگی پیدا کی جاسکے گی، اور جو انسان اپنی بدقسمتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، انشاء اللہ یہی چند باتیں بوقت ضرورت اور موقع پر آپ ان کے سامنے بھی رکھ سکیں گے۔ اور ان کو غور و فکر کی دعوت دے سکیں گے۔

اب میں نبوت و رسالت ہی کے متعلق ایک آخری بات اور کرنا چاہتا ہوں۔

مقام نبوت اور رسول
نبی ماننے کا مطلب
جب آپ نے نبوت و رسالت کی حقیقت سمجھ لی تو یہ بات بھی آپ پر واضح ہو گئی ہوگی کہ
کونسی بات اور کونسا ایسا بات نہیں ہے جسے کسی کو شاعرانہ یا کسی کو قوم کا لیڈر مان لینا یا کسی
کو حکیم یا ڈاکٹر یا ان لینا کسی کو شاعر یا لیڈر یا حکیم یا ڈاکٹر ماننے کے بعد ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہو جاتا کہ ہم اس کے
فن میں بھی اس کی ہر بات کو فہمی کریں لیکن کسی کو نبی و رسول ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس حقیقت کو
قبول کر لیا کہ یہ غیبی حقیقتوں کا بارہ میاں ہے کچھ ہیں بتلانا اور ہم کو جو ہدایات دیتا ہے۔ سب اللہ کی طرف سے دیتا ہے
اور اس کی یہ ساری باتیں گویا اللہ کی باتیں ہیں اس لیے یہ سب حق ہی حق ہیں اور ان میں کسی کو چون و چرا اور شک و
شبہ کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اس واسطے ہر انسان کا فرض ہے کہ کسی ہستی کو نبی و رسول ماننے کے بارہ میں تو ہرگز

ہل انکا رہی سے کام نہ لے بگد خوب دیکھ بھال کے اور جانچ پرکھ کے کسی کو اللہ کا نبی یا رسول مانے، لیکن جب دل اور دماغ کسی ہستی کو نبی اور رسول مان لیں اور ان کی نبوت و رسالت پر آدمی ایمان لے آئے تو پھر عقل کا فیصلہ بھی نہیں ہوگا ان کی ہدایات کی تصدیق کی جائے اور ان کی ہر اطلاع پر آمنا و صدقہ کہا جائے اور ان کے ہر حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس کی اطاعت کی جائے۔ آپ خالص عقل کی روشنی میں غور کیجیے جب کسی ہستی کے متعلق یہ تسلیم کر لیا گیا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہو تو اسی کے ساتھ یہ بھی تسلیم کر لیا گیا کہ وہ جھوٹا نہیں ہو، منکار نہیں ہو، کسی بیماری یا دھوکہ میں مبتلا نہیں ہو، اس پر اللہ کی وحی آتی ہو اور جو غیبی حقیقتیں ہمارے مشاہدہ اور ادراک کی دسترس سے باہر ہیں ان کے بارے میں وہ جو کچھ بتلاتا ہو اور جو احکام ہم کو دیتا ہو ان سب کا علم اللہ کی وحی سے اس کو حاصل ہوتا ہو اب آپ ہی سوچیے کہ یہ سب کچھ مان لینے کے بعد پیغمبر کی کسی دہی ہر نبی اطلاع میں اس بنیاد پر شک کرنا کہ وہ ہادی سمجھ میں نہیں آتی یا کسی حکم کے بارے میں اس لیے تردد اور مذہب ہونا کہ اس کی حکمت اور فائدہ سمجھ میں نہیں آتے، کس قدر جاہلانہ اور احمقانہ بات ہو، لیکن آج کل کے بہت سے پڑھے لکھے مدعیان عقل جب دین و مذہب کے موضوع پر بات کرتے ہیں تو اسی حماقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

کسی کو بتانے کے بعد اس کی بات
تساک کہ اگر کفر سے زیادہ غیر منطقی بات ہو
میرے نزدیک اللہ کے کسی سچے پیغمبر کو پیغمبر نہ ماننا اگرچہ کفر ہو لیکن اتنی غیر منطقی بات
نہیں ہو جتنی غیر منطقی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو کسی ہستی کو نبی و رسول ماننے کے
باد جو اس کی باتوں میں خلوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، درحقیقت یہ بھی کفر و نفاق ہی کی ایک قسم ہو اور نہایت
ہی غیر منطقی اور احمقانہ قسم ہو۔

ایمان لکھ کے لیے دلیل یا حکمت
میرا اللہ کے میں مصافحہ نہیں
ان میں مصافحہ نہیں کہ ایک شخص پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد اور اصولی طور پر
اس بات کو قبول کر لینے کے بعد کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ جن باتوں کی خبر دیتے
ہیں اور جو احکام سناتے ہیں وہ سب حق ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں اور میں نے ان سب کو قبول کر لیا
اور مان لیا تو اس اصولی اور نفسی ایمان کے بعد اس میں کوئی مصافحہ نہیں کہ وہ شخص مزید اطمینان اور قلبی
انشراح حاصل کرنے کے لیے دہا کی ہر بات کو سمجھنے اور ہر حکم کی حکمت جاننے کی کوشش کرے اور اس کے
لیے خود غور و فکر کرے یا اس قسم کی کتابیں دیکھے یا ایسے لوگوں سے استفادہ کرے جو اس کے اہل ہوں۔
اللہ شہید ہیں اس میں ذرا بھی شک نہیں ہو کہ اللہ کے پیغمبروں نے جو کچھ بتلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
جو کچھ سنا اور مستند طریقہ سے ہم تک پہنچا جو وہ بالکل عقل و فطرت کے مطابق ہو اور اس میں ایک بات بھی ایسی نہیں جو
جو عقل و حکمت کے معیار پر چڑی نہ اترتی ہو لیکن کیا ہر شخص کے پاس معیاری عقل و حکمت موجود ہو۔
ہمارے عقول کی پرواز ہمارے عقول کا حال تو یہ ہو کہ جب تک وہ خود دین ایجاد نہیں ہوئی تھی جس سے پانی کے

جراثیم دیکھے جاتے ہیں اگر اس وقت کوئی سمجھے کہتا کہ پانی کے ایک ایک قطرہ میں ہزاروں زندہ کیڑے ہوتے ہیں تو ہم اس کو گپ سمجھتے۔ اسی طرح اب سے سو دو سو سال پہلے اگر کوئی کہتا کہ ایک ایسی غیر جاندار سواری بھی ہوتی ہے جو بیگزوں آدمیوں کو سوار کر کے پانچ سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آسانی فضا میں اڑتی ہو تو سننے والے اس کو زرا عجیب سمجھتے لیکن آج یہ دونوں چیزیں واقعہ بن کر ہمارے سامنے آچکی ہیں، پس جن بچاری عقلوں کا حال یہ ہو کہ چند دنوں بعد جو چیزیں اس دنیا میں سامنے آنے والی ہیں ان کو بھی وہ نہیں سمجھ سکتیں ان غریب عقلوں کو انبیاء علیہم السلام کی باتوں کے لیے میزان اور معیار بنانا یقیناً حماقت ہے۔

الغرض صحیح اور دانشمندانہ طرز عمل یہ ہو کہ آدمی کسی کو اللہ کا پیغمبر تو خوب دیکھ بھال کے اور جاپاچ پرکھ کے مانے، لیکن مان لینے کے بعد آنکھ بند کر کے اس کی ہر بات کی تصدیق کرے اور اس کے ہر حکم کو واجباً اطاعت جانے، یہی عقل کا تقاضا ہے اور یہی انبیاء علیہم السلام کی تعلیم ہے۔

پیغمبر کی بعض باتوں کو اسی لیے وہ شخص مومن نہیں جو اللہ کے پیغمبر کی بعض باتوں کو مانے اور بعض کو نہ مانے پیغمبر مانا اور بعض کو نہ مانا بھی کفر ہے کے ہر فیصلہ کا ماننا قرآن شریف میں شرط ایمان قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
خَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ (نار. ۹۷)

(اے پیغمبر، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں جب تک کہ اپنے اختلافات میں تم کو حکم نہ مانیں اور پھر جب تم کوئی فیصلہ دے دو تو اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی اور ناگواری نہ پائیں اور اس کو بالکل تسلیم کر لیں۔ اور ایک دوسرے موقع پر فرمایا گیا ہے:-

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ (احزاب. ۵۷)

اور کسی ایمان والے یا عورت کے لیے نہ تو ان کے اپنے ارشاد میں کوئی اختیار اور حق نہیں رہتا بلکہ ان کا کام صرف ماننا اور تسلیم کرنا ہے۔

بہر حال اس بات کو قرآن پاک میں بھی بار بار بیان کیا گیا ہے اور عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھنے میں آنے والی ہو کہ کسی کو اللہ کا پیغمبر مان لینے کے بعد اس کے ہر حکم اور اس کی ہر دینی بات کا ماننا ضروری ہے۔ اور اس کی کسی بات کا انکار بھی اس کی پیغمبری کا انکار ہے۔

مگر بہت حد تک اس موقع پر اس زمانہ کے بعض لوگوں کی ایک گمراہی کا ذکر کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے، آپ نے سنا ہو گا کہ کچھ لوگ اس کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دین میں حجت نہیں کی گمراہی

یعنی اس کا ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری نہیں، صرف قرآن کا ماننا ضروری ہو، اور میں وہی دینی حجت ہوں، دراصل یہ گمراہی نبوت کا مقام نہ سمجھنے سے پیدا ہوتی ہو، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ایک چٹھی رسال کی طرح سمجھا ہو جس کا کام صرف خط پہنچا دینا ہوتا ہو، ان ظالموں کا خیال ہو کہ دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بس اتنا ہی تھا کہ قرآن ان پر نازل ہوا اور انھوں نے اس کو پہنچا دیا، حالانکہ نبی دین کے بیان میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہوتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح یہ ایک کام تھا کہ قرآن میں کو انھوں نے اللہ کے بندوں تک پہنچایا اسی طرح یہ بھی ایک کام تھا کہ قرآن پاک میں جس ایسا فی زندگی کے صرف اصول بیان کیے گئے ہیں ان کی تفصیلات اور ان کی عملی صورتیں اپنے لوگوں کو بتائیں، مثلاً قرآن پاک میں نماز کا حکم تو سیکڑوں جگہ دیا گیا لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ اور اس کے تفصیلی احکام ایک جگہ بھی نہیں بیان کیے گئے، اسی طرح کھانے پینے میں کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا حرام اس کا بھی قرآن پاک میں بہت محل اور مختصر بیان فرمایا گیا ہو، مثلاً کتنا کھانا حلال ہو یا ناجائز، زمین کے کبڑے مکوڑے کا کھانا حلال ہو یا حرام، قرآن پاک میں اس بارہ میں کوئی صاف اور واضح حکم موجود نہیں ہو، بلکہ بھلا بس یہ فرمایا گیا ہو کہ

يَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَ يَحَرَّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ —

ہمارے رسول ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کا حلال ہونا اور گندمی چیزوں کا حرام ہونا بیان کرتے ہیں۔

بر حال اس قسم کی ساری چیزوں کی تفصیل بیان کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مامور اور نائب ہیں، اور آپ نے اس قسم کے جو تفصیلی احکام امت کو دیے وہ سب اللہ کی وحی سے اور اس کے دیے ہوئے علم سے دیے، اور آپ کے ان ہی احکام سے اسلامی زندگی کا نقشہ تیار ہوتا ہو، — خود قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام جس طرح تَبْدِئُكُمْ بِآيَاتِهِ بتایا گیا ہو، جس کا مطلب یہ ہو کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کی باتیں اللہ ہی کے الفاظ میں ان لوگوں کو سناتے اور پہنچاتے ہیں، اسی طرح دوسرا کام "يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ" اور تیسرا کلام "تَبْدِئُكُمْ بِآيَاتِهِ" بھی بتایا گیا ہو جس کا مطلب یہ ہو کہ ہمارے یہ رسول ہماری کتاب کی اور حکمت کی تعلیم بھی دیں گے اور لوگوں کے تزکیہ کا کام بھی کریں گے اس طرح ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہو کہ تَبْدِئُكُمْ بِآيَاتِهِ بِمَا تَنْزِلُ إِلَيْهِمْ یعنی آپ کو یہ کام بھی کرنا ہو کہ جو کتاب ہماری طرف سے لوگوں پر نازل کی گئی ہو آپ اللہ کے سامنے اس کی تمبین کریں یعنی اس میں جو چیزیں محل چھوڑی گئی ہیں آپ ان کی تفصیل بیان کریں۔ پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام بس قرآن پہنچا دینا تھا اور دینی حجت بس وہی ہو جو قرآن میں ہو اس کے سوا اپنے دین کے لیے ہمیں کچھ اور چیز کا بھی حرج و مرج کی سنت کی ضرورت نہیں، وہ دراصل اللہ کی آیات یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةُ وَبَيَّزْنَاهُمْ" اور تَبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ سے انکار کرتے ہیں۔

حدیث و سنت کا سازامستند ذخیرہ دراصل ان ہی آیات کی تفسیر ہے، اور ہم اس ذخیرہ کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام یعنی کتاب و حکمت اور تزکیہ اور تمہین سے قریب قریب اسی طرح استفادہ کر سکتے ہیں جس طرح صحابہ کرام نے کیا تھا۔

علاوہ ازیں اگر اللہ تعالیٰ صرف قرآن ہی بھینچنا چاہتا تھا تو اس کی تو زیادہ بہتر شکل یہ ہوتی کہ آسمان سے ایک صحیفہ آتا اور کعبہ کی چھت پر اتار دیا جاتا، یا کعبہ کی دیواروں سے وہ کلام اہل مکہ کو سنا دیا جاتا، جس طرح حضرت موسیٰ کو ایک درخت سے سنا دیا گیا تھا۔ بلکہ اس سے اہل مکہ زیادہ متاثر ہوتے۔ رسالت کے لیے انسانوں کا انتخاب تو اس لیے ہوتا ہے کہ "انسان پیغمبر" ہی اللہ کے پیغام کی مراد واضح کر سکتا ہو، اور اس زندگی کی تفصیلات بتا سکتا ہو جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہو اور وہی اپنی زندگی سے اس کا نمونہ پیش کر سکتا ہو۔

الغرض حدیث و سنت کا انکار کرنے والا طبقہ جو قرآن پاک کا مقدس نام لے کر امت کو دھوکا دیتا ہے، یہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا دعویٰ کر لیکن درحقیقت اس نے مقام نبوت کو سمجھا نہیں ہے اور اس کی بات ایسے لوگوں کو بڑی اچھی اور بڑی آسان معلوم ہوتی ہے جو مسلمان رہنا بھی چاہتے ہیں، مگر شریعت کی پابندیوں سے بھاگتے ہیں، انکار حدیث کے اصول کو مان لینے کے بعد ان کے لیے ہر آوارگی اور ہر نفس پرستی کے جائز ہونے کا راستہ کھل آتا ہے، کیوں کہ قرآن مجید ایمان اور عمل صالح والی اور تقویٰ والی جس زندگی کا مطالبہ کرتا ہے اس کی تفصیلات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں وہ حدیث و سنت ہی سے معلوم ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں تو نماز کی بھی تفصیل نہیں بتلائی گئی ہے۔

در اصل یہ فتنہ بڑا اسلام سوز اور دین کش فتنہ ہے۔

آپ کو شاید معلوم ہو گا کہ ہمارے ملک کے بعض اچھے پڑھے لکھے اور مذہبی خیالات رکھنے والے ہندو صاحبان "وحدت ادیان" کے نظریہ کے قائل ہیں اور وہ اپنے اس عقیدہ کی تبلیغ بھی کرتے ہیں کہ نجات کے لیے کسی خاص دین پر چلنا ضروری نہیں بلکہ تمام مذاہب یکساں طور پر سچے ہیں اور اس لیے ہر مذہب پر چلنے سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ان کی آبادی ان لوگوں میں خاص شہرت اور امتیاز رکھتے ہیں اور میں ان کو ذاتی طور پر بھی کچھ جانتا ہوں، دلوں کا بھید تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میں اپنی دانست میں ان کو نیک نیت اور نیک دل سمجھتا ہوں، ان کا یہ خاص مشن ہے کہ وہ مسلمانوں کو خصوصیت سے اس کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ خود ہندو ہونے ہوئے اور ہندو مذہب کے پابند ہوتے ہوئے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں اور قرآن پاک کو خدا کی کتاب سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں سے جو چند باتیں وہ خاص طور پر کہا کرتے ہیں

پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاتے ہیں، اس کا پورا نظام ان ہی میں بنایا۔ وہ یہ قائم ہوتا ہے اور وہی شخص اس زندگی کو اپنا کرتا ہے جو ان میں بنیادی باتوں کو تسلیم کر لے، گویا اسلامی نظام زندگی کی یہ قیامی فکر ہے اور اعتقاد بنیادی ہیں، ان کے لیے دین میں ان کی خاص اہمیت ہے۔ اور اسی واسطے ان کو "اہمات العقائد" کہتے ہیں۔ الحمد للہ ان یمنوں کا بیان ابھی خاصی تفصیل سے ہو گیا۔

باقی عقائد اب ان کے علاوہ باقی عقائد کے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں — میں پوری تفصیل سے ابھی بتلا چکا ہوں کہ کسی کو نبی و رسول ماننے کے بعد یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر اس بات پر ایمان لایا جائے جو وہ اللہ کی طرف سے بتلائے اور اس کی کسی ایک بات کا انکار بھی اس کی نبوت کا انکار اور کفر ہو۔ اس لیے ہر اس حقیقت پر یقین کرنا اور اس پر عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ البتہ جس مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ نہیں پایا اور آپ کی دینی تعلیم ان کو بالواسطہ ہو چکی جیسا کہ ہمارا حال ہے، ان کے لیے یہ حیثیت صرف ان ہی تعلیمات اور ان ہی عقائد کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے قطعی اور یقینی طریقہ سے ثابت ہیں جس میں کسی شک و شبہ کی اور کسی احتمال کی گنجائش نہیں، اور ہر دور میں ان کی شہرت بھی اتنی عام رہی ہو کہ دین سے معمولی واقفیت رکھنے والے عوام بھی ان سے واقف رہے ہیں۔ اور جن چیزوں کی قطعیت اور شہرت اس درجہ کی نہیں ہے (اگرچہ ان کا ثبوت ہمارے لیے قائل اطمینان ہو، ان کی حیثیت اور ان کا حکم یہ نہیں ہے) یعنی ان کا انکار کرنا بھی اگرچہ ایک درجہ کی گمراہی ہو، لیکن کفر نہیں ہے۔

عقائد کی دو قسمیں جب یہ اصولی بات آپ نے سمجھ لی تو خود بخود یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ عقائد دو قسم کے ہیں، یا یوں کہیے کہ دو درجے کے ہیں —

ایک وہ جن کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہے اور ان پر ہر مسلمان میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور ہر دور میں ان کو ایسا تو اتر اور اسی عام شے حاصل رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ان میں کسی تاویل کی بھی گنجائش نہیں۔

دوسرے وہ جن کا ثبوت اگرچہ قابل اطمینان اور پکا ہو لیکن اس درجہ کی قطعیت اور ایسا تو اتر ان کو حاصل نہیں ہے جس کے بعد کسی احتمال اور تاویل کی بھی گنجائش نہیں رہتی۔

اہمات العقائد یعنی توحید، رسالت، قیامت، آخرت، پھر اسم کے عقیدے ہیں، ان کے علاوہ قرآن مجید کا کتاب اللہ ہونا، آخرت میں جنت اور دوزخ کا ہونا، فرشتوں کا ایک مستقل مخلوق ہونا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دنیا میں بہت سے نبیوں کا آنا اور آپ کا خاتم النبیین یعنی سب سے آخری نبی ہونا اور سلسلہ نبوت کا آپ پر ختم ہو جانا، یہ سب بھی ایمان کے عقائد ہیں کہ ان کا ثبوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی

یقینی اور قطعی ہو جیسا کہ توحید، رسالت، اور قیامت کا اور ان کو انسانی درجہ کا تو ازرا و سیرود میں اسی قسم کی عام شہرت
انت میں حاصل رہی ہو اگر لیے ان سب باتوں کا حکم بھی یہی ہو کہ ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کر کے بھی آدمی جہان
نہیں رہ سکتا، اگرچہ اس کا یہ انکار کسی تاویل سے ہو۔

ضروریات دین جن چیزوں کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ کا ہو کہ اہل علم کی خاص اصطلاح میں ان کو
"ضروریات دین" کہتے ہیں یعنی وہ دینی باتیں اور دینی حقیقتیں جن کا تعلیم رسول بنیما لکل یقین اور قطعی ہو اور ان کو
ہر اور میں ایسا اثر اور ایسی عام شہرت حاصل رہی ہو کہ ان میں کسی تاویل کی بھی گنجائش نہ ہو۔

ادب و عفت دوسرے کچھ عفا کی مثالیں، عذاب قبر اور قیامت اور آخرت کی بعض تفصیلات مثلاً سزا
صراط و شفاعت اور یہ باتیں الٰہی و غیرہ کو پیش کیا جائے گا۔ — قیامت سے پہلے و قتال کے طور
اور شہرت کے نزول اور الامام المہدی کی آمد اور اسی طرح بعض اور علامات قیامت کا درجہ بھی یہاں دینی ان
تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ قابل الیقین اور کچھ لیکن "ضروریات دین" کے اعتبار کا نہیں، ایسے
کسی مشبہ یا کسی تاویل کی بنیاد پر ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنا اگرچہ ایک درجہ کی گمراہی ہو لیکن اس کو کفر یا
ارتداد نہیں کہا جاسکتا۔

بیان عقائد ہی کے سلسلہ میں ایک بات اور بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔

امت میں اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان عفا میرا کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن ان ہی کے زمانہ میں
مختلف قوموں اور مختلف مکمل کے جبے شمار لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ اپنے ساتھ اپنے
پرانے خیالات اور اپنا طرز فکر بھی لے کر آئے اور ان سب کے خیالات کی پوری اصطلاح اور تسبیح نہیں ہو سکی اور
اس عالم اسباب میں یہ ممکن بھی نہیں تھا، ہم ان تمام عقائد کا اور طرز فکر کا وہ اصول اختلاف شروع ہو جس نے
امت میں بت سے فرسے پیدا کیے۔ فردوس میں اور غیر اہم مسائل میں رائے اور تحقیق کا اختلاف ایسی چیز نہیں ہے جس سے
فرقہ بندی پیدا ہو بلکہ یہ کوئی گمراہی اور تہدیب ہے۔ فرسے جس اختلاف سے ہوتے ہیں وہ عقائد اور اصول کا اختلاف ہے
اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ صحابہ کرام میں بالکل نہیں تھا، اپنے عقائد اور اپنے طرز فکر کے لحاظ سے وہ سب ایک
جماعت تھے۔ پھر بعد میں جو فرسے پیدا ہوئے اگرچہ وہ بے گنتی ہیں لیکن اصولی طور پر ہم ان کو "اہل السنۃ والجماعۃ"
اور "غیر اہل السنۃ والجماعۃ" کہہ سکتے ہیں۔

اہل السنۃ والجماعۃ کا امتیاز یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو دین کی اصل و اساس مانتے کے ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی آپ کے ارشادات اور آپ کے طرز عمل کو اس کی

شرع اور اس کے اہمال کی تفصیل سمجھتے تھے۔ اور جو چیزیں قرآن مجید میں بیان نہیں کی گئی ہیں اور سنت میں ان کا پھیلنا ہوا، ان کے نزدیک وہ بھی واجب الاتباع اور جزو دین ہیں۔ اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی یہ اچھلتی تعلیم کرنے کے ساتھ وہ جماعت صحابہ کی یہ حیثیت بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کا جو فائدہ انھوں نے سمجھا اور تین سو پران کا احاطہ ہو گیا وہ بھی، بالابتداء میں اگر کسی عمان کوئی نہیں ہو کہ ان کے اجماعی مسئلہ اور اجماعی فیصلوں کے خلاف اپنی کوئی رائے رکھے۔ دین کی کسی حقیقت اور کسی مسئلہ پر صحابہ کرام کے اجماع و اتفاق کے معنی اہلسنت کے نزدیک یہ ہیں کہ یہ مسئلہ بالکل قطعی ہو اور اس سے اختلاف کرنا غلط ہے، کیونکہ دین جن ماحول اور جن فضا اور جن حالات میں آیا اور جس زبان میں آیا، صحابہ کرام یقیناً اس کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے، پھر انھوں نے دین بڑا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور آپ کی صحبت اور تربیت سے مستفیض ہوئے، اس لیے کوئی بھی ان سے زیادہ دین کا عارف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روح اور فضا کو سمجھنے والا نہیں ہو سکتا۔ پس دین وہی ہو جو انھوں نے سمجھا، الغرض "اہل السنۃ والجماعۃ" دین کی کسی حقیقت اور کسی مسئلہ پر صحابہ کرام کے اجماع اور اتفاق کو فیصلہ کن چیز سمجھتے ہیں جس سے اختلاف کرنے کی ان کے نزدیک کسی کو گنجائش نہیں۔ پس یہ ہوا اصولی مسئلہ "اہل السنۃ والجماعۃ" کا، بلکہ ان کو "اہل السنۃ والجماعۃ" ہی ایسے کہا جاتا ہے کہ انھوں نے کتاب اللہ کے بعد سنت اور جماعت صحابہ کی دین میں اتنی اہمیت تسلیم کی جو اور اپنے کو ان کا اتنا پابند بنادیا ہو۔

دوسرے فرقے باقی دوسرے فرقوں کا حال یہ ہے کہ وہ سنت کو اور جماعت صحابہ کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ ان فرقوں میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے دو فرقہ خوارج اور روافض ہیں۔ روافض کی اگرچہ بہت سی شاخیں ہیں لیکن اسی بات سے قریباً سب یہ مشترک ہے کہ دین کے معاملہ میں صحابہ کرام ان کے نزدیک قطعاً قابل اعتماد ہیں، البتہ ان کے اکثر فرقے تو تہذیب صحابہ کو معاذ اللہ منافق اور مخرب دین سمجھتے ہیں، اور جو مقام سنت کا ہونا چاہیے، وہ ان کے نزدیک ان کے ذہن کے احوال و افعال کا ہے، بلکہ ان کے سامنے مذہب کی بنیاد ان کے آئینہ کی روایات ہی ہے۔ ان کے بعض فرقوں کے نزدیک قرآن مجید بھی مشکوک اور قابل اعتماد ہے، اس لیے ان کے نزدیک دین کا مفاد ان کے آئینہ کی روایات کا ہے۔

ادھر حسن کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو دین کا بالکل معجزہ اور قطعی ماسخ مانتے ہیں، اور سنت کی اہمیت بھی ان کے نزدیک نہایت کم ہے، لیکن صحابہ کرام کے اجماعی فیصلوں کا اتباع جس طرح اہل سنت حضرات کی سمجھتے ہیں، وہ ان کے نزدیک یہ ہو سکتا ہے کہ دین کی کسی حقیقت کو اور قرآن و سنت کی کسی بات کو سمجھنے میں صحابہ کرام کی پوری جماعت قطعی گواہ ہے اور بعد ازلے اس کو صحیح سمجھیں،

لیکن اہل سنت اس خیال کو گمراہی بلکہ بیکاروں گمراہیوں کا سرچشمہ سمجھتے ہیں۔

روافض اور خوارج کے بعد اسلام کے اسی ابتدائی دور میں اور بھی بہت سے فرقے پیدا ہوئے مثلاً معتزلیہ، جہمیہ، مرجیہ، قدریہ، جہزیہ وغیرہ۔ میں نے جو ان تک سمجھا ہو اہل السنۃ و الجماعت کے اور ان کے تمام اختلافات کی اصل بنیاد یہی ہو کہ اہل السنۃ ظاہر کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نفوس کو اپنی ناقص عقل اور رائے کے مطابق کرنے کے لیے ان میں تاویل نہیں کرتے اور صحابہ کرام کے اجتماع اور اتفاق کو دین کے بارہ میں قطعی مسئلہ اور واجب الاتباع مانتے ہیں۔ اور دوسرے فرقے اپنی عقل و رائے کو اور اپنی صوابدید کو اتنی ہیست دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کتاب و سنت کے نفوس میں کھلی تاویلیں کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے اجتماعی مسلک سے اختلاف کرتے ہیں بھی انھیں کوئی دریغ نہیں ہوتا۔ گویا ان دوسرے فرقوں کے مقابلہ میں اہل السنۃ کا امتیاز اور ان کی خصوصیت یہ ہو کہ انھوں نے "ما آتانا علیہ و اسماعی" یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقہ کو مضبوطی سے پکڑا ہو، وہ اس کے مقابلہ میں اپنی عقل اور رائے کی اور دنیا کے قیل و قال کی پروا نہیں کرتے۔ بہر حال اہل السنۃ و الجماعت اور ان دوسرے فرقوں کے درمیان عقائد اور خیالات میں جتنے بھی اختلافات ہیں وہ سب طرز فکر کے اس بنیادی فرق کا نتیجہ ہیں۔

میں مثال کے طور پر اہل السنۃ کے اور ان فرقوں کے بعض اختلافی مسائل کا بھی ذکر کرتا ہوں اس سے طرز فکر کا یہ بنیادی التماثل اور زیادہ کھل کر آپ کے سامنے آجائے گا۔

ترکیب کبیرہ کے بارے میں | خوارج کا مشہور مسئلہ یہ کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے آدمی کافر، قطعی کافر ہو جاتا ہو اور آخرت انوار اور اس کا خیال | میں اس کا انجام بالکل دہی ہو گا جو کافروں کا ہونے والا ہو، ان کے اس مسئلہ کی بنیاد کتاب و سنت کے بعض ان نصوص پر ہے جن میں بعض کبیرہ گناہوں پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہو یا "لَا اِیْمَانَ" یا "لَیْسَ مِنَّا" یا "اَوْفَیْہُمْ فِی الْاِسْلَامِ" جیسے الفاظ فرمائے گئے یا لعنت یا عذاب ناکہ کی وعید وارد ہوئی ہو۔

ان کے مقابلہ میں دوسرا فرقہ مروجہ ہے جو کہتا ہے کہ آخرت کے عذاب سنپکنے کے لیے صرف ایمان کافی ہو ایمان ہانے کے بعد اگر کوئی شخص عمر بھر کبیرہ گناہ کرتا رہے تو اس میں عین جائے گا، بس اتنا ہی ہو گا کہ گناہ کرنے والے اہل ایمان کے مقابلہ میں اس کا مقام اور درجہ کچھ کم ہو گا۔ یہ لوگ ان نصوص سے استدلال کرتے ہیں جو میں صرف ایمان پر جنت کی بشارت دی گئی ہو اور ان کے خلاف جو نصوص ہیں ان سب کی تاویل کرتے ہیں، اسی طرز خواجہ ان نصوص کی تاویل کرتے ہیں جو ان کے مسلک کے خلاف ہیں، اور جن سے معلوم ہوتا ہو کہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا۔

لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان دونوں فرقوں کے جو پیشرو تھے جن سے ان کا مسلک شروع ہوا ہو، اس مسئلہ میں

ان کا اپنا اپنا ایک خیال اور حجام تھا، خوارج کا رجحان بعض خاصہ تارکی اسباب کی بنا پر اس طرت تھا کہ گناہ
 زکیرہ کے ارتکاب کو کفر قرار دیا جائے اور مرتکبین کبار کو کافروں میں شمار کیا جائے، اور مرجیہ کے پیشروؤں کا رجحان
 یہ تھا کہ ایمان کے بعد گناہ کو (اگرچہ وہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو) بہت ہلکی اور معمولی بات سمجھا جائے۔ پس جو نصوص
 جس فرقہ کو اپنے رجحان اور اپنے خیال کے مطابق نظر آئے ان کو تو انھوں نے اپنی سند بنا لیا، اور جو خلاف نظر
 پڑے ان کا یا تو کسی بنیاد پر انکار کر دیا یا ان میں تاویل کر ڈالی۔

اور اہلسنت نے بجائے یہ طرز اختیار کرنے کے اپنے اصول کے مطابق یہ دیکھا کہ صحابہ کرام نے اس
 مسئلہ کو کس طرح سمجھا اور ان کا مسک اس بارہ میں کیا تھا؟ پس اسی کو انھوں نے اختیار کر لیا، اور وہ یہ تھا کہ کبار
 کا ارتکاب نہ تو بالکل کفر ہو جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے بالکل نکل جاتا ہو جیسا کہ خوارج کہتے ہیں اور نہ ایسی
 ہلکی اور معمولی بات جو جیسا کہ مرجیہ کا خیال ہو بلکہ وہ جب تک کہ عیناً و یقیناً اگر اشد عاصیہ نہ ہو مگر ایسی کو اہل سنت
 و جماعت نے اختیار کر لیا، اور اس باب کے تمام نصوص کا مطلب وہی قرار دیا جو صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔

مسند رویت باری دوسرا مسئلہ جس کا میں بطور مثال ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رویت کا مسئلہ
 ہو، صحیح احادیث میں اس کا صاف صاف ذکر آیا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو بشارت
 سنائی ہو کہ جنت میں ان کو دوسری نعمتوں کے علاوہ حق تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور اہل ایمان کے لیے یہ
 نعمت جنت کی باقی سب نعمتوں سے زیادہ خوشتر کن اور لذت بخش ہوگی۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ فرمایا گیا ہو
 "وَحُورٌ مُّقْتَدِرَاتٌ یَّتَمَارْنَ فَاِیْہِ ذَا الْعَرْشِ الْمَکْنُوتَاتُ" یعنی اس دن کچھ چہرے تر و تازہ اور بار دلی اور اپنے رب
 کی طرف سے دیکھنے والے ہوں گے۔ جس کا ظاہر مطلب یہی ہے کہ آخرت میں اللہ کے اطاعت شعار بندوں کے چہرے
 روشن اور چمکتے ہوئے ہوں گے اور ان کو جہاں حق کے نظارہ کی دولت نصیب ہوگی۔

مفسر کے انکار کی بنیاد معتزلہ بن کی خصوصیت یہ ہو کہ وہ دین کے بارہ میں عقل پر اس سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں جتنا کہ
 وہ بیچارے اٹھا سکتی ہو اور جہر دینی حقیقت کو اپنی عقل سے سمجھ لینے کے بعد ماننا پاتے ہیں،
 چونکہ رویت باری کا مسئلہ ان کی سمجھ میں نہیں آسکا اور ان کی عقلوں نے اس سے انکار کیا اس لیے وہ اس کے منکر
 ہو گئے۔ ان کے انکار کی اصل بنیاد عقل ان کا یہ عقلی شبہ ہو کہ آنکھوں سے تو جسم اور رنگ اور سطح رکھنے والی کسی مادی
 چیز ہی کو دیکھا جاسکتا ہو اور اس کو بھی جب دیکھا جاسکتا ہو تب کہ وہ آنکھ کے سامنے کی جانب ہو اور اتنے فاصلہ پر
 ہو کہ دماغ تک ہماری نگاہ کام کر سکے جن تعالیٰ جو مادہ سے اور مادہ کے تمام خواص سے منزہ ہیں اور کسی مکان اور
 کسی سمت میں نہیں ہیں بلکہ لامکان اور درار اور ادہیں ان کو آنکھ سے کیونکر دیکھا جاسکتا ہو۔ بہر حال معتزلہ
 نے رویت باری کے مسئلہ کو عقل سے نہ سمجھ سکے کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا، اور نصوص کی تاویلیں کیں اور ان کے

مختلف جوابات دیے۔ اور یہی راہ شیعوں نے اختیار کی۔

لیکن اہل سنت نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں اس کی منافی ثبات کی بنیاد اہل سنت کے ثبات کی بنیاد صاف بشارت دی تھی اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو اسے بننا چاہا ہے کہ اہل ایمان کو جنت میں حق تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اور یہاں ان حضرات کا عام عقیدہ ہے تو اہل سنت نے اسی کو اختیار کر لیا اور معتزلہ جیسے عقل پرستوں کے عقلی شہادت کی طرف کم ٹی توجہ نہیں دی۔ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت و الجماعت اور دوسرے فرقوں کے طریقہ فکر کا مبادی یہ ہے۔

اس سے آپ کو یہ دوسرا مذہب، اہل سنت کا مذہب، عبادت عقل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت و الجماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ ایک مسئلہ بھی عقل کے خلاف نہیں ہے، ان کے عقیدے میں اہل سنت کے عقیدے سے دوسرے کے دور کرنے کے لیے ایک ایک مسئلہ کی عقلییت میں نہایت روشن و بالکل سے ثابت کر کے رکھا گیا ہے۔

اس بارے میں بارہا کے مسئلہ کو دیکھیے، اہل سنت نے اس کے منکر بنی اہل اعتزال اور اہل تشیع کے عقلی شہادت کے ایسے نفیس جوابات دیے ہیں کہ عقل سلیم بالکل مطمئن ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو اس مسئلہ کی تفصیل و بحث چاہنی ہو تو درجہ میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی مشہور کتاب "تحفہ اہل تشیع" میں دیکھ لیں، یا مولانا عبدالحق صاحب حقانی دہلوی کی کتاب "عقائد الاسام" کا مطالعہ کر لیا جائے۔ اس مسئلہ میں ایک مختصر یہی بات ہے کہ ایمان بھی اگر کسی دینا ہوں تاکہ آپ میں سے کسی کے دل میں اگر کوئی شک ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے۔

اعتزال کے عقلی مسئلہ کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ اس دنیا میں کسی چیز کو دیکھنے کا جو طریقہ اور جو قانون ہے اعتزال کے عقلی مسئلہ کا جواب اور اس کے جو شرائط ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو دیکھنا ان کے بغیر ممکن ہی نہیں حالانکہ یہ بنیاد ہی سرت سے غلط ہے۔ خود معتزلہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنا تمام مخلوقات کو دیکھتے ہیں امانی کو بھی اور غیر مادی کو بھی اور چونکہ اللہ تعالیٰ خود لامکان ہے اس لیے کسی مخلوق کے مستقل بھی نہیں کہا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانہ میں یعنی اس کے سامنے اور اس کی سیاحت میں نہ ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتے ہیں، یہاں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جہانوں کو قانون کئی سمجھتے ہیں وہ دراصل مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے جہانوں کو حق تعالیٰ اس دنیا میں یہاں انھوں کو ہی گئی ہے اس کا یہ حال ہے کہ وہ عام طور سے صرف مادی چیزوں کو دیکھتی ہیں اور وہ بھی جب کہ وہ ہمارے سامنے ہوں اور ایک محدود قاعدہ پر ہوں۔ پس اس بنیاد پر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رویت کا انکار کرنا ہرگز صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہاں اہل جنت کی تمام قوتوں میں ہزاروں لاکھوں گنا اضافہ ہوگا، پس وہاں قوت بینائی بھی وہ بخشی جائے گی جو حق تعالیٰ کے دیدار کی بھی لذت لے سکے۔

اسی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض تدبیروں سے اور خوردبین اور دوربین جیسے آلات کی مدد سے اب وہ چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں جن کو دیکھنے کا لوگ پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، پس اس میں کچھ بھی استبعاد نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو وہ قوت بنیائی نصیب فرما دیں جس سے حق تعالیٰ کی بھی رویت ہو سکے۔ بہر حال معتزلہ وغیرہ نے جس عقل مشبہ کی بنا پر رویت باری کے مسئلہ سے انکار کیا تھا اس میں پہلے بھی کوئی حیا نہیں تھی، اور اب اس زمانہ کی نئی ایجادوں اور نئے انکشافات نے تو اس قسم کے تمام احقائہ شبہات کا خاتمہ کر دیا ہے، آج ایسی ہزاروں چیزیں بازاروں میں دکان دکان بک رہی ہیں جن کا اگر کوئی شخص اب سے سو برس پہلے ذکر کرتا تو لوگ بالکل ناممکن سمجھتے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اب اس زمانہ میں کسی دینی حقیقت کے متعلق کسی کا یہ کہنا کہ ہماری عقل میں نہیں آتی اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، اپنی انتہائی بے عقلی کا اعلان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا: "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ" (ہم ان کو آفاق میں اور خود ان کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے) ہمارے اس زمانہ کی ایجادات نے سیکڑوں ان سلوں کا سمجھنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے جن کو لوگ اپنی حماقت سے خلافت عقل سمجھا کرتے تھے۔

بات اپنی جگہ سے بہت دور چلی گئی، میں آپ حضرات کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ معتزلہ وغیرہ نے رویت باری کا انکار صرف اس لیے کیا کہ ان کی عقل اس کے سمجھنے سے قاصر رہی، اور اہل سنت نے صرف یہ دیکھ کر اس کو مان لیا اور بطور عقیدہ کے قبول کر لیا کہ ظاہر نصوص سے انھوں نے یہی سمجھا، اور صحابہ کرام کو انھوں نے اسی عقیدہ پر پایا۔

مثلاً جبہ و قدر اسی طرح قدریہ اور جبریہ نے جبر و قدر کے مسئلہ میں اپنے رجحانات اور اپنے عقلی قیاسات کی بنا پر قدر یا جبر کا مسلک اختیار کیا، اور جن نصوص کو انھوں نے اپنے خیال اور اپنے رجحان کے کچھ موافق سمجھا ان کو اپنے اس عقیدہ کی سند بنایا، اور جو نصوص متضاد ان کے خلاف تھے ان کا یا تو کسی حیلہ سے انھوں نے انکار کر لیا یا ان میں تاویلیں کیں، لیکن اہل سنت نے ظواہر نصوص اور صحابہ کرام کے مسلک کی تعبیر کی، انھوں نے انکار کر لیا کہ کرام دنیا کی ہر چیز کو اور بستہ دل کے بھی تمام احوال اور اعمال کو اللہ کی قضاء و قدر سے مانتے ہیں اور بندہ کو اپنے اعمال میں صاحب ارادہ ماننے کے باوجود مختار مطلق نہیں مانتے جیسا کہ قدریہ کہتے ہیں اور نہ اس کو جمادات اور نباتات کی طرح مجبور محض مانتے ہیں جیسا کہ جبریہ کا خیال ہو، پس اسی کو انھوں نے اپنا مسلک اور عقیدہ بنالیا اور اس مسئلہ کے تمام نصوص کا مطلب یہی قرار دیا جو صحابہ کرام نے سمجھا تھا، اور وہی ظاہر مطلب ہی تھا۔

الغرض دوسرے تمام فرقوں کے مقابلہ میں اہل السنۃ و الجماعۃ کا اعتقاد اور ان کا شعار یہی ہو کہ صحابہ کرام کے اجتماعی مسلک کو واجب الاتباع سمجھتے ہیں اور ان کے بنیادی اصول ہیں جو کہ ان کی میں حقیقت کہ اور کتاب و

سنت کی جس بات کو صحابہ کرام کی جماعت نے جس طرح سمجھا اور مانا اور ان کے درمیان اس میں اختلاف رائے نہیں ہوا اس کو اسی طرح سمجھنا اور ماننا ضروری ہو اور کسی کیلئے اس میں اختلاف رائے کی اور بے سرے سے اس پر خود کرنے کی گنجائش نہیں ہو۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک کتب میں طریقہ اہل سنت کی وضاحت
حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک مکتوب میں خبن کو محدثین نے مذک کے ساتھ روایت کیا ہو اہل السنہ کے اس مسئلہ کی بڑی واضح ترجمانی کی ہو، کسی شخص نے اسی قضا و قدر کے مسئلہ کے متعلق ان سے سوال کیا تھا۔ آپ نے جواب میں پہلے تو تقویٰ اور اللہ و رسول کی طاعت اور سنت کے اتباع و التزام کی تاکید فرمائی اور اس کے بعد تحریر فرمایا:-

”فَارْضَ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِهِ الْقَوْمُ لِأَنفُسِهِمْ فَإِنَّهُمْ عَلَى عِلْمٍ وَقَفُوا وَبَصُرُوا قَدْ كَفُوا وَلَهُمْ عَلَى كُشْفِ الْأُمُورِ كَانُوا أَقْوَى وَبِفَضْلِ مَا كَانُوا فِيهِ أُولَى فَإِنْ كَانَ الْهَدَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ مَبْقُوا هُمُ الْيَهُ“

”مطلب یہ ہو کہ صحابہ کرام کی جماعت نے اپنے لیے جو خیال اور عقیدہ پسند کیا اور جس کو انھوں نے اپنایا تم بھی اسی کو اپنے لیے پسند کرو اور اس کو اپنا مسلک بناؤ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم لائے تھے صحابہ کرام اس سے پوری طرح واقف تھے اور دین کے بارہ میں انھیں وہ گہری بصیرت حاصل تھی جس سے ہر مسئلہ کی نہ تک پہنچتے تھے اور دینی حقیقتوں کے سمجھنے پر وہ ہم تم سے زیادہ قادر تھے اور دین کے علم و فہم میں وہ دوسروں سے بہت زیادہ فضیلت رکھتے تھے۔ پھر بھی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے اس خیال میں جو تم نے صحابہ کرام کے خلاف قائم کیا ہو، تم راہ راست پر ہو تو گویا اس کے مدعی ہو کہ تم دین میں صحابہ کرام کی پوری جماعت سے آگے بڑھ گئے ہو۔ ظاہر ہو کہ یہ کس قدر احمقانہ اور گمراہانہ بات ہو۔“

اس کے بعد چند سطروں میں نفس مسئلہ کو بیان فرمایا ہو جس کا خلاصہ یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں مسئلہ تقدیر کو بیان فرمایا ہو اور صحابہ کرام نے آپ ہی سے اس عقیدہ کو لیا، اور آپ کی حیات میں آپ کے سامنے اور آپ کی وفات کے بعد بھی ان کا عقیدہ اور ان کا یقین رہا۔ اور وہ اسی کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے رہے، اور کتاب اللہ سے بھی انھوں نے یہی سمجھا ہو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہو اور ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سب پہلے سے اللہ کے علم میں ہو اور لوح محفوظ میں مکتوب ہو اور تقدیر الہی اس کا فیصلہ کر چکی ہو۔ یہ سب لکھنے کے بعد آخر میں تحریر فرماتے ہیں:-

وَلَسَنَ قَلَمٌ لِمَا نَزَلَ اللَّهُ آيَةً كَذًا وَلَمْ قَالَ كَذًا؛ لَقَدْ قَرَأُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ وَعِلْمُهُمْ مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا جَهِلْتُمْ وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ

یکتہ مکتبہ و قدس۔

”طلب یہ ہے کہ اگر تم قرآن مجید کی بعض آیات کو اس کے خلاف پارہے ہو، اور اپنی دانت میں تم ان آیتوں کو مسئلہ تقدیر کے خلاف سمجھتے ہو تو یہ تو سوچو کہ یہ سب آیتیں قرآن مجید میں صحابہ کرام نے بھی پڑھی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور آپ کے فیض صحبت سے وہ قرآن کو تم سے بہتر سمجھنے والے تھے، اس کے باوجود وہ اس مسئلہ تقدیر کے قائل ہوئے ہیں اس لیے تم بھی دیکھو یہاں ہے کہ تم ان آیتوں کا مطلب سمجھنے میں غلطی کھا رہے ہو۔“

پس اہل السنہ و الجماعہ کا مسلک اور ان کا بنیادی اصول بالکل یہی ہے جو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے اس مکتوب میں بیان فرمایا ہے، یعنی دین کے بارے میں جماعت صحابہ پر پورا اعتماد کرنا اور ان کے مقابلہ میں اپنے علم و فہم کو نافذ اور ناسمجھتے ہوئے ان کے اجتماعی مسلک اور اجتماعی فیصلوں کی پوری پوری تقلید کرنا۔ اس طریقہ میں بڑی سلامتی اور بڑی حفاظت ہے، اور جہر اُتہت کا مسلک یہی رہا ہے اور یہی وہ صحیح مسلک ہے جس کو حدیث شریف میں ”ما انا علیہ واصحابی“ فرمایا گیا ہے۔

سلف صالحین کے اتباع میں رہنا بعد والوں کے لیے خیر ہے اسی میں ہے کہ وہ اپنے سلف صالحین کا اتباع کریں میں فتنوں سے حفاظت ہو۔ جب آدمی اس سے آزاد ہو جاتا ہے تو شیطان اس کو آسانی سے کسی گمراہی اور فتنہ میں مبتلا کر سکتا ہے، جن لوگوں نے سلف صالحین کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، وہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے، اور جنہوں نے اپنی عقل اور اپنے فہم و علم پر زیادہ بھروسہ کیا اور سلف کے اجتماعی فیصلوں کی بھی پابندی ضروری نہ سمجھی وہ شیطان کا شکار ہو گئے۔ جتنے گمراہ خیالات اور گمراہ فتنے پیدا ہوئے، یا اب ہمارے زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں وہ سب سلف صالحین کے مقابلہ میں اپنے علم و فہم پر زیادہ اعتماد کرنے اور ان کے اتباع سے اپنے کو آزاد سمجھنے ہی کا نتیجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگان اہل سنت کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس راز کو خوب سمجھا، اور صحابہ کرام اور ان کے طریقہ پر چلنے والے سلف صالحین کے اتباع کو اتنی اہمیت دے کہ جمہور امت کو شیطان کے جال میں پھنسنے سے بچالیا۔

اس زمانہ میں سلف صالحین کا اتباع ہمیشہ سے زیادہ ضروری ہے۔ خاص کر ہمارے اس زمانہ میں احباب کو آزاد خیالی کی دبا عام ہو اور بہت سے لوگ صورت اور روئے رسالہ پر پڑھ کر ان کے بارہ میں بالکل جھٹکانہ بکراؤ اور طور پر غور کرنے کا اپنے کو حق قرار سمجھنے لگتے ہیں تو اس وقت تو ہمیشہ سے زیادہ اتباع سلف کے اس اصول

پر مضبوطی سے جبنے کی اور دوسروں کو جانے کی ضرورت ہو، ہر فرقہ اور ہر گمراہی سے اس میں حفاظت ہو اور اسی میں سلامتی ہو۔

اس جگہ ایک مغالطہ کا ذکر کرنا بھی ضروری ہو۔

ایک گمراہ کن
مغالطہ

بعض لوگ جن کی نظر میں سلف کے اتباع کی اتنی اہمیت نہیں ہو، وہ کہنا کرتے ہیں کہ اصل چیز میں قرآن و حدیث ہو، اور دین میں ہم قرآن و حدیث کے ہر کسی چیز کو نہ نہیں مانتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فقرہ بہت چست اور بہت چلتا ہوا ہو، اور فی نفعہ صحیح بھی ہو، لیکن اس کو بہت غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں۔ گویا اس پر "خلعہ حبی اربندہم الباطل" کے قبیل سے ہو۔

واقعہ یہ ہے کہ سب ایمان والوں کے نزدیک دین کا اصل مالخ کتاب و سنت ہی ہیں، لیکن کتاب و سنت کوئی بولتے ہوئے انسان تو ہیں نہیں کہ ہم جانے ان سے کوئی سوال کریں اور وہ ہم کو ہماری زبان میں فوراً جواب دیں، بلکہ کتاب و سنت سے کسی چیز کو معلوم کرنے کی صورت یہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص جو کتاب و سنت کی زبان اور ان کے اسلوب بیان سے پوری واقفیت رکھتا ہو، دین کے مقصد و مزاج اور تشریع کے اصول کا بھی پورا واقف اور ماہر ہو وہ غور کرے اور کتاب و سنت کے مقصد و فشار کو سمجھے، اب ہم لوگ جو دین میں سلف صاحبین کی بزرگی کے قائل ہیں اور اس لیے ان کے اتباع میں سلامتی سمجھتے ہیں، ہمارا اصول اور طریقہ کا تو یہ ہے کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سلف صاحبین نے اس بارہ میں کتاب و سنت کا مقصد و فشار یہ سمجھا ہے اور ان سب کا یہ متفقہ مسلک ہے تو ہم صرف اسی کو صحیح سمجھتے ہیں اور اسی کا اتباع ضرور کیا جانتے ہیں اور اس کے خلاف سر دے کو شرعی شیطانی سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ سلف صاحبین کا اتباع نہیں چاہتے اور جن کو ان کے علم و فہم سے زیادہ اپنے علم و فہم پر اعتماد ہو وہ اپنی رائے اور اپنی سمجھ کا اتباع کرتے ہیں۔ اور کتاب و سنت کا نام لے کر دوسروں کو بھی اس کے اتباع کی دعوت دیتے ہیں۔ پس ہمارے اور ان کے درمیان فکر اور غور میں فرق ہے، میں نے کہا کہ وہ دین میں اصل سند کتاب و سنت کو قرار دیتے ہیں اور ہم سلف صاحبین کو۔ بلکہ یہ کہ ہم کتاب و سنت کا اتنا اعتناء کرتے ہیں کہ بارہ میں سلف صاحبین کے فہم و فکر کو زیادہ قابل اعتماد سمجھتے ہیں اور وہ اپنے خیالات اور اپنے فہم پر زیادہ غور کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی جو جیسے سنت کے ان کی تقلید کریں۔

خارج کا قرآنی نعرہ اور حضرت علیؓ کا جواب

گویا اصل وہی ہے جو حجاج کے اور سیدنا حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے درمیان پیش آیا تھا، مشہور واقعہ ہے کہ آپ حضرات نے شاید اس سے پہلے بھی کہا ہو گا کہ ایک جگہ خارج کا مجمع تھا، امیر المومنین حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ ان کو سمجھانے کے لیے تشریف لے گئے، غارت نے شور مچایا کہ ہم بھی

کتاب اللہ کی مانیں گے، ہم سے جو کچھ منوانا ہو قرآن سے منواؤ، ہم قرآن کے سوا کچھ نہیں مننا چاہتے، جیسا کہ آج کل کے بھی بہت سے گم راہ فرقے ایسے ہی نعرے لگایا کرتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید ہاتھ میں لیا اور اس کو اوپر اٹھا کے فرمایا "أَيْتُهَا الْمُصْطَفُ حَدِّثْ" — "أَيْتُهَا الْمُصْطَفُ حَدِّثْ" — یعنی اے قرآن بول۔ اے قرآن ان سے کچھ کہ۔ جس معاملہ میں یہ جھگڑا کر رہے ہیں، اس کی حقیقت ان کو بتلا! بار بار یہی فرمایا۔ پھر کچھ دیر خاموش رہ کر خوارج سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم نے دیکھ لیا کہ قرآن میرے کہنے سے بھی کچھ نہیں بولا۔ گویا اس تدبیر سے انھیں بتلایا کہ قرآن کی پیروی کی صورت یہی ہو کہ جو قرآن کے جاننے والے اور سمجھنے والے ہیں وہ جو کچھ قرآن سے سمجھ کر بتلائیں اس کی پیروی کی جائے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ احمقو! جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن کو اور دین کو حاصل کیا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ان سے زیادہ قرآن کو اور دین کو جاننے والے ہو؟ پھر آپ نے ان کے خیالات اور شبہات کا تفصیلی رد کیا۔

اس واقعہ سے مجھے صرف یہ بتلانا تھا کہ ہمارے اس زمانہ کے جو لوگ اور بونے فرقے اتباع سلف کے مہول کے قائل نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف کتاب و سنت کو مانتے ہیں، دراصل ان کی ذہنیت بالکل دہی ہو جو ان خوارج کی ہمتی اور وہ لوگوں کو سلف کے اتباع سے توڑ کر اپنے متبعین میں داخل کرنا چاہتے ہیں اور جو سادہ لوح ان کی بات مانتے ہیں وہ درحقیقت سلف صالحین کے اتباع سے آزاد ہو کر خود ان کے متبع اور مقتدی بن جاتے ہیں اور اسی امت میں نئے نئے فرقے اور نئے نئے گروہ پیدا ہوتے ہیں۔

بہر حال دین کے بارہ میں سلف صالحین کے اعتماد اور ان کے اتباع کو ہم اس زمانہ میں نہایت ضروری سمجھتے ہیں۔

نفتی مسائل [یہ ساری گفتگو تو ایمانیات اور عقائد میں تھی، فروغ اور نفتی مسائل میں بھی ہمارے نزدیک آئہ حق کی تقلید اور سلف کے اتباع ہی میں سلامتی ہو، خصوصاً ہمارے اس زمانہ میں جب کہ اجتہاد اتنا آسان اور اتنا ازاں ہو گیا ہو کہ جو لوگ قرآن و حدیث کے اردو ترجمے بھی اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے وہ بھی اپنے کو اجتہاد کا حقدار سمجھتے ہیں۔]

۱۵ حضرت شاہ ولی اللہ اگرچہ مجتہد اعز فکر کہتے ہیں لیکن حجتہ اللہ البالغہ میں اس مسئلہ پر کلام کرتے ہوئے صاف فرماتے ہیں ان هذه المذاهب الاربعۃ المدونة المحررة قد اجتمعت الامة او من يعتد به منها على جواز تقليدها الى يومنا هذا وفي ذلك من المصالح ما لا يحصى سيما في هذه الالام التي فصرنا فيها اللهم حياءً واعتبرت النفوس الهوى والمجب كل ذي رأي برأيه۔ مطلب یہ ہو کہ غائبان ہر ایک نقلی مائز اور سمیع ہونے پر پوری انت کا یا کرنا چاہیے کہ اس کے (بقیہ ماتیہ اگلے صفحہ پر)

جو حضرات اہل علم کسی خاص فقہی مسلک کی تقلید پر مطمئن نہیں ہیں ان کے لیے بھی اتنا تو نہایت ضروری ہو کہ جن مسائل پر ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ غور کر کے متفق ہو چکے ہیں ان میں کوئی نئی راہ اختیار نہ کریں، اور جن مسائل میں ان حضرات کے درمیان اختلاف ہو ان میں بھی ان سب الگ کوئی نئی رائے قائم نہ کی جائے۔ اس اصول کی پابندی نہ کرنے میں سخت بے احتیاطی اور خود رائی بھی ہو اور امت میں اس سے انتشار بھی پیدا ہوتا ہے۔ خصوصاً ہم آپ جیسے لوگ جو اس امت کی کچھ دینی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نہایت ضروری ہو کہ وہ اپنے خیالات اور اپنے طرز عمل سے امت میں انتشار نہ پیدا کریں، اور لوگوں کو اپنے سے بہ گمان اور دور کرنے والی باتوں سے بچیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے "فیوض الحرمین" میں ذکر کیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مدینہ طیبہ کے زمانہ قیام میں) مجھے تین ایسی باتوں کی تاکید اور دعوت فرمائی جو میرے ذاتی رجحان اور طبعی میلان کے خلاف تھیں۔ ان میں سے ایک فقہی مسائل میں مذاہب اربعہ کی تقلید کا سلسلہ بھی تھا۔

میرے نزدیک اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ کو دینی صلاح کا جو کام کرنا تھا اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ عوام دین و مذہب کے بارہ میں ان سے برگشتہ اور بدگمان نہ ہوں اور ان پر اعتماد کریں۔ بہر حال ہم جیسوں کے لیے تو یہ نہایت ضروری ہو۔۔۔ اس وقت امت جس حال میں ہو اس کو ہمارے نئے نئے اجتہادات کی ضرورت نہیں بلکہ اس میں ایمان اور ایمان والی زندگی پیدا کرنے کے لیے علیٰ جدوجہد کی اور اس راستہ میں اپنی جانوں کو بے قیمت کرنے کی ضرورت ہو۔

عقائد اور اصول کے سلسلہ میں اکھنڈ شدہ سب باتیں کہ چکا جن کا بیان اس سلسلہ میں ضروری سمجھا تھا اب شریعت کے دوسرے عملی شعبوں کے متعلق اسی طرح کچھ اصولی باتیں کہنی ہیں۔

•

•

اشیاء صغیرہ (ص ۶۷) قابل اعتبار غامضہ، مباح ہو، خصوصاً جہالت اس بارے میں جب کہ علم کم ہو اور ہوشیاری زیادہ نواب تھان

مذاہب کی تقلید میں دین کی بڑی حفاظت اور مصلحت ہو۔

عملی شریعت

میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) جو دینی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے، ان کا ایک حصہ تو وہ ہے جس کا تعلق عقائد و نظریات سے ہے۔ جس کا بقدر ضرورت بیان میں کر چکا۔ اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق اعمال و اخلاق سے ہے۔ کبھی کبھی صرت اسی حصے کے لئے بھی شریعت کا لفظ بولا جاتا ہے۔

شریعت کے شعبے اور اسکے چند شعبے ہیں۔ عبادات۔ اخلاق۔ معاملات و معاشرت۔ دینی جدوجہد اور سیاست و حکومت۔

عبادات کی خصوصی اہمیت جس طرح اہمات العقائد کو دوسرے عقائد کے لحاظ سے خاص اہمیت حاصل ہے، اسی طرح شریعت کے دوسرے شعبوں کے مقابلے میں عبادات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ عبادات کے ذریعہ عباد اور معبود کا تعلق دوسری سب چیزوں سے زیادہ ظاہر ہوتا ہے، اور عبادات کو زندگی کے دوسرے شعبوں کی اصلاح اور درستی میں بھی خاص دخل ہے۔

عبادات کے متعلق جو کچھ مجھے عرض کرنا ہے اس سے پہلے آپ عبادات کا مطلب سمجھ لیجئے۔

عبادات سے کیا مراد ہے؟ عبادات سے مراد خاص وہ اعمال ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کے سامنے اپنی عاجزی اور بیچارگی اور بندگی اور سرافکندگی ظاہر کرنے کے لئے کرتا ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ عربی میں ان عبادات کو قربات بھی کہتے ہیں۔ جیسے: نماز، زکوٰۃ و صدقات، ذکر و تلاوت، قربانی جیسے تعبیدی اعمال جو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اور اپنے روحانی پہلو کی درستی اور ترقی کے لئے کئے جاتے ہیں اور وہ صرف عباد و معبود کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔

عبادات کا ایک تعلق معبود سے ہے اور ایک عباد سے ہے یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ ہماری عبادات سے معبود کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور اس کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ: اگر سارے انسان اور سب اولین و آخرین اعلیٰ درجہ کے متقی اور عبادت گزار ہو جائیں

تو اس کی شان اور اس کی عظمت و کبریائی میں ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوگی، اور اگر سب کے سب بدترین قسم کے نافرمان اور پکڑے شیطان بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں اور اس کے عظمت و جلال میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔

بہر حال ہماری عبادت سے اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور نہ اس کی شان کبریائی میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، بلکہ ہماری عبادتیں دراصل صرف ہمارے ہی فائدے اور ہماری ہی تکمیل کے لئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم صرف اس لئے دیا ہے کہ اس کے ذریعہ ہم ترقی کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھائیں اور اس کی خاص رضا اور رحمت کے مستحق بنیں۔

اصل بات یہ ہے کہ بندے میں اور مولا میں کوئی مناسبت ہی نہیں، کہاں زمین و آسمان کا خالق و مالک حق تعالیٰ شانہ، اور کہاں ایک ناپاک بدبودار قطرے سے پیدا ہونے والا اور گندے خون سے بننے والا انسان۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین پر رہنے والے ایک گھنٹے کے حقیر کیرے میں اور دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ میں جو نسبت ہے، بندہ میں اور مولا میں وہی تو نہیں ہے، پھر بندہ اس کا قرب اور اس کی رضا اور محبت کیسے حاصل کرے؟

بس اس کی صورت یہی ہے کہ اس کی انتہائی برتری اور کبریائی اور اس کے سامنے اپنی انتہائی ذلت وستی اور عاجزگی و بے چارگی اور عبدیت و فلائیت کا اعتراف اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرے، بس یہی چیز بندے کو پاک و بلند کر کے اللہ کا مقرب اور محبوب بنادیتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان میں دو پہلو ہیں، ایک مادیت اور انسان کے روحانی اور روحانی پہلو کا نشوونما عبادت سے ہوتا ہے

پیدا کرنے والے کے ساتھ اس کا خاص تعلق ملکوتی اور روحانی پہلو سے ہے، اور انسان کا یہی پہلو اصل قیمتی پہلو ہے جس کی وجہ سے انسان شرف المخلوقات ہے۔ دنیا میں انسان جو کھاتا پیتا ہے اور اس قسم کی اپنی جو دوسری خواہش پوری کرتا ہے اس سب کا تعلق اس کے مادی اور مادی پہلو سے ہے جو انسان میں اس نئی عالم کا حصہ ہے، اور جس سے دوسرے حیوانات جن انسان کے شریک ہیں اور اس لئے اس کھانے پینے سے اور اس طرح کے دوسرے کاموں سے براہ راست اس مادی اور مادی پہلو کا نشوونما ہوتا ہے۔

روحانی پہلو جو انسان میں عالم ملکوت کا حصہ ہے اور جس کی وجہ سے دوسرے حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے، اس کی ترقی اور اس کے نشوونما کا ذریعہ عبادت ہے۔ عبادت ہی کے ذریعہ انسان ملائکہ الہی سے ایک خاص مناسبت اور رابطہ پیدا کرتا ہے، گو یہ عبادت نہ کرنے والے انسان کی حیثیت صرف ایک ترقی یافتہ اور بولنے والے جانور کی ہے، بلکہ وہ دوسرے جانوروں سے بدتر اور ان کا حکم دینا شروع کرتا ہے اور اس کی عبادت کرنے والے انسان کی حیثیت، ایک ایسی مخلوق کی ہے جس کا قالب اگرچہ مادی ہے اور اس عالم کا ہے، لیکن اس میں روح فرشتہ کی ہے، اور وہ اگرچہ اس زمین پر چلتا ہے اور اس کا

اگرچہ اسی عالم سفلی کا ہے، لیکن اُس کی رُوح ملاءِ اعلیٰ کی ہے، اور اس کو اپنے پیدا کرنے والے سے خاص ربط ہے۔ بہر حال انسان کے رُوحانی اور ملکوتی پہلو کا نشوونما عبادت ہی سے ہوتا ہے، اور عبادت ہی عالم ملکوت اور ملاءِ اعلیٰ سے ربط اور مناسبت پیدا کرنے کا خاص ذریعہ ہے۔ عبادات کے علاوہ دین کے جو دوسرے احکام ہیں، اگرچہ اُن سب کی تعمیل میں بھی اجر و ثواب ہے، یعنی اخلاق میں بھی اجر و ثواب ہے، اور جو معاملہ اور جو برتاؤ کسی کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے اُس میں بھی اجر و ثواب ہے، اسی طرح دین کی جد و جہد بھی بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے، بلکہ انشاء اللہ میں بھی آپ کو بتلاؤں گا کہ بعض پہلوؤں سے دین کے ان دوسرے شعبوں کی عبادت سے بھی زیادہ اہمیت ہے، لیکن ملاءِ اعلیٰ سے ربط اور مناسبت پیدا کرنے کی جو تاثیر اور انسان کے رُوحانی اور ملکوتی پہلو کی ترقی اور تکمیل کی جو خاصیت عبادت میں ہے وہ کسی دوسرے عمل میں نہیں ہے۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے تمام اعمال اگرچہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کئے جائیں، اور ہماری نیت بھی حاکمِ الہی کی تعمیل کی، اور رضاءِ الہی حاصل کرنے کی ہو، لیکن ان کا تعلق مخلوق سے بھی ہوتا ہے، مثلاً: - اخلاق، معاملات، معاشرت، سیاست و حکومت، تعلیم و تعلم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان سب اعمال کا رُخ مخلوق کی طرف ہے۔ خالق کے ساتھ ان کا تعلق اتنا ہی ہے کہ یہ بھی اُسکے احکام ہیں۔ لیکن عبادات کا تعلق براہِ راست صرف معبود سے ہے اور اس میں بندے کا رُخ صرف اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے، غیر کی اس میں کیسے لگاؤٹ ہی نہیں ہے یہی عبادات کا امتیاز ہے، اور دین میں عبادات پر زیادہ زور دینے کا یہی راز ہے۔

جن لوگوں کی فکر و نظر پر مادیت زیادہ غالب آچکی ہے وہ عبادات کے عبادات کے بارے میں مادیت زدہ لوگوں کی غلط فہمی اس امتیاز کو نہیں سمجھ سکے، اسلئے انہوں نے عبادات میں بھی وہ فائدے ڈھونڈے جن کا تعلق اس عالم محسوسات سے ہے۔ یہاں تک کہ "عنایت اللہ مشرقی" جیسے بعض لوگ تو اس قدر نیچے گرے کہ نماز جیسی عبادت کو بھی جو دراصل انسانی رُوح کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونے اور اس مادی عالم سے کٹ کر کچھ وقت کے لئے عالمِ مجرد اور ملاءِ اعلیٰ سے وابستہ ہو جانے کا خاص الخاص ذریعہ ہے، انہوں نے اس کو قواعد پر پڑنے کی قسم کی ایک ورزش قرار دے دیا، اور کہا کہ اس سے ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، پابندی وقت کی ماد پڑتی ہے، اور اتنی قسم کی شرافات، اور بعض لوگ جو اتنے نیچے نہیں گرے، انہوں نے کچھ اور فائدے بیان کئے، جو اتنے پست اور گھٹیا تو نہیں ہیں، لیکن بہر حال اُن کا تعلق بھی اسی عالم محسوسات سے ہے۔

یہ ساری غلطیاں عبادت کی حقیقت اور اُسکے مومنوع اور غایت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور ذہنوں پر مادیت اور عالم محسوسات کی اہمیت کے غالب آ جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بقول کسی کے:-

"فکر ہر کس بقدر ہمت اوست"

مقصود حج کے بارے میں اسی قسم کی ایک غلط فہمی

ایک دفعہ میں اور مولانا علی میاں ایک جگہ گئے ہوئے تھے، کچھ ہی دنوں پہلے

الفرقان کے حج نمبر میں مولانا موصوف کا مضمون ”اپنے گھر سے بیت تک“ نکلا تھا، واقعہ یہ ہے کہ حج کے موضوع پر اللہ تعالیٰ نے مولانا سے یہ عجیب و غریب مضمون لکھوایا تھا، عجب تاثير اور عجب سوز سے بھرا ہوا ہے، خود میرا حال یہ ہے کہ میں نے بارہا اس کو پڑھا ہے، لیکن ہر دفعہ اسنے رونا یا ہوا اور بہت بہت رونا یا ہے۔۔۔۔۔ ایک بڑے اچھے تعلیم یافتہ دوست جن کا دینی مطالعہ اور دینی علم بھی اچھا خاصہ ہے وہ ملنے آئے، مولانا کے مضمون کی تعریف کی، اور آخر میں کہا:۔۔۔۔۔ لیکن اس میں ایک بڑی کمی یہ رہ گئی ہے کہ حج کے اجتماع کا جو خاص مقصد اور فائدہ ہے اس کا آپ نے بالکل ذکر نہیں کیا۔۔۔۔۔ میں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا:۔۔۔۔۔ یہی کہ تمام دنیا کے مسلمان اور ان کے نمایندے جمع ہو کر وقت کے اہم مسائل پر غور کریں۔۔۔۔۔ میں نے عرض کیا:۔۔۔۔۔ یہ آپ نے کہاں سے سمجھا ہے؟ فرمایا کہ:۔۔۔۔۔ دسویں تاریخ سے لیکر بارہویں تیرہویں تک منی کے میدان میں جو سارے حجاج کو ٹھہرنے کا حکم ہے، اس کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، کہ شہر کے شور و ثغب اور ہنگاموں سے بالکل الگ کر اطمینان سے وہاں کی پرسکون میدانی فضا میں دنیا کے اہم مسائل پر غور کریں۔۔۔۔۔ میں نے دریافت کیا کہ:۔۔۔۔۔ جناب حج کر چکے ہیں، اور آپ نے منی میں حجاج کے ٹھہرنے کا منظر دیکھا ہے؟ فرمایا:۔۔۔۔۔ ابھی تو نہیں، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔۔۔۔۔ میں نے عرض کیا کہ:۔۔۔۔۔ جب اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے، تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنی بڑی غلط فہمی میں تھے۔

حیرت ہے کہ حج کا یہ مقصد سمجھنے والے یا اس قسم کی چیزوں کو حج کا ”خاص فائدہ“ بتانے والے اور ان باتوں کو زیادہ اہمیت دینے والے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس مقصد کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہر ملک کے خواص اور نمایندے اور اہل الرائے حضرات کو بلایا جاتا، کم از کم ان کے جمع ہونے پر خاص زور دیا جاتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر اس مسلمان پر حج فرض کیا گیا ہے جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور عمر میں صرف ایک دفعہ فرض کیا گیا ہے۔ پھر غور کرنے کی بات ہے کہ احرام، طواف، سعی (یعنی صفا مروہ کے پھیرے) قربانی، مکہ سے منی جانا، منی سے عرفات دوڑنا، عرفات سے رات کو چل کر مزدلفہ آنا، وہاں سے پھر منی، اور منی سے پھر مکہ بھاگنا، اور پھر مکہ سے منی واپس جانا، اور پھر وہاں ٹھہر کر روزانہ رمی جمار کرنا، آخر دیوانوں کے سے ان اعمال، اور اس مجنونانہ دوڑ بھاگ سے، اور ”عالم اسلامی کی کانفرنس“ والے مقصد سے کیا ربط اور جوڑ ہے۔

لے حج کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم کے حقیقی حج کے ساتھ تشبیہ اختیار کر کے ان کے بندہ بہت اور کمالِ فدویت و فدائیت کو یاد کیا جائے، اور ان کی اس مبارک عشق نسبت اور اس کی برکات سے محبت لینے کی کوشش کی جائے حج کے تمام اعمال سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ حج کے اجتماع سے یہ فائدہ اٹھایا نہیں جاسکتا یا ایسا کوئی فائدہ اٹھانا نہیں چاہئے، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حج وغیرہ عبادات کا موضوع یہ نہیں ہے، اور جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح سوچتے ہیں ان کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے عبادات کی حقیقت اور اس کے اصل مقصد اور موضوع کو نہیں سمجھا ہے۔ عبادت کا اصل مقصد اور اس کی اصل غایت وہ ہے جس کا تعلق اس عالم محسوسات سے نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی نظروں میں چونکہ عالم محسوسات ہی کی وقعت اور اہمیت زیادہ ہے، اور ان کے ذہنوں کا اثر چونکہ اس مادی عالم ہی کی طرف ہے، اس لئے یہ پیارے عبادات کا مقصد اور اس کے خاص فائدے بھی اسی میں ڈھونڈتے ہیں، اور جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں۔ ان باتوں سے "عبادات" کی امتیازی اہمیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ معمولی مقاصد کی معمولی تدبیریں رہ جاتی ہیں۔

ہاں! ہمیں اس سے انکار نہیں کہ عبادات سے بہت سے ایسے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں جس کا تعلق اسی عالم محسوسات سے ہے، لیکن وہ عبادات کا مقصد اور غایت نہیں ہیں، بلکہ ان کو برکات کہا جاسکتا ہے۔

بہر حال عبادت کا اصل مقصد و موضوع صرف مبراہ برحق کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنا اور اپنے کو پاک کرنا اور اپنے زردمانی اور ملکوتی پہلو کو نشوونما دینا ہے، اور انسانوں کے تمام اعمال میں محض عبادت ہی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا تعلق صرف مبراہ سے ہے، اور کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ کوئی عبادت کسی نیت سے اور کسی پہلو سے بھی غیر اللہ کے لئے نہیں کی جاسکتی، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا اور اسے کسی عمل کی یہ شان نہیں ہے۔

اور عبادت کے شعبے کی اسی اہمیت اور نزاکت کی وجہ سے دوسرے تمام شعبوں سے زیادہ اس میں پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور اس کے احکام زیادہ تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں جو چیز بتنی، اعلیٰ اور جتنی قیمتی اور جتنی نازک ہوتی تو اس کا قانون بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔

یہاں تک تو میں نے عبادات کے متعلق عمومی اور مصلوبی باتیں کہیں، اب میں خاص طور سے عبادت اربعہ ارکان اربعہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور حج کے متعلق الگ الگ کچھ لکھنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ ان کو اسلام کا کین قرار دیا گیا ہے، اور دین میں ان کی غیر معمولی اہمیت ہے، گو بایں وہ بنیادی ستون ہیں جن پر دین کی پوری عمارت قائم ہوتی ہے۔

پھر ان میں نماز سب سے اہم اور فرض ہے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی نماز، اس کی خاص اہمیت قدر و قیمت اس کے مقصد سے لگانا ہے ہوتی ہے، مثلاً موٹر کی قیمت اس کی خوبصورتی اور اس کے رنگ کے استعارے نہیں لگتی، بلکہ وہ اس مقصد کے لئے لیا جاتا ہے جو موٹر اس مقصد کے لحاظ سے بنتا، ٹریا، بگاڑتی ہی اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔ اسی طرح بھینس کی قیمت اس کی خوبصورتی یا اس کی پال کے حساب سے نہیں لگائی جائے گی،

بلکہ دودھ کے حسابے لگائی جائے گی یعنی جو بھینس جس قدر زیادہ دودھ دے گی وہ اتنی ہی بڑھیا اور قیمتی سمجھی جائے گی۔
 بس اسی طرح سمجھئے کہ عبادت کا جو مقصد اور فائدہ ہے یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا اور روحانی اور ملکوتی پہلو کو نشوونما دینا اور اعلیٰ سے رابطہ اور مناسبت پیدا کرنا۔ چونکہ نماز اس نعمت میں دوسری تمام عبادات سے بڑھی ہوئی ہے اسلئے وہی سب سے اہم اور افضل ہے اور اسی لئے اس کی شرطیں سخت ہیں مثلاً جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، زمین کا پاک ہونا، ونحو سے ہونا وغیرہ وغیرہ۔ آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جتنا اہتمام نماز کے لئے کرنا پڑتا ہے اتنا کسی عبادت کے لئے کرنا نہیں پڑتا۔

نماز کی اہمیت کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھا جاسکتا ہے۔
 نماز کا تعلق اللہ کی محبت سے ہے اور محبت سے بھی

بعض عبادات وہ ہیں جن کا فاس تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت مالکیت اور مالکیت سے ہے یعنی بندہ اپنے اس محل سے اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک اور حاکم ہیں اور میں ان کا عبد اور ملک ہوں۔ مثلاً زکوٰۃ خاص طور سے اسی پہلو کو ظاہر کرتی ہے۔ اور جن عبادات وہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت محبوبیت سے ہے یعنی ان کے ذریعہ اس کا اظہار ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا طالب ہے اور وہ اس سے محبت اور لذتیت کا خلق کرتا ہے اور اس کی روت اور اس کا دل اس سے وابستہ ہے مثلاً روزہ سے اسی پہلو کا اظہار ہوتا ہے اس میں عاشقوں کی طرح کھانا پینا چھوڑ دیا جاتا ہے اور جتنی شوق و محبت کی شوریہ مچا دی جائے گی اور دیوانگی کی تصویر ہے عاشقوں کا سا لباس محبت کے دیوانوں کی ہی حرمتیں دل میں کسی کا خیال لے کر کعبہ کے گرد گھومنا اس کے ایک گوشے میں لگے ہوئے ایک چیمبر کو بار بار چومنا ہنگاموں میں عمل جانا اور ان اور دنوں کو وہاں گزارنا یہ سب چیزیں شوق و محبت کی سرستی کو ظاہر کرتی ہیں اور گویا یہی فی کی روت ہے۔

لیکن نماز ان دونوں پہلوؤں کو جامع ہے اور اس کے ساتھ وہاں سے عبادتوں اور عبادتوں اور چاکروں کی طرح صفت باندھنے کے کام میں بھی کر کے دست بستہ کر دیا جاتا ہے ایک نظام کے ساتھ جس کے سارے ارکان ادا کرنا۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی مالکیت، محاکمت اور بندگی محبت و ملکیت کا پورا پورا اظہار ہوتا ہے۔
 لیکن نماز میں بندہ کے اندر کی جو حالت ہونی چاہئے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی خاص صفت محبوبیت سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "قَدْ رُفِعَ فِي الصَّلَاةِ" (نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک کا سامان ہے) اور نماز کا وقت آجائے پر حضرت بلالؓ سے آپؐ فرمایا: "لَا تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بِحَيْثُ يَأْتِيكَ" (نماز کا بندہ است کر کے ہمارے بلے چین دل کی راحت اور دل کی دوا کا انتظام کرو)۔ یہ اسی حقیقت کا اظہار ہے۔

حضرت مجتبیٰ الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:

"نماز است کہ راحت دہ دیا رانی است" (یعنی یا جلال و عزت انبیاء و صلوات)

”قرۃ عینی فی الصلوٰۃ“ اشارۃ الیست بایں متننا۔

حضرت مجددؑ کے ایک خلیفہ خواجہ عبدالواحد لاہوری کے متعلق نقل کیا جاتا ہے کہ ایک دن فرمایا:۔
”کیا جنت میں نماز ہونگی؟“

کسی نے عرض کیا کہ حضرت! جنت دار العمل تو ہے نہیں، وہ تو دار الجہاد ہے، پھر وہاں نماز کیوں ہونے لگی۔۔۔ یہ سنکر
بڑے درد کے ساتھ روتے ہوئے فرمایا:۔

”پھر بغیر نماز کے وہاں کیسے گزرے گی۔“

اللہ کے جن بندوں کی نمازیں حقیقی نمازیں ہیں، اُن کو نماز میں جو لذت اور کیفیت ملتی ہے، حضرت مجدد الف ثانیؑ
نے ایک جگہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے:۔

”رتبہ نماز در رنگ رتبه رویت است در آخرت، نہایت قرب در دنیا در نماز است،

و نہایت قرب در آخرت در حین رویت۔“

بہر حال عبادات میں نماز ہی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت حاکمیت و مالکیت سے بھی

پورا پورا ہے، اور اس کی صفت محبوبیت سے بھی، اس کا قالب بندہ کی عبدیت اور ملکیت کی نہایت مکمل اور نہایت
خسین تصویر ہے، اور اس کی روح میں عشق کی لذت اور محبت کا سوز و گداز بھرا ہوا ہے، ان دونوں پہلوؤں کی یہ
کامل جامعیت صرف نماز ہی میں پائی جاتی ہے، اور یہ بھی تمام عبادات سے اس کے افضل اور اہم ہونے کی ایک وجہ ہے۔

نماز کی اہمیت اور امتیاز کے سلسلہ میں ایک بات میری سمجھ میں یہ بھی آتی ہے، اور کبھی کبھی میں
اس کو کہا بھی کرتا ہوں کہ نماز ظاہری اور تفصیلی ایمان ہے، اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ ایمان تو

نماز ایمان کا خارجی وجود ہے

در اصل ایک باطنی حقیقت ہے، اور دل کا ایک معاملہ ہے، لیکن اس کا وجود نماز سے ظاہر ہوتا ہے، اور نماز گو یا
ایمان کا ایک محسوس پیکر ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ نماز ایمان ہی کی اندرونی کیفیت کا خارج میں ایک محسوس اور شکل
وجود ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اُن کا ایک باطنی وجود ہوتا ہے اور ایک ظاہری پس ایمان کا ایک وجود
تو باطنی ہے، اور وہ انسان کے دل کی ایک خاص کیفیت ہے، اور اسی کا ایک وجود ظاہری ہے، اور وہ نماز ہے

۔۔۔ میرا خیال ہے کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر نماز کو اسی واسطے ایمان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

”مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ“ کے متعلق مفسرین عموماً یہی فرماتے ہیں کہ یہاں نماز ہی کو ایمان کہا گیا ہے

۔۔۔ اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک عرصہ تک بیت المقدس

کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اُس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنائیں، اور اُس کی جانب رخ

کر کے نماز پڑھا کریں۔۔۔ پنا پنا پھر اسی پر عمل ہونے لگا۔۔۔ بعض لوگوں کے دل میں یہ خلش تھی کہ اب تک

بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھی گئیں، اُن کا کیا ہوگا، کیا وہ سب ضائع جائیں گی؟ یہ آیت ”مَا كَانَ لِلّٰهِ لِيُضَيِّعَ اِيْمَانَكُمْ“ (یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے) کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر نازل ہوئی، اُوں کے ذریعہ تسلی دی گئی کہ تمہاری پہلی نمازیں بھی ہرگز ضائع نہیں جائیں گی، بلکہ وہ اللہ کے یہاں قبول ہو چکی ہیں۔ الغرض اس آیت میں نماز کو ایمان فرمایا گیا ہے۔ میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ نماز اندرونی ایمانی حقیقت کا ظاہری اور خارجی وجود ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ایمان اور نماز کے اسی خاص تعلق کی وجہ سے ترک نماز کو بعض حدیثوں میں کفر کہا گیا ہے، اور ان ہی احادیث کی بناء پر بعض ائمہ کا یہ فتویٰ ہے کہ عدا نماز ترک کرنے سے آدمی اسلام سے بالکل نکل جاتا ہے۔ یہ حضرات ترک نماز کو دوسرے فرائض کے ترک اور دوسرے کبیر گنہوں جیسا گناہ قرار نہیں دیتے، بلکہ اُن کے نزدیک ترک نماز سجدہ صائم، اور سجدہ صلیب کی قسم کا ایسا عمل ہے جو اپنی ذات کے لحاظ سے منافی ایمان ہے، یعنی جس طرح بُت کے سامنے یا صلیب کے سامنے سجدہ کرنا ایک ایسا کافرانہ عمل ہے کہ اگر بالفرض کفر کے عقوبت کے ساتھ نہ بھی ہو، تب بھی وہ کفر ہے، اسی طرح ان ائمہ کے نزدیک نماز نہ پڑھنا بھی اسی قسم کا کافرانہ عمل ہے۔

الغرض نماز کا ایمان سے ایک ایسا خاص تعلق ہے جو دوسری عبادات اور دوسرے فرائض اور ارکان کا نہیں ہے اور اس بناء پر بھی دوسری تمام عبادات کے مقابلے میں نماز کو خاص اہمیت اور امتیاز حاصل ہے۔

نماز زندگی کے تمام شعبوں پر اثر ڈالتی ہے!

ایک خصوصیت نماز کی یہ بھی ہے کہ وہ زندگی کے سب شعبوں پر اپنا اثر ڈالتی ہے اور پوری زندگی کو اللہ کی یاد والی اور اس کی اطاعت والی زندگی بناتی ہے جو بشرطیکہ حقیقی نماز ہو۔ نماز میں یہ تاثیر بدرجہ اتم موجود ہے۔

بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اعمال کی جانچ آخرت میں اسی طرح ہوگی کہ اُن کی صرف نمازوں کو دیکھ لیا جائے گا، اگر وہ درست اور ٹھیک ہوں گی، تو پوری زندگی کو درست قرار دیا جائے گا، اور اگر اُن میں نقص اور خرابی ہوگی تو ساری زندگی ناقص اور خراب قرار دیا جائے گی۔ اس کا یہ یہی ہے کہ نماز اگر واقعی نماز ہو، تو وہ پوری زندگی کو پاک صاف بنا دیتی ہے، دوسری عبادات سے نماز کے افضل اور اہم ہونے کی یہ بھی ایک وجہ ہے۔

نماز کے متعلق مجھے آخری اور اعلیٰ بات آپ حضرات سے اپنی نمازوں کی اصلاح اور اپنی نمازوں کی تکمیل و ترقی کی ضرورت

ترقی سے متعلق کہنی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب نماز کی اہمیت کو کچھ سمجھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر اپنی نمازوں کی موجودہ سطح پر بالکل قانع ہیں، اور انہیں اپنی نمازوں کے بہتر بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ ابھی میں نے حضرت مجدد کائنات نقل کیا، کہ

نماز کا دنیا میں وہ مقام ہے جو آخرت میں دیدارِ الٰہی کا ہے۔ پس اب آپ خود ہی سمجھ لیجئے کہ اپنی نمازوں کو بہتر بنانے اور ترقی دینے کی ہمیں کتنی فکر اور کوشش کرنی چاہئے۔

نماز میں ترقی اور تکمیل کی بے انتہا گنجائش ہے۔ جو بہتر سے بہتر اور ابھی سے ابھی نماز دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اگر کوشش جاری رکھی جائے تو اس میں بھی ہزاروں درجہ اور ترقی ہو سکتی ہے۔

اس سلسلہ میں چند اصولی باتیں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سے فائدہ پہنچائے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے ضروری مسائل اگر نہیں سیکھے ہیں تو سیکھ جائیں اور مقررہ شرائط کے مطابق شروع شروع کے ساتھ صحیح نماز ادا کرنے کا ہمیشہ اہتمام رکھا جائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر اور اس کا پورا دھیان رکھ کر نماز پڑھنے کی عادت ڈالی جائے اور اس بارے میں اپنی پوری محنت اور فکر سے کام لیا جائے۔ یعنی اپنے امکان کی حد تک اس کی پوری کوشش کی جائے کہ نماز ایسی ہو جیسی کہ اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے پورے جلال و جمال کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے اور وہ ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم دیتے اور اس وقت ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر ادا کرتے۔ اگرچہ یہ بات ہمارے آپ کے لئے آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اپنی حد تک اس کی کوشش پوری کرنی چاہئے، انشاء اللہ کوشش کرنے سے بہت کچھ فرق ہو جائے گا۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہونے لگیں تو یہ مراقبہ کر لیا کریں یعنی یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہیں، میں اگرچہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں ان کے حضور میں نماز ادا کر رہا ہوں۔ پھر پوری نماز میں، قیام میں، قعود میں، رکوع میں، سجود میں، یہی دھیان اور خیال رہے۔ اگر اس کیفیت کا ذرا بھی نصیب ہو جائے تو بہت ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ نماز میں جن چیزوں کا پڑھنا بالکل مقرر ہے، مثلاً: شام، سورۃ فاتحہ، رکوع سجدہ کی تسبیحات، تشہد یعنی التبیات، دو و شریف وغیرہ۔ کم از کم ان کا مطلب تو ضرور ایسا یاد کر لیا جائے کہ ان چیزوں کے پڑھتے وقت آپ کو دھیان رہے کہ ان غفلتوں میں آپ اپنے مالک و معبود سے کیا عرض کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے دل کی کیفیت بھی اس کے مطابق رہے۔ اس سے حضور قلب میں بھی بڑی مدد ملتی ہے۔

جو لوگ بے سمجھے ہوئے نمازیں پڑھتے ہیں ان سے فرض تو سنہ و رادہ ہو جاتا ہے، لیکن ان کی وہ نمازیں بڑی گھٹیا درجہ کی نمازیں ہیں اور ان سے ان کی نمازوں کو شکایت ہوگی کہ انھوں نے انکی طرف سے ایسی بے توجہی برتی۔

اس ایک غلطی کو بھی سامان کرتا چلوں، جو اس زمانے کے بعض لوگوں کو اس مسئلہ میں ہوتی ہے، ان کا خیال ہے کہ جو لوگ عبادت نہیں جانتے، یعنی مطلب سمجھے بغیر نمازیں پڑھتے ہیں (جیسا کہ عام مسلمانوں کا حال ہے) ان کی نمازیں بالکل فضول ہیں اور دوسرے سے ادا ہی نہیں ہوتیں۔ یہ خیال قطباً غلط ہے اور اس میں سخت غلو ہے۔ اگر

نماز کا قصد صرف اتنا ہی ہوتا کہ جو کچھ اس میں پڑھا جاتا ہے اس کو سمجھا جائے تو بے شک ایسے لوگوں کی نمازیں بالکل فصولی ہوتیں۔
 اگر واقعہ یہ ہے کہ نماز سے بہت سی چیزیں مطلوب ہیں۔ مثلاً وقت آجانے پر اور نماز کی پابندی ہونے پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے
 حضور میں حاضر ہو جانا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے کو پاک کر کے سب طرف سے رہنمائی کے لئے اللہ کی طرف اپنا رخ کر لینا،
 اپنے آپ کو ایک عاجز بندے کی حیثیت سے اُس کے سامنے پیش کر دینا، اس کی بارگاہ میں ادب و تعظیم کے ساتھ دست بستہ
 کمر اڑھانا، اچھا کرا اور نکاح پر پیشانی رکھ کر اپنی بندگی اور نیاز مندی کا اظہار کرنا جس حال میں جو کچھ پڑھنے والا سمجھے۔
 اس کو پڑھنا۔ پس جو کچھ عام نماز میں مسلمان جو چاہے۔ معنی مطلب سمجھے بغیر نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نمازوں سے یہ مقاصد
 پورے ہو جاتے ہیں اس لئے ان کی نمازیں ادا تو یقیناً ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ معنی مطلب سمجھنے کا جو غنا
 نور ہے ان کی نمازیں اس سے خالی رہتی ہیں اور یہ بہت بڑا گھٹا اور بہت بڑی محرومی ہے اس لئے اس میں بے پروائی
 ہرگز نہیں کرنی چاہئے جس طرح اس دنیا کی اپنی چیزوں کے متعلق ہمارا جی چاہتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر اور حسین و جمیل ہوں
 اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنی نمازوں کے متعلق ہمیں کوشش کرنا چاہئے کہ وہ حسین و جمیل اور نورانی ہوں۔

بہر حال ہمارے جن دوستوں نے بھی اس طرف توجہ نہیں کی ہے انھیں خود بھی توجہ کرنی چاہئے اور دوسرے
 لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہئے اور انھیں بتانا چاہئے کہ بہت کموشی ہی محنت اور محنت تو جس قدر کہ مقررہ
 اذکار کا مطلب یاد کیا جاسکتا ہے اور اس سے ان کی نمازوں میں بہت ترقی ہو سکتی ہے انشاء اللہ ایسا کرنے سے غار جی
 خیالات بھی کم آئیں گے۔

جب ذکر آگیا ہے تو نماز میں خیالات آنے کے متعلق بھی کہہ دینا چاہئے۔ اکثر حضرات اس کی شکایت
 کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت کموشی اور محنت اور محنت تو جس قدر کہ مقررہ
 خواہ مخواہ اپنے دماغ میں نہیں پڑتا چاہئے۔ اپنی طرف سے اس کی فکر اور کوشش کو ضرور کرنی چاہئے کہ نماز میں بڑی
 خیالات نہ آئیں لیکن اس کے باوجود خیالات آپ سے آپ دل میں آجاتے ہیں، ان کو ہم اپنے اداوار اختیار سے خیالات
 ان سے ہرگز ناخراب نہیں ہوتی اور یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، انہم اس کی فکر اور کوشش جاری رکھنی چاہئے
 کہ نماز میں اپنے خیالات نہ آئیں اور کچھ کے نماز پڑھنے سے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری کا دیکھنا رکھنے سے ان
 خیالات میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔

نماز کی کمیش اور ترقی کے سلسلہ کی آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے ایسے بندوں کے پاس رہا جائے اور ان کی نمازوں کو
 دیکھا جائے جن کی نمازیں اللہ کے فضل سے کامل ہیں، کم از کم ہماری نمازوں کے اعتبار سے کامل ہیں اور جب یہ عیسائی ہو تو
 ایسی کتابیں ہونا چاہئیں جن کے دیکھنے سے ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کا شوق پیدا ہو، اور اس معاملے میں رہنمائی
 حاصل ہو سکے۔ جیسے کہ امام غزالیؒ کی "کیماۃ سادات" وغیرہ۔ "نماز کی حقیقت" کے نام سے ایک کتاب بھی

ایک رسالہ ہے، اس میں بھی حضرات بزرگان دین کی ایسی چیزیں اس عاجز نے خاص اہتمام سے نقل کی ہیں جن سے نماز کی ترقی اور تکمیل کا شوق اور اہتمام پیدا ہو، اور اس سلسلہ میں رہنمائی بھی حاصل ہو۔ اور چونکہ اُس کے وہ خاص مضامین میسر اپنے نہیں ہیں، بلکہ میں نے ان کو عربی یا فارسی کتابوں سے صرف اُردو میں نقل کر دینے کا کام کیا ہے، اور صاف لفظوں میں اس حقیقت کا وہیں اظہار بھی کر دیا ہے، اس لئے اس کے اظہار میں کوئی حجاب اور شرم محسوس نہیں کرتا، کہ جب کبھی میں خود بھی اپنی ہی لکھی ہوئی اس کتاب کو دیکھتا ہوں تو الحمد للہ ہر دفعہ اپنی نماز کو بہتر بنانے کا شوق اُس کے مطالعہ سے پیدا ہوتا ہے، اور مجھے نفع ہوتا ہے۔

میں نے یہ بات آپ حضرات کے سامنے اس لاپچ میں کہہ دی ہے کہ شاید اس سے آپ کو بھی اُس کے مطالعہ کا شوق ہو، اور آپ کی نمازوں میں اس سے کوئی ترقی ہو، اور پھر "الدال علی الخیر کفاعدلہ" کے اصول پر مجھے بھی اُس کے اجر میں کوئی حصہ مل سکے۔

نماز کو بہتر بنانے اور ترقی دینے کے سلسلہ میں ایک بات اور بھی یاد آگئی، اور وہ خود رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بتلائی ہوئی تدبیر ہے، اور اُس پر عمل کرنا بھی زیادہ مشکل نہیں۔

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی تھی: "إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَوةً مَوْجِبَةً" مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو، تو الوداع کہنے والے کی سی نماز پڑھو، یعنی جو شخص اس دنیا کو اور دنیوی زندگی کو الوداع کہنے والا ہو، اور ہمیشہ کے لئے سب سے رخصت ہونے والا ہو، اس کی نماز جیسی ہونی چاہئے، تم ویسی نماز پڑھا کرو۔ جس کی عملی صورت یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہونے لگیں تو یہ خیال کریں کہ کیا خیر ہے شاید یہی میری آخری نماز ہو، اور اس کے بعد کوئی اور نماز ادا کرنے کا مجھے موقع نہ ملے، بس یہ خیال کر کے اور اچھی طرح اس کا مراقبہ اور دھیان کر کے اپنی نماز کو ظاہر اور باطن کے لحاظ سے بہتر سے بہتر ادا کرنے کی کوشش کریں، انشاء اللہ اس تدبیر سے بے حد نفع ہو گا، اور نماز میں جان آجائے گی۔

نماز کی ترقی کے سلسلہ کی جو باتیں ذہن میں تھیں وہ میں کہہ چکا، اب نماز ہی کے سلسلہ میں ایک اور بات عرض کرنی ہے۔

نوافل

نوافل تو روزانہ صرف پانچ نمازیں ہیں، ان کے علاوہ کچھ سنتیں ہیں اور کچھ نوافل ہیں، اور توفیق کے مطابق نوافل اُس کے پیچھے والی سنتیں اور ان کے ساتھ نوافل بھی ائمہ للہ ہم آپ اکثر پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ جو نوافل ہیں جیسے تہجد، اشراق، اور ابن جن کی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے، اور خود بھی پڑھا کرتے تھے، اور آپ اپنے اُنکے بڑے بڑے فضائل بیان فرماتے ہیں، ان کی توفیق ہم کو بہت کم ہوتی ہے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم آپ پر یہ فضل فرمایا ہے کہ

دین سے ایک درجہ کا تعلق بخشتا ہے اور اپنے کرم سے اس کی رغبت دی ہے، اس نعمت کا خاص شکر یہ ہے کہ اس کی قدر کریں اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور کم از کم خاص خاص اوقات کے یہ نوافل پڑھ لیا کریں۔ ان میں وقت کا صرف بہت کم ہے اور ثواب بہت زیادہ بتلایا گیا ہے۔ ————— بالخصوص تہجد کی عادت ضرور ڈالنی چاہئے۔

تہجد کی غیر معمولی اہمیت اور اس کی خاص برکات

قرآن مجید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی تمام غیر فرض نمازوں میں تہجد کی خاص فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ثورہ منزل میں جس طرح تہجد کا ذکر کیا گیا ہے، اُس سے میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ تہجد میں بعض وہ تاثیریں برکتیں ہیں جو فرض میں بھی نہیں ہیں اس لئے اسکو فرض بنانا چاہئے لیکن امت کی آسانی کے لئے اس میں رخصت دیدی گئی ہے۔ بلکہ اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ تہجد شریعت میں فرض ہی تھا، ثورہ منزل کے دوسرے کوع کی آیتیں سب نازل ہوئی ہیں اُس وقت امت کی سہولت کے لئے رخصت دیدی گئی اور اس کی رخصت اٹھائی گئی اور اس کو سنت قرار دے دیا گیا۔ لیکن اپنی بہن خصوصیات اور انوار کے لحاظ سے وہ دوسری سب نمازوں میں ممتاز ہے۔ تہجد ہی وہ نماز ہے جس میں حضور کے پاؤں پر دم آجاتا تھا اور اس کے باوجود آپ پڑھتے تھے۔ اور تہجد ہی کا وقت وہ وقت ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی وہ خاص عنایتیں متوجہ ہوتی ہیں جو دوسرے اوقات میں نہیں ہوتیں۔ آپ اسی وجہ سے تہجد کے لئے ازواج مطہرات کو بھی اٹھادیتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام کو تہجد کی خاص تاکید فرماتے تھے، چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا:۔

عَلَيْكُمْ بِتَهْجَاتِ اللَّيْلِ فَإِنَّ آدَابَ الْمُطْلِقِينَ قَبْلَكُمْ رَهَتْ فِيهِ الْكَلَامُ وَالْمَقَامُ

وَمَا كُنْتُمْ فِي اللَّسِيَّاتِ وَمَنْهَا لَا حِينَ إِلَّا تَهْتَمُّ بِمَعْنَى تَهْجِدُ كَوَلَا زَمَ كَمَا لَوْ كُنْتُمْ فِيهِ تَهْتَمُّ

اللہ کے صاحب بنوں کا دستور اعلیٰ رہا ہے اور تم کو تمہارے رب سے وہ قریب کرنے والا ہو اور

تمہارے گناہوں کے لئے کفارہ بننے والا ہے اور تم کو گناہوں سے روکنے والا ہے۔

ابن جریر نے اس حدیث پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم کے دینی احکام حدیث صحابہ کرام کے لئے نہیں تھے، بلکہ ان ارشادات کے مخاطب قیامت تک کے سب مسلمان ہیں، ہمیں محسوس کرنا چاہئے کہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر امام راست ہم کو ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ نے اس حدیث میں تہجد کی جو برکات اور احکام جو خواص بیان فرمائے ہیں ان پر ہر ایمان والے کے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہئے۔

تہجد کی اہمیت کا اندازہ اُس حدیث سے بھی ہوتا ہے جس میں حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس کی ترغیب دی ہے کہ گھر میں اگر مرد تہجد کے لئے پہلے اٹھے تو بیوی کو بھی اٹھانے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ اگر وہ نہ اٹھے تو اُس کے منہ پہ پانی کا ہلکا سا چھینٹا مار کے اُس کو بیدار کرنے کی کوشش کرے، اور اسی طرح اگر گھر کی بیوی پہلے اٹھ جائے تو وہ اپنے شوہر کو اٹھانے کی کوشش کرے، اور اگر ضرورت پڑے تو اسی طرح وہ بھی جگانے کے لئے پانی کا ہلکا سا چھینٹا اس کے منہ پہ مارے۔ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایسا کرنے والے شوہروں اور بیویوں کو بڑی پیاری وعادی ہے، اسی حدیث میں ارشاد ہے:-

”رحمہ اللہ رجلًا قام من اللیل“ اور ”رحمہ اللہ امرأۃ قامت من اللیل“

یعنی ایسا کرنے والے مردوں پر اور ایسا کرنے والی بیویوں پر خدا کی خاص رحمت ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں ”رحمہ اللہ“ کی جگہ ”نضر اللہ“ کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شوہروں اور ایسی بیویوں کو تازہ اور شاداب رکھے۔

فرض نمازوں کے علاوہ کسی سنت یا نفل کے لئے حضور نے ایسی ترغیب نہیں دی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد غیر فرض نمازوں میں سب سے زیادہ اہم اور افضل ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے تو صاف الفاظ یہ ہیں:-

”افضل الصلوة بعد الفریضہ صلوۃ اللیل“ یعنی فرض کے بعد سب نمازوں میں افضل تہجد ہے

لیکن چونکہ اُس وقت کا اٹھنا نفس کے لئے تکلیف دہ ہوتا ہے، اس لئے بہت سے حضرات بھی جن کو الحمد للہ دین سے اچھا خاصا تعلق ہے وہ بھی تہجد کے لئے نہیں اٹھتے۔ حالانکہ تہجد کی فضیلت اور اہمیت میں اس کو بھی دخل ہے کہ اُس وقت کے اٹھنے میں نفس کو مشقت پڑتی ہے، چنانچہ قرآن مجید میں صاف فرمایا گیا ہے:-

”ان ناشئة اللیل ہی آشد وظأ واقوم قیلاً“ آشد وظأ کا مطلب یہی ہے کہ تہجد نفس کو خوب کچلنے والا اور روندھنے والا عمل ہے۔ بہر حال یہی تو اس کی فضیلت ہے، اور اسی سے تو اس کی خاص قیمت ہے۔

خاص کر ہمیں آپ کو جو احادیث ایک دینی دعوت سے تعلق رکھتے ہیں، تہجد کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہئے۔

دینی دعوت اور تہجد

قرآن شریف کے ایک اشارہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد میں دین کے راستے کی طاقت پیدا کرنے کی بھی

لے یہاں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہئے کہ یہ حکم ان میاں بیویوں کو ہے جن میں دینی ذوق ہو اور ایسا کرنے سے آپس میں ناراضی اور اختلاف پڑنے کا اندیشہ نہ ہو جن گھروں میں دینی ذوق ہو گا وہاں ایسا کرنے سے محبت بڑھے گی۔ یہ حدیث مشکوٰۃ میں ابوداؤد و نسائی کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے۔

سہ رواہ مسلم من ابی ہریرۃ مشکوٰۃ باب فی میام التطوع۔

خاص تاثیر ہے۔ سورہ مزل میں آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو یہ حکم دینے کے بعد کہ تم رات کے آدھے حصے میں، یا اس سے کم، یا اس سے کچھ زیادہ تہجد پڑھا کرو متصلاً فرمایا گیا ہے:-

”إِنَّا نَسْتُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَلَاثًا“ یعنی ہم تم پر ایک بہت بھاری بات کا بوجھ ڈالیں گے۔
گویا اشارہ فرمایا گیا ہے کہ تہجد اس بوجھ کو اٹھانے کے لئے تیار کرنے والی چیز بھی ہے، اور اس سے ایک خاص طاقت پیدا ہوتی ہے۔

تہجد کے سلسلہ میں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ صحابہ کرام میں تہجد نام طور سے طویل پڑھنے کا رواج تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ جس طرح قرآن شریف تفسیر میں دیکھ کے تلاوت کرتے ہیں، یہ تلاوت تو ان کے یہاں مرنج تھی نہیں، عام طور سے پورا قرآن مجید یا اس کا کافی حصہ لوگوں کو حفظ ہوتا تھا، اور اس کو تہجد ہی میں عموماً پڑھا جاتا تھا، میں نے ایک روایت میں کہیں دیکھا تھا کہ ایک صحابی نے غالباً اپنے لڑکے کی شکایت کی تھی کہ وہ رات کو تہجد میں قرآن پڑھنے کے بجائے دن کو پڑھتا ہے۔

بہر حال جو حضرات صحابہ کرام کے حالات سے کچھ بھی واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حضرات تہجد میں بہت طویل قرات فرماتے تھے، گویا تہجد ہی ان کی تلاوت کا وقت تھا۔

اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہمیں اس کی بھی تقلید کرنی چاہئے، ہم میں سے جن کو قرآن مجید کا کچھ زیادہ حصہ یاد ہے وہ تہجد میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کر جلد ہی فارغ ہونے کی کوشش نہ کیا کریں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہی وہ نماز ہے جس میں حضورؐ کے پائے مبارک پر دم آ جاتا تھا۔

نماز کے علاوہ ذکر و تلاوت کے لئے بھی وہ وقت سب سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

آخر شب میں اللہ کا ذکر

”اقرب ما يكون اللوب من العبد في جوف الليل الاخير فان استطعت ان تكون

من بين من ذكر الله في تلك الساعة فكن له“

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتے ہیں، اس لئے اگر تم سے ہو سکے کہ اس وقت تم اللہ کا ذکر کرنے والے بندوں میں ہو، تو ضرور ایسا کرو، اور وہ قیمتی وقت غفلت میں نہ گزارو۔

ذکر کے متعلق یہ آخری بات تو میں نے ضمنی بیان کر دی، ورنہ دراصل میں اپنا نمازوں کی ترقی اور تکمیل کے متعلق آپ حضرات سے کچھ عرض کر رہا تھا۔ اس سلسلہ میں میں نے ضرورت سمجھی کہ تہجد کی طرف بھی آپ حضرات کو توجہ دلاؤں۔

اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور آپ حضرات کو بھی نفع پہنچائے۔

اب میں باقی ارکان زکوٰۃ، روزہ، اور حج کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں:۔

ارکان میں نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے، زکوٰۃ کا مقصد بھی دوسری عبادات کی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنے نفس کی تطہیر اور اس کا تزکیہ ہے۔۔۔ یہ حقیقت ہے کہ اکثر زائل کی جڑ بنیاد حب مال اور حب جاہ ہے۔ اور حب مال حب جاہ سے زیادہ عام ہے۔ زکوٰۃ حب مال کو توڑنے کا خاص ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں زکوٰۃ کی اہمیت نماز ہی کے قریب قریب ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کا جو مقام ہے اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن قبائل نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کرنے کا فیصلہ فرمایا اور پھر تمام صحابہ کرام نے ان کے اس فیصلہ سے اتفاق کیا۔

یہ بھی ملحوظ رکھنے کی بات ہے کہ مسلمانوں سے دین کا مالی مطالبہ صرف زکوٰۃ ہی پر ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسکے علاوہ اور بھی حقوق ہیں، چنانچہ ایک حدیث میں صراحۃً ارشاد ہے:۔

”ان فی المال حقاسوی الزکوٰۃ“ (مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی بعض اور حقوق ہیں)۔

فقہانے اپنے اپنے موقع پر ان حقوق کو بیان بھی کیا ہے۔

قرآن مجید میں انفاق فی سبیل اللہ کا یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا مطالبہ اتنی کثرت سے اور اتنی تاکید سے کیا گیا ہے اور اس کے لئے جا بجا ایسا انداز اختیار کیا گیا ہے کہ گویا وہ ایمان کا لازمی جز ہے۔۔۔ یوں تو ہم مسلمانوں میں اللہ کے تمام ہی احکام سے بے فکری اور بے اعتنائی عام ہو گئی ہے، اور بہت کم لوگوں کو اسکی فکر رہ گئی ہے، لیکن سب سے زیادہ بے اعتنائی اس انفاق کے مسئلہ میں ہو رہی ہے۔۔۔ خصوصاً ہمارے اس زمانے میں دولت کی ثبوت اور خود غرضی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اپنی دولت دوسرے ضرورت مندوں پر صرف کرنے کا رواج بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے جوئے اس فریضہ کو ابھی تک ادا کرتے بھی ہیں، ان میں سے اکثر اسکے مصرف کے بارے میں اور ادائیگی کے طریقہ میں بڑی بے فکری اور بے اعتنائی برتتے ہیں۔ اور اسی لئے وہ برکات ان کو حاصل نہیں ہوتیں جن کا قرآن پاک میں راہ خدا میں مال خرچ کرنے والوں کے لئے پختہ وعدہ کیا گیا ہے۔

زکوٰۃ بھی جب نماز کی طرح ایک رکن ہے تو اس کو بھی بہتر سے بہتر نماز کی طرح زکوٰۃ کو بھی بہتر طریقہ پر ادا کرنے کی فکر ضروری ہے۔

وہ نماز بے روح اور بے نور ہے جو بے فکری سے ادا کی گئی ہو اسی طرح وہ زکوٰۃ بھی بے روح اور بے نور ہے جس کو بہتر سے بہتر

اجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر صرف بھوکا پیاسا رہے۔

ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے:۔

”رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع“ یعنی بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں

کہ ان کو ان کے روزہ سے سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

بہر حال نماز اور زکوٰۃ کی طرح روزہ میں بھی اس کی ضرورت ہے کہ فکر اور اہتمام سے ایسے روزے رکھے جائیں جن سے

ہماری روحوں کو پاکیزگی حاصل ہو، اور ہم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔

اس کے لئے ایک شرط تو یہی ہے کہ ہر قسم کے معاصی سے، اور خاص طور سے منہ اور زبان سے

تعلق رکھنے والے گناہوں سے، بلکہ مکروہات سے بھی پورا پرہیز کیا جائے، حتیٰ کہ

حدیث شریف میں ہے، کہ: پیچ کے بھی نہ بولا جائے۔ اور اس کے برعکس

نیکوں کی مقدار روزہ کے ایام میں بڑھادی جائے، خاص کر منہ اور زبان سے تعلق رکھنے والی نیکیوں کی مشاغل و تلاوت اور

ذکر کی کثرت کی جائے۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اور اس کے حکم اور امر کا زیادہ سے زیادہ

انتہاء رکھا جائے یعنی بار بار اس کا مراقبہ اور دھیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہیں، اور میں نے ان کے حکم سے

اور ان کے لئے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، اور وہ میرے اس حال کو دیکھ رہے ہیں، خاص کر جب بھوک یا پیاس کا احساس ہو

تو دل سے کہا جائے کہ اگرچہ کھانا اور پانی حاضر اور موجود ہے، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے اور اللہ کو راضی کرنے کیلئے

تجھے بھوکا اور پیاسا ہی رہنا ہے، تیرا مالک و معبود آج تیری اسی بھوک اور پیاس سے خوش ہے، اور آج کی یہ بھوک پیاس

انشاء اللہ تجھے آخرت کی سخت ترین بھوک پیاس سے بچانے والی ہے۔

انظار اور محسوس کم کھانا بھی روزہ کو نورانی بنانے والی چیز ہے، اور بسیار خوری سے روزہ میں غفلت اور کمزورت

پیدا ہوتی ہے، اور اس کی تاثیر جاتی رہتی ہے۔

روزہ کے سلسلہ میں ایک اس چیز کی طرف بھی مجھے آپ حضرات کو توجہ دانی ہے

نفل روزوں کے بائیس میں اسوۂ نبویؐ اور ہمارا طرز عمل

کہ نماز کے باب میں تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو صرف

فرض رکعتوں پر قناعت کرتا ہو اور سن و نفل نہ چنتا ہو، بلکہ اگر کوئی ایسا طرز عمل اختیار کرے تو اسے بری نگاہوں سے دیکھا جائے گا

اور اس کے متعلق اچھائیاں قائم نہیں کیا جائے گی۔ لیکن روزہ کے باب میں قریب قریب ہم سب کا طرز عمل یہ ہی ہے کہ

بیس رمضان کے روزے سال میں ایک دفعہ رکھ لیتے ہیں۔ بہت کسی نے ہمت کی تو عرفہ کا، یوم عاشوراء کا، اور

شب براءت کا ایک ایک روزہ رکھ لیا۔ حالانکہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) جس طرح فرض نمازوں کے علاوہ

نفل نمازیں پڑھتے تھے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے تھے۔ اسی طرح آپ رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی کثرت سے رکھتے تھے، اور ان کی بھی امت کو ترغیب دیتے تھے۔ ہر مہینے ایامِ بھین کے یعنی تیرھویں، چودھویں، پندرھویں تاریخوں کے ۳ روزے تو آپ قریب قریب ہمیشہ ہی رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دو شنبہ اور پینچشنبہ کو آپ کا اکثر روزہ ہوتا تھا۔ ہمیں اپنے عمل سے حضور کی اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہئے۔ روزہ تو بڑی برکت والی اور روح کو بہت پاک اور نورانی بنانے والی چیز ہے۔ روزے کے انوار و برکات سے پورے گیارہ مہینے محروم رہنا بڑے خسارے کی بات ہے۔

بلکہ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ گیارہ مہینے مسلسل روزے نہ رکھنے نفلی روزے نہ رکھنے کا اثر ہمارے رمضان کے روزوں پر کی وجہ سے ہمارے رمضان کے روزے بھی گھٹیا ہوتے ہیں۔ اگر ہر مہینے کچھ روزوں کا معمول رہے تو روزہ کی کیفیات اور اس کے انوار سے ایک خاص مناسبت قائم رہے اور پھر رمضان آنے پر ہماری حالت کچھ اور ہی ہوا کرے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ یوں تو آپ ہر مہینے کچھ روزے رکھتے تھے لیکن خصوصیت شعبان میں بہت روزے رکھتے تھے، بلکہ کبھی کبھی قریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ میرے خیال میں اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ روزے کی حقیقت سے ۱۰ اور اس کے انوار سے طبیعت مبارک کی مناسبت اور زیادہ بڑھ جائے اللہ اعلم۔ بہ حالِ نفل نمازوں کی طرح ہمیں نفلی روزوں سے بھی شوق پیدا کرنا چاہئے، اور ان کی عادت ڈالنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ کم از کم ہر مہینے ۱۳-۱۴-۱۵ کا روزہ رکھ لیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جی ہی تھا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ: "ہر مہینے میں تین روزے اور ہر سال پورے رمضان کے روزے رکھنا اجر و ثواب کے لحاظ سے ایسا ہے جیسا کہ کوئی ہمیشہ بارہ مہینے روزے رکھے۔"

جی اس بات کا آخری گن ہے۔ اور دوسری جہات کی طرح اس کی بھی اصل غایت تو اللہ کی رضا ہی ہے، لیکن اس کی ایک خاص اور ایسی نوعیت ہے۔

اللہ کے پیس حضرت ابراہیم علیہ السلام بن کے ساتھ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کی وساطت سے آپ کی امت کو بھی ایک خاص تعلق ہے، جی دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان ہی کی عبدیت اور خدائیت کی نسبت کا ایک نگاہری و باطنی خاکہ ہے، اور جی کے حکم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا جو بندہ وہاں پہونچ سکے وہ عمر میں ایک دفعہ ضرور اللہ کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے اسکے خلیل کی ہیئت بنا کر پہونچے، اور ان کے کامل عبدیت اور کامل محبت والے مسلک سے اپنی وابستگی کا ثبوت دے، اور اللہ کے جو شعائر اس سبزیں میں ہیں ان سے عظمت و جنت کے اپنے تعلق کا اظہار کرے،

اور اپنے کلابرو باطن کو ابراہیمی رنگ میں رنگنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے اور اس کی روح و بال کے خاص انوار و برکات سے نیا جتہ لے۔

حج کے متعلق اس سے زیادہ کتنا آپ کے لئے کچھ مفید نہ ہو گا۔ حج کی باتیں حج کرنے ہی سے سمجھ میں آتی ہیں۔

ہاں جب اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور آپ میں سے کوئی بھائی ارادہ منہ رٹائیں تو حج کے لئے روح اور باطن کو تیار کرنے کی ضرورت اس کے لئے کچھ پہلے سے اپنی روح اور اپنے باطن کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔

افسوس ہے کہ لوگ مادی ضروریات کی فکر کرتے ہیں، نہک مرچ، اچار چٹنی تک ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، دس دس جوٹے کپسے بٹھواتے ہیں، اور مینوں پہنے سے ان چیزوں کے انتظام کی فکر کرتے ہیں، لیکن حج کے لئے روحانی تیاری کی فکر کرنے کا بالکل رواج نہیں، اسی لئے جیسے جاتے ہیں ویسے آجاتے ہیں۔ ان مادی ضروریات کا انتظام اگرچہ بالکل جائز ہے، بلکہ بقدر ضرورت، ضروری ہے، لیکن یہ حج کی اصل تیاری نہیں ہے۔ حج کی اصل تیاری حج کرنا سیکھنا اور اپنی روت اور اپنے باطن کو حج کے انوار اور برکات لینے کے قابل بنانا ہے۔

اقامت حج کے سلسلہ کا یہ بڑا ضروری کام ہے کہ حج کا ارادہ کرنے والوں کو اس طرف توجہ دلائی جائے اور ان کو اس کی اہمیت اور ضرورت بتلائی جائے۔ حج میں روح پیدا کرنے کی اور رسی حج کو حقیقی بنانے کی یہی صورت ہے۔

اتحاد میں نے اعمال اور عبادات کے سلسلے میں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا ذکر کیا ہے۔ ایمان کے بعد اسلام کے یہ چار رکن ہیں۔

ان کے رکن ہونے کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چاروں چیزیں ایمان کی طرح ارکان اسلام کے رکن ہونے کا مطلب رکن کا تیار

مسلماں کے مسلمان بننے کا ان سے علی ثبوت ملتا ہے۔ ان کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگرچہ وہ دین میں

ضروری ہیں، لیکن ان کی شکل و صورت شریعت نے، اس طرح مقرر نہیں کی ہے بلکہ صرف اصول بتلا دئے ہیں، یہ مقتضی بالذات

نہیں ہیں، بلکہ کسی مقصد کا ذریعہ ہیں، مثلاً دین سیکھنا، سکھانا، باطن ضروری ہے، فرائض میں سے ہے۔ اسی طرح مثلاً دین کی نصرت اور

حمایت بھی فرائض میں سے ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نماز روزہ وغیرہ ارکان کی طرح ان کی شکل اور بنیاد مقرر نہیں کی گئی ہے

اور یہ مقصود بالذات بھی نہیں ہیں، بلکہ تعلیم و تعلم اسے ضروری ہے کہ دین پر چلتا اُس پر موقوف ہو، اسی طرح دین کی نصرت اور

حمایت دین کی حفاظت اور اس کی ترقی اور ترویج کے لئے مطلوب ہے۔

ایک دوسری بات، اس سلسلہ میں یہ بھی کہی جاسکتی ہے کہ اسلام نام ہے اللہ کی بندگی اور فرمانبرداری کا گویا عہدیت

ہی کا دوسرا نام اسلام ہے، اور عہدیت کی صفت کا میسا انما لان چار چیزوں سے ہوتا ہے، ایسا کسی دوسرے دینی

عمل سے نہیں ہوتا، گو یا اسی امتیاز کی وجہ سے ان کو رکن قرار دیا گیا ہے۔ غلاوہ ازیں ان کے رکن قرار دینے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہو کہ اگر یہ چاروں عبادتیں صحیح طور پر ادا کی جائیں، جیسا کہ ان کا حق ہے تو ان کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہو اور پھر پوری زندگی اسلام والی اور عبادت والی زندگی بن سکتی ہو، لیکن شرط یہی ہو کہ یہ صرف ظاہری اور رسمی نہ ہوں، بلکہ اپنے ظاہر و باطن اور اپنے قالب و روح میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز، روزے اور زکوٰۃ و حج سے کچھ نسبت رکھتی ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ان چاروں چیزوں میں بڑی تاثیر اور بڑی جان ہے۔ ہماری نماز میں اور ہمارے روزے ہماری زکوٰۃ میں اور ہمارے حج اگر آج ہماری زندگیوں پر کرنی بڑا اثر نہیں ڈال رہے ہیں تو اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ بے روح اور بیجان ہیں۔

فرمانا تو ان یافت ازاں خدا کہ گشتیم
دینا تو ان یافت ازاں چشم کہ گشتیم

نبی علیہ السلام کی امتوں میں طول آمد کی وجہ سے جو تغیرات ہوا کرتے ہیں ان میں سے ایک بڑا تغیر یہ ہوتا ہے کہ انکی عبادت میں رعیت آجاتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی یہ تغیر آیا۔ ان مسلمان کھلانے والوں کا اس وقت ذکر نہیں جنہوں نے سر سے ان ارکان ہی کو چھوڑ رکھا ہے اور کافروں کی طرح محلان ارکان سے بے تعلق اور بے پروا ہو کر زندگی گزار رہے ہیں ان کا جو حشر ہونے والا ہے وہ مرنے کے بعد آنکھوں کے سامنے آجائے گا۔ بلکہ ہم اور آپ جیسے مسلمان جن کا تعلق اللہ شان ارکان سے باقی ہو ان کا بھی عام حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان اعمال کا صرف ظاہری خاکہ باقی ہے اور روح کھلی چکی ہو بہت کم اللہ کے بندے ہونے کے جن کا حال اس عموم سے مستثنیٰ ہو۔ اگر ہمارے ان ارکان میں سے کثرت نہ مل چکی ہوتی تو کم از کم اتنے ان طبقوں کا حال کچھ اور ہوتا جن کا تعلق ان ارکان سے اب بھی باقی ہو۔ وہ اپنے اخلاق میں معاملات میں معاشرت میں اور اپنی پوری زندگی میں ذہان سے بالکل ممتاز ہوتے ہیں ان کا واسطہ پڑتا اور جوان کو برتاوہ ان کے وجود کو حرکت بخشنا ان میں ایک خاص محبوبیت اور خوشبو محسوس کرتا ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے اس میں ذرا بھی شامی نہیں ہے اور اب بھی اللہ کے جن بندوں کا حال اس گڑب گڑ سے عموم سے مستثنیٰ ہے یعنی انکی عبادت میں روح ہوا و انگلی نازوں ان کے روزوں اور انکی زکوٰۃ اور ان کے حرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز روزے اور انکی زکوٰۃ و حج سے کوئی نسبت ہے انکی زندگی اب بھی ممتاز ہے اور ان کے لئے والوں کیلئے ان میں محبوبیت اور ذلت محسوس ہے لیکن حالات یہ ہیں کہ ہمارے سر ملنے میں ایسے بندے تو کثرت میں ہیں ان کی کلمہ میں ان کے دیکھنے اور برتنے والے ہیں۔

ارکان حقیقت یہ کہ ان کی کوشتش
ایر میں کے سلسلہ کا بنیاد کام ہے

ان ارکان میں میں اور حقیقت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اور رات کی نمازوں اور روزوں
زکوٰۃ اور حجوں کو باطن کے حالات حصہ کے نماز روزے اور زکوٰۃ و حج کے مناسبات پر لے لے کر پیدا کیا جائے۔

عبادت کے سلسلے میں بھی ایسا ہی کرنا تھا اب اس کے بعد شریعت کے دو سبب شعبوں کے تعلق سے اس طرح کی کچھ اصولی باتیں سنیں کرنی ہیں۔

اخلاقِ حسنہ

دین میں اخلاق کی اہمیت جس طرح عبادت دین اور شریعت کا ایک شعبہ ہے اور اُس کا ہم بندوں سے مطالبہ کیا گیا اور اسی طرح اخلاق کا بھی ایک شعبہ ہے اور دین میں اس کی بھی اہمیت ہے بلکہ ایک پہلو تہ دین کے دوسرے تمام شعبوں کے مقابلے میں اس کو فوقیت اور بالا تری حاصل ہے اور یہ پہلو یہ ہے کہ اخلاق میں بندہ اللہ تعالیٰ کی نیابت کرتا ہے یعنی اخلاق دراصل خدائی صفات ہیں اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم بھی اپنی بندگی کی حیثیت کے مطابق وہی صفات اختیار کریں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے: "تَخَلَّفُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ" (اللہ تعالیٰ والے اخلاق کو اپنے اخلاق بناؤ) — اخلاق کی اسی امتیازی حیثیت کو سمجھنے کیلئے پہلے آپ ایک اصولی بات یہ سمجھ لیجئے کہ بندے کے جن اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور جن پر بندہ کو اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ چار قسم کے ہیں۔

اعمالِ صالحہ کی قسمیں ایک وہ اعمال جن کے ذریعہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اُس کی معبودیت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنی بندگی اور اپنے عجز و نیاز کا اظہار کرتا ہے — یہ شانِ عبادت کی ہے گویا بندہ اپنی عبادت کا انہماک عبادت ہی کے ذریعہ کرتا ہے۔

دوسری قسم وہ اعمال ہیں کہ دراصل بندہ اُن کو اپنی دنیوی ضرورت اور نفس کی خواہش سے کرنے پر مجبور ہے لیکن جب بندہ اُن کو اللہ کی ہدایت اور اللہ کے احکام کی پابندی کے ساتھ کرتا ہے تو اُن پر بھی وہ اللہ کی رضا کا اور اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے — مثلاً روزی کمانے کے لئے کمپنی یا بیٹری یا مزدوری کرنا بندے کی اپنی ضرورت ہے۔ اسی طرح نکاح کرنا اور بچوں کا پالنا اپنی ضرورت اور اپنے نفس کی خواہش ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں کچھ احکام دیدئے ہیں کہ اگر اُن کی پابندی کے ساتھ یہ کام کئے جائیں تو بندہ ان کاموں پر بھی اسی طرح اللہ کی رضا کا اور آخرت کے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے جس طرح کہ عبادت پر مستحق ہوتا ہے — یہ شانِ معاملات اور معاشرت کی ہے۔

تیسری قسم وہ اعمال ہیں جو دراصل انبیاء علیہم السلام کے ہیں اور دوسرے لوگ اُن کو اُن کی نیابت میں اور اُن ہی کے مشن کی خدمت کے طور پر کرتے ہیں۔ جیسے کہ دینی دعوت، دین کی نصرت، دین کے راستے میں جدوجہد اور قربانی، دین کی تعلیم اور تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ سب اعمال بھی اللہ تعالیٰ کو بہت راضی کرنے والے ہیں اور بلاشبہ ان میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے اور ان کا خاص امتیاز یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی نیابت والے اعمال ہیں اور ان اعمال کے کرنے والوں کو انبیاء علیہم السلام سے ایک خاص نسبت ہوتی ہے جو دوسرے اعمال سے حاصل نہیں کی جاسکتی۔

اور چوتھی قسم وہ اعمال ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نیابت کا رنگ ہے — یہ شانِ اخلاق کی ہے۔ مثلاً ہم ایک خلق ہو جو دراصل اللہ تعالیٰ میں ہے اور وہ اس کی جسے چاہے اور جسے چاہے پھر بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ اپنے اندر بھی تم کی

صفت پیدا کریں اور ہر قابل رحم مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں۔

اسی طرح خطا قصور معاف کرنا اور دوسروں کے عیب چھپانا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور بندوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی

اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں۔

علیٰ ہذا حیا اور حلم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور بندوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی ان کو اختیار کریں۔

ایسے ہی جو دو کرم سخاوت اعانت مندوں کی مدد کرنا بدل و انصاف کرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور

بندوں کو بھی حکم ہے کہ وہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔

اسی طرح نیکیوں سے محبت اور ان کو پسند کرنا اور بُروں سے اور بُرائیوں سے بغض اور ان سے ناراض ہونا

اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور بندوں کو بھی حکم ہے کہ ان کا حال بھی یہی ہو۔

الغرض بندے کے تمام اعمال اور احوال میں صرف اخلاق کی یہ شان ہے کہ بندہ

اخلاق میں ایک گونہ اللہ تعالیٰ کی نیابت ہے

اس میں اللہ تعالیٰ کی نیابت کرتا ہے یعنی وہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں

یہ شان ان کی دوسری شکل کی نہیں ہے۔ اس لئے اس پہلو سے اخلاق کو بندے کے دوسرے تمام اعمال کے مقابلہ میں امتیاز

اور برتری حاصل ہے۔

جب آپ نے شعبہ اخلاق کے اس امتیاز کو سمجھ لیا تو اب اخلاق کی اہمیت متعلقہ اصول اللہ

اخلاق کے متعلق چند احادیث نبوی

رسالی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں سنئے۔ ارشاد فرمایا:۔

”بَحْسْتُ لَكُمْ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ“ اللہ نے مجھے اس لئے ہی بنا کر بھیجا ہے کہ میں احسن اخلاقی خوبیوں کو

درجہ کمال تک پہنچا دوں۔

ایک دوسری حدیث میں ہے:۔

”الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا“ (ایمان میں سب سے زیادہ کامل وہ مومنین ہیں جن کے

اخلاق زیادہ اچھے ہیں)۔

ایک حدیث کے الفاظ ہیں:۔

”اِنَّ اَنْفَلَ شَيْءٍ يُّوْضَعُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ اَوْ عَمَ الْقِيَمَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ“ (قیامت کے دن

مومن کی میزان اعمال میں سب سے زیادہ وزن والا چیز جو رکھی جائیگی وہ اس کا اچھا اخلاق ہو گا)۔

۱۔ رواہ مالک و احمد مشکوٰۃ باب حسن الخلق۔ ۱۳

۲۔ رواہ ابو داؤد والدارمی مشکوٰۃ باب حسن الخلق۔ ۱۴

۳۔ رواہ الترمذی والبوداؤد مشکوٰۃ۔ ۱۵

اے حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے انرا ذرا فرمایا ہو گا کہ دین میں اخلاق کے شعبہ کی اتنی اہمیت ہے اور اس کا کیا درجہ اور مقام ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں میں جو کچھ دیندار بھی ہیں ان میں سے بھی اکثر کا اب حال یہ ہے کہ وہ شعبہ عبادت کی اہمیت تو کچھ محسوس کرتے ہیں مگر اخلاق اور اسی طرح معاملات اور معاشرت کے متعلق جو احکام ہیں انکی اہمیت کو وہ محسوس نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ تو کچھ ایسا سمجھتے ہیں کہ گویا ان احکام کی پابندی بڑا بزرگ اور کامل بننے کے لئے ضروری ہے اور نجات کے لئے بس نماز و روزہ کافی ہے۔ حالانکہ دوزخ سے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لئے جس طرح نماز و روزہ ضروری ہے اسی طرح برے اخلاق کا چھوڑنا اور اچھے اخلاق کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔

قرآن وحدیث میں اخلاق کی تاکید اور برے اخلاق پر سخت وعیدیں کی بھی تاکید فرمائی گئی ہے اور جس طرح عبادت کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو عذاب کے ذریعہ سزا دی جائے گی اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔

مثلاً بخل (یعنی مال کی ایسی محبت اور اس سے ایسی وابستگی جو خرچ کے موقعوں پر خرچ کرنے میں رکاوٹ بنے) ایک اخلاقی رذیلہ ہے اس کے متعلق ارشاد ہے :-

”وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنفَعَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُمْ حَسْبُهُمْ ۚ بَلْ هُمْ شَرُّ لِقَوْمٍ ۖ
مَبْخُلُونَ ۚ فَنُؤِنُّ مَا يَلْعَلُ فِيهِمْ يُنْفِقُونَ“ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کو دولت دی ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں (اور جہاں اس کو خرچ کرنا چاہئے وہاں خرچ نہیں کرتے) اور یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کے حق میں کوئی اچھی چیز ہے بلکہ وہ ان کے حق میں شر محض ہے۔ قیامت کے دن یہی دولت جس میں وہ بخل کرتے ہیں ان کے گلے کا طوق بنائی جائے گی۔

اس آیت میں بخل پر جو صرف ایک اخلاقی رذیلہ ہے کتنی بڑی وعید سنائی گئی ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جن میں مال کی گہری محبت اور دوسروں پر طعنہ زنی اور عیب چینی کے برے اخلاق ہوں اور رخ کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ارشاد ہے :-

”وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ذُلًّا مَّا هُمْ بِعَاذِينَ ۚ أُولَٰئِكَ يَكْنِزُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَسْبَغُوا فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ يُكْنِزُونَ فِي بُحُولٍ ۚ أُولَٰئِكَ يَكْنِزُونَ فِي بُحُولٍ ۚ أُولَٰئِكَ يَكْنِزُونَ فِي بُحُولٍ ۚ
يَكْنِزُونَ فِي بُحُولٍ ۚ أُولَٰئِكَ يَكْنِزُونَ فِي بُحُولٍ ۚ أُولَٰئِكَ يَكْنِزُونَ فِي بُحُولٍ ۚ أُولَٰئِكَ يَكْنِزُونَ فِي بُحُولٍ ۚ
روداد روٹنے دیتے ہیں اور پیٹ پیچھے لوگوں کے عیوب ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور انھیں مال و دولت سے ایسی گہری محبت ہے کہ وہ اس کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں گویا کہ ان کا یہ مال ہمیشہ باقی رہے گا۔
یہ لوگ ضرور بالضرور دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔

ان آیتوں میں گناہوں پر دوزخ کی اور عذاب کی وعید ہے وہ صرف اخلاقی برائیاں ہیں۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بُرے اخلاق کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ یہ دونوں میں سے لے جائیے والے ہیں اور جنت کو دہ کرنے والے ہیں۔ مثلاً اکبر کے متعلق ارشاد فرمایا: لا یدخل الجنة من فی قلبہ منقال ذکاة من کبر۔ (یعنی جسکے دل میں ذرا بڑا پتھر بھی ہوگا وہ جنت میں نہیں جاسکے گا)۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے: لا یدخل الجنة قتات۔ (جس کا مطلب یہ ہے کہ دو مردوں کی عیب جوئی کرنا اور ان کے ارا معلوم کر کر کے ان کو چیدنیوالہ جنت میں نہ جاسکے گا)۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے: لا یدخل الجنة من لوم القوم القوم بالی هو لانا بوجه وهو لا یوکل۔ (یعنی قیامت میں سب سے بُرے حال میں دو رخا آدمی نہ ہوگا جو ایک گروہ سے ایک رخ نہ ملے اور دوسرے گروہ سے دوسرے رخ نہ ملے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے ان کی ہی بات کرے اور اُن سے اُن کی سنی)۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے: لا یرحمہ اللہ من لا یرحمہ الناس۔ (یعنی اللہ تعالیٰ اُس شخص پر رحم نہیں کرے گا جو اُسکے بندوں کیساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتا)۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح فرمایا ہے کہ: ایک عورت صرف اپنی اس بے رحمانہ حرکت کی وجہ سے دوزخ میں جائیگی کہ اُس نے ایک بڑے بندہ کو کھاتھا اور اُسے کھانے کیلئے کچرے میں یا بیجان شاک کے وہ جھولی مگر گئی۔ اور اس کے برعکس متعلق یہ حکم کرنا: اللہ کی خاص رحمت کی نشانی کی گئی ہے، ایک حدیث میں ہے: لا یرحمون یہ حصہ للرحمن الرحیم من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ (یعنی رحم کرنا جو اللہ کی رحمت ہوگی، تم زمین پر بسنے والی مخلوق پر رحم کرو، آسمان والا خالق تم پر رحمت کرے گا)۔ ایک حدیث میں ہے: حضور نے اس واقعہ کی اطلاع دی کہ: ایک عورت اس میں پریشانی گئی کہ پیاس سے تڑپنے والے ایک کُتے کو دیکھ کر اُس کا دل دکھ گیا اور اُس نے بڑی کُنوت سے کُنوت سے پانی نکال کے اُس کو پلایا اور اُسکی جان بچائی۔ اور جس طرح ان حدیثوں میں جو بعض بُرے اخلاق کے متعلق میں نے اس وقت آپ سے نقل کیں، مذاب کی اور دوزخ کی امیدیں ہیں، اسی طرح بعض بُرے اخلاق کے متعلق حدیثوں میں آسمان کے جس میں یہ باتیں ہوں وہ یوں نہیں۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا:۔

پہلے یہ سیریا جانے کو لی بندہ اس وقت تک نہ جب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا یہ حال نہ ہو کہ وہ اپنے ہر جوئی کے لئے وہی چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے۔ — یعنی اگر یہ بات نہیں ہے تو وہ پورا مومن اور سچا مسلمان نہیں۔

اس حالت تک کہ حدیث میں سب ائمہ راہلی شہ علیہ وسلم نے تہجیہ باہر قسم کھا کر اذکار ادا فرمایا :-

وَالَّذِي لَا يُؤْمِنُ وَأَنَّ لَهُ لَا بُولَ مِنْ أَقْبَلُ مِنْ يَارَسُوْلَ اللهِ اَخَالِ الَّذِي لَا يَأْتِيَتْ
جَادَهُ بَوَاتِبٌ خَدَاكِي تَحْمُوهُ وَهَوْنٌ خَيْسٍ اِنَّهُ اِلَى قَسْمٍ وَوَعْدٍ سَائِبٍ اَيَّانَ نَحْسٍ خَدَاكِي تَحْمُوهُ اَسْ كَوَا اَيَّانَ

لله الحمد مشكوة لله الحمد مشكوة لله الحمد مشكوة لله الحمد مشكوة لله الحمد مشكوة

شعروا: بخافوا اسم يسكوة - شعروا: علم يسكوة - ١٢

غیب نہیں۔۔۔ عرض کیا گیا: حضرت: کون؟ — ارشاد فرمایا: ”وہ جو جنت جس کی شرارتوں سے
اُسکے پڑوسی میں نہیں۔“

اسی طرح ایک حدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا:۔

”لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ“ یعنی وہ بے درد اور بے رحم مومن نہیں

جس کا حال یہ ہو کہ وہ اطمینان سے پیٹ بھر کے کھائے اور اُسکے پہلو میں اُس کا پڑوسی فاقہ سے رہے۔“

آپ غور کیجئے ان سب حدیثوں میں جن بُرائیوں پر دُشمن کی اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے اور جنت سے یا ایمان سے محرومی کا
اعلان فرمایا گیا ہے وہ سب اخلاق کے سلسلہ کی چیزیں ہیں۔ ان حدیثوں سے سمجھا جاسکتا ہے کہ دین میں اخلاق کی
کتنی اہمیت ہے۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ نے ”کتاب الایمان“ میں لکھا ہے:۔

”حدیثوں میں جن باتوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جس میں یہ باتیں ہونگی وہ جنت میں نہیں جاسکے گا

یا یہ کہ جس میں یہ باتیں ہوں وہ مومن نہیں ہے، اُن کا درجہ کم سے کم یہ ہے کہ وہ شریعت میں حرام ہیں اور اُن سے

اپنے کو بچانا واجب ہے۔“

بہر حال اخلاق کی اصلاح کا معاملہ صرف تکمیلی چیز نہیں ہے کہ صرف بزرگ اور کامل بننے کے لئے اس کی ضرورت ہو

بلکہ سچی بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لئے اور دوزخ سے بچنے کے لئے جس طرح نماز روزہ ضروری ہے اسی طرح بُرے

اخلاق سے بچنا اور اچھے اخلاق کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ خاص کر وہ اخلاق جن کی حدیث و قرآن میں خصوصیت کے ساتھ تاکید فرمائی گئی ہو

مثلاً: صبر، توکل، سچائی، امانت داری، اخلاص، اللہ و رسولؐ کی سچی اور کامل محبت، دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کے ساتھ

نیکی گمانی، دوسروں کی پردہ پوشی، رحم، مشورہ و درگزر، غصہ کا پی جانا، سخاوت، عدل و انصاف، تواضع اور خاکساری، حب فی اللہ

والغیر فی اللہ۔ ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح جوان کے اصرار بُرے

اخلاق میں مبن کو زائل کیا جاتا ہے، اُن کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش بھی بے حد ضروری ہے۔

تفتون کا اصل مقصد

تزکیہ اخلاق ہی ہے

تفتون کا فاس مقصد وہ نہیں ہے، اس کا ہم تزکیہ نفس ہے، اور اس کے لئے اللہ کے اُن بندوں سے تعلق

رہنے کی اور رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کے خاص طبیب ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایسے

بزرگانِ خدا کی رہنمائی کے بغیر ان بیادریوں سے نجات حاصل کرنا اور نفس کے دعو کوں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ بزرگوں کو خافقا ہیں

دیس انہی بالطنی امراض کے شفا خانے تھے، لیکن بہت سے لوگوں نے اب اُن کو تجارت کی دکان بنا لیا ہے۔

فخفت من بعدہم خلف اصحاب الصلوات وابتعوا شهوات سوف یفنون غیتاہ۔

اسکے بعد میں عمارت اور مشرت کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں:۔

معاملات اور معاشرت!

معاثلاً اور معاشرت کا تعلق دراصل ہماری زندگی کی ضرورتوں سے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا فضل فرمایا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں حکم دیکر جاننے کے لئے ان کو بھی ٹوکے اور اپنی رضا و اہتمام سے ہمیں کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ معاشرت کے مفہوم مالی لین دین کے معاملات میں جیسے قرض، امانت، خرید و فروخت، نوکری، مزدوری وغیرہ۔ اور معاشرت کے لغوی معنی میں سمجھنا کہ وہ جو ان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جن کے قسم کا تعلق اور واسطہ ہوتا ہے، جو مستقل اور دائمی واسطہ ہو جیسے ماں باپ اور بھائی بھین کے بارے میں ہونے والے بڑے بڑے کام۔ اور خواہ عارضی اور وقتی ہو، جب کہ سفر کے ساتھیوں کا۔

دین میں معاشرت اور معاشرت کی خصوصیت اہمیت

اخلاق کی مثال دین میں اس دنوں شعبوں کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے بلکہ ان کو دوسرے شعبوں سے تقابل میں رکھ کر ان کا خاص انفرادی حاصل ہو کہ ان میں اپنی دنیوی منفعت منصوبت اپنی خواہش نفس کی اور اللہ کے حکم کی کشمکش دوسرے تمام شعبوں کی زیادہ رہتی ہے مثلاً کاروبار میں منفعت، میں یہ غراقتی ہو اور نفس کی خواہش بھی عموماً یہی ہوتی ہے کہ کچھ پیسہ اور جائیداد کا حاصل کیا جائے تاکہ جیسا کہ وہ چاہے اور جس طرح میں زیادہ نفع کی امید ہو وہ کر گذر جائے۔ لیکن اللہ کا دین یہ کہتا ہے کہ خبردار اپنے سراسر نقصان ہو۔ چاہے بالکل والہ عمل ہو لیکن ٹھوٹے ہرگز نہ بولو، و صرف اُس طریقے سے گزارا کرو جس کو اللہ نے سکھایا ہے۔ اس طرح معاشرت یعنی آپس کے برتاؤ کا حال ہے اس میں بھی خواہش نفس اور اللہ کے حکم کے درمیان اکثر متضاد ہوتا ہے اور تضاد رہتا ہے۔ سوائے بندگی بندگی اور فرمانبرداری کا سب سے زیادہ سخت امتحان معاشرت اور معاشرت کے احکام میں ہے۔

معاشرت اور معاشرت کی اہمیت کا ایک دو طرفہ پہلو

دوسرا پہلو شعبوں کی اہمیت کا یہ ہے کہ ان کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق سے بھی ہے۔ یعنی نماز و روزہ اگرچہ ان کا تعلق دین میں ہے اور ان کی اہمیت کے بعد انہی کو درجہ ہے لیکن وہ صرف حق اللہ ہیں اور جو شخص انہیں کوتاہی کرتا ہے وہ صرف خدا کا جرم ہوتا ہے اور اگر کوئی نیکو مل جائے اور اللہ کے بندوں کے لئے یہ گناہ معاف کر لے تو اللہ تعالیٰ کے رحم سے معافی بھی کی جاسکتی ہے۔ لیکن معاثلاً اور معاشرت میں اگر کوئی بڑا بڑا حق اللہ تعالیٰ کی بھی افرامانی ہوئی ہو اور کسی بندگی کے شعبوں میں بھی نہ ہو ہوئی ہو۔ لیکن وہ ہمہ نام ہی جیسے کم ہوسہ اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ میں اپنی پہلی کوئی نہ ہو جائے۔ ایک ایسی چیز کہ توبہ سے جو جس لوگ نماز و روزہ کی قسم کی بہت سی نیکیاں یہاں سے مل جائیں لیکن ان کے معاشرت اور ان کی معاشرت خراب ہو گئی کسی کا حق مارا ہو گا کسی کو دل دکھایا ہو گا کسی کی طبیعت کو بولگی وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ معاشرے میں تمام حساب میں پہنچیں گے تو جن لوگوں کے معاملات اور معاشرت کے حقوق ادا نہ ہونے والے ہوں گے وہ بھی جتنے کڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے انصاف نہ ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ انصاف سے بھلا فرمائیں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ نماز و روزہ، تسبیح و تہجد کی قسم کی ان کو کوئی ساری نیکیاں ان میں سے کوئی نہ ہو جائیں گی اور جب ان نیکیوں سے ان لوگوں کے پورے حقوق ادا نہ ہونے والے تو ان میں سے کچھ گناہ ان لوگوں پر آدینے جائیں گے اور باقی بچے ہو جائیں گے۔

بہر حال اس پہلو سے معاثلاً اور معاشرت کی بڑی اہمیت ہے اور ان کے بارے میں معاشرت اور معاشرت کی اصلاح کو

۱۔ رستہ نماز روزہ اور صدقہ خیرات افضل کہا گیا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کتاب الادب میں ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک دن رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے صحابہ کرام سے فرمایا: "الا ابتکم بافضل من درجة الصلوة والصیام والصدقة؟" (یعنی میں تمہیں وہ بات بتلاؤں جو نماز روزہ اور صدقہ سے بھی افضل اور اہم ہے؟)۔ معنی کیا گیا حضرت ضرورت مند میں!۔ ارشاد فرمایا: "اصلاح ذات البین" (یعنی آپس کے معاملاتی اور معاشرتی تعلقات کی اصلاح اور درستی)۔ ابو داؤد ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے آپ نے فرمایا:۔ "فساد ذات البین ہی الخالف لا اقول تحلیق الشعر، ولكن تحلیق الدین" (یعنی آپس کے معاملات اور معاشرتی تعلقات کی خرابی مونڈ دینے والا استرا ہے، یہ استرا بالوں کو نہیں مونڈتا ہے بلکہ دین کو مونڈ دیتا ہے اور جڑ سے اس کا بالکل صفایا کر دیتا ہے)۔

ان حدیثوں سے دین کے ان شعبوں کی اہمیت بھی جاسکتی ہے۔ آج کل اچھے خاصے دیندار حلقوں میں بھی معاملات اور معاشرت کی اصلاح اور درستی کا اتنا اہتمام نہیں جتنا کہ ہونا چاہیے۔ اگر نتیجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگی نماز روزہ وغیرہ عبادات کے لحاظ سے کچھ غنیمت بھی ہو، معاملات اور معاشرت انکی بھی اسلامی نہیں ہے۔ الامن، شفاء اللہ۔ اسی حالت میں عبادتیں کیا قبول ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث مروی ہو فرماتے ہیں کہ میں حضورؐ سے خود سنا ہے، آپؐ فرماتے تھے کہ: "جس شخص نے دس درہم کا کوئی کپڑا خریدا اور اس میں ایک درہم بھی حرام کا تھا، تو جتنا کہ وہ اس کپڑے کو پہنے رہے گا اللہ کے یہاں اسکی کوئی نماز قبول نہ ہوگی۔"

بہر حال اللہ کی رضا اور رحمت حاصل کرنے کیلئے جس طرح نماز روزہ اور اخلاق حسنہ ضروری ہیں اسی طرح معاملات اور معاشرت کی درستی بھی ضروری ہے۔ یعنی ہر قسم کے کاروبار میں نوکری میں مزدوری میں اور ہر معاملے میں شریعت کے جو احکام ہیں انکی پوری پابندی کی جائے اور جن لوگوں کیساتھ جس قسم کا برتاؤ کرنے کا حکم ہے انکے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے۔ یہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے: "لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا" (یعنی جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا اور بڑوں کیساتھ ادب اور عظمت کا برتاؤ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے)۔

میں نے بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کے حوالہ سے نقل کیا تھا کہ بن حزیروں کے متعلق حضورؐ نے یہ فرمایا ہے کہ: جو یہ نہ کرے وہ ہم سے نہیں ہے اس کا کم سے کہ درجہ واجب کا ضرور ہے۔ پس اس حدیث کی رو سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ اور بڑوں کے ساتھ ادب اور عظمت کا برتاؤ گویا جہاد دینی اور شہادت ہے۔

معاشرت کا اصل اصول یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی دل آزاری سے بچا جائے اور ان کا حق ادا کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کے حدود میں رہتے ہوئے ان کو کمزور کرنے اور خوش رکھنے کی اور ان کے حق کے معافی ان کو آرام پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے، اس معاملہ میں اسلام کا جو منشا اور جو نقطہ نظر ہے اس کا کچھ اندازہ اس حدیث سے کیا جاسکتا ہے جس میں حضورؐ نے فرمایا ہے کہ:۔ "محببتی آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوں تو ایک کتا چھوڑ کر ان میں سے دو انگ باتیں نہ کریں (مگر یہ اس سے اس کا) (البیہ ص ۳۳ پر دیکھئے)

امت کو دنیا میں وہ ضرورت پوری کرنا ہے جو کہ نہ سب آدمیوں کرتے تھے حالانکہ یہ امت خود نبی نہیں ہے۔
 اس کو یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوسرے انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں بالکل خاص امتیازی
 حیثیت رکھتی ہے۔ وہ یہ کہ آپ کی بعثت کے ساتھ آپ کی امت بھی دعوت کے کام کو جاری رکھنے اور آگے بڑھانے کے لیے مبعوث کی گئی
 ہے۔ لیکن امت کی یہ بعثت نبی والی بعثت نہیں ہے۔ نبوت اور بعثت الگ الگ دو لفظ ہیں۔ نبوت کا لفظ
 صرف اس برگزیدہ انسان کے لیے آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے لیے منتخب فرمایا ہو۔ اور بعثت کا لفظ قوم کے لیے
 بھی آسکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ اپنی امت کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ
 آپ نے صحابہؓ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ اِنَّمَا بُعِثْتُكُمْ مُبَشِّرِينَ وَلَسَوْتُبْعَثُكُمْ مُعَذِّبِينَ یعنی تم اس لیے
 نہیں مبعوث کئے گئے ہو کہ مشکلات پیدا کرنا بلکہ آسانی پیدا کرنے کے لیے مبعوث کئے گئے ہو۔ قرآن مجید میں اس مفہوم
 کے لیے اخراج کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)۔ خود صحابہ کرامؓ کی
 زندگی کے راتعات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اس کام کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ اور اس خیال
 ان میں یقین پیدا کر دیا تھا کہ جس کام کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں اسکو پورا کرنے کے بغیر وہ ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ
 ضرور ان سے یہ کام لے گا۔ اسی یقین کا نتیجہ تھا کہ ان کے اندر ایک آہنی عزم اور بے انتہا قوت پیدا ہو گئی تھی
 کسریٰ کے دربار میں جب مسلمانوں کے سفیر سے پوچھا گیا کہ مَا لَئِنْ جِئْنَا بِكُم بِالْحَقِّ؟ یعنی آپ لوگوں
 کو کس چیز سے بڑا آدہ کیا؟ تو اس نے اس کے جواب میں کہا کہ اللَّهُ مَا بَشَعْنَا الْوَلَا۔ اللہ نے ہم کو اس
 مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر اسی ایک اللہ کی بندگی میں داخل کر دے
 جو ان کا دائمی رب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرامؓ دینی دعوت اور دینی جدوجہد کا کام اپنا کام سمجھ کر
 اور اپنی رائے اور تجویز سے نہیں کرتے تھے بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کے لیے اللہ کی طرف سے مامور اور مبعوث ہیں
 اور یہ ہمارا فریضہ اور ہماری ذمہ داری ہے۔

۲۔ دینی دعوت و تبلیغ کے متعلق بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل عبادات کو قائم اور جاری رکھنے
 کے لیے صرف ایک ذریعہ ہے یعنی یہ خود مقصود نہیں ہے۔ ہاں نزدیک یہ خیال صحیح نہیں ہے بلکہ دینی دعوت بذاتہ
 بھی مقصود ہے اور عبودیت کا ایک جزو ہے۔ یہی بندگی کی ایک شکل اللہ کی طرف دعوت دینا بھی ہے۔ قرآن مجید
 معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی تکمیل دعوت سے ہوتی ہے۔ سورۃ العصر میں کایا بی پانے والوں کے اوصاف ایمان۔ ننگ
 اعمال۔ تو اسی باحق۔ حق کی طرف بلانا اور تو اسی البصر (صبر کرنے کی تلقین) بیان کیے گئے ہیں۔ بہر حال دعوت تکمیلی
 اوصاف میں سے ہے۔ لہذا یہ سمجھنا غلط ہے کہ دعوت محض ایک انتظامی چیز ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ
 دعوت کو یونین کی خاص صفت بتایا گیا ہے۔ "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاوُ بَعْضٍ"

يَا مُؤْمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتَّقُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ یعنی مومنین اور مومنین ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور ان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور بُرائی سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نسر نامہ ایمان والوں کا یہ شعار ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خیر کی دعوت دیتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ دعوت ایمان کا خاصہ ہے۔

۳۔ قرآن شریف کے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ کی کوششیں علم یقین اور ہدایت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نسر نامہ دَالِّدِينَ جَاهِدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ صُبُلَهُ وَانَّا اللَّهُ كَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔

۴۔ دعوت کا تعلق عبادات کے بلکہ پورے دین سے ایسا ہے جیسا کہ بارش کا تعلق نباتات سے ہے۔ اگر بارش خوب ہوتی ہے تو نباتات بھی خوب اُگتی ہے اور اگر بارش نہ ہو تو زمین چیل میدان بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر دعوت بہت ہی ہے تو عبادات وغیرہ دین کے ساتھ شے قائم رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انکی روح بھی قائم رہتی ہے۔ جس دور میں دعوت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے لوگوں میں دین کے جذبات پرورش پاتے رہتے ہیں۔ زلزلہ کو پرکار کرنے کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ حقوق کے ادا کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اور جب دعوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے اور دین کی مثال ایک سوکھے درخت کی سی ہو جاتی ہے جو نہ پھلتا ہے اور نہ پھولتا ہے۔ لہذا امت میں دین کو باقی رکھنے اور اسکی استعداد پیدا کرنے کے لیے بھی دعوت ضروری ہے۔ دعوت کے بغیر اعمال و عبادات پنپ نہیں سکتے اور ان میں کونپلیں نہیں بکھل سکتیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک نسل کی دعوت کا فیض کئی نسلوں تک پہنچے اور ایک زمانہ کی کوشش کے اثرات بعد تک رہیں۔ جیسا کہ ریل کی لائن پر چلنے والی ٹرالیوں کے ایک بار دوسرے دڑانے سے دڑ تک خود بخود دودھ چلی جاتی ہے۔ اور جب رکنے لگتی ہے تو قلی اتر کر اس کو دڑاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی دعوتی اور تبلیغی کوششوں سے امت میں جو دینی استعداد پیدا ہوئی تھی اسکا اثر بہت بعد تک رہا اور امت کی گاڑی چلتی رہی پھر بیچ کے دور کے مجددین اعلیٰین کے برابر دھکا دیتے رہنے سے یہ گاڑی آج تک چلی جا رہی ہے۔ اس سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ اس امت کی گاڑی خود بخود چل رہی ہے جس طرح کہ ٹرالی پر بیٹھے ہوئے مسافروں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ٹرالی خود بخود دڑ رہی ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ قلی بار بار دڑ کر اس کو دڑاتے ہیں تب وہ دڑتی ہے۔

صحابہ کرام نے اور بعد کے زانوں کے مجددین اور مصلحین نے اپنی دعوت اور تبلیغی کوششوں سے امت میں ایمان کا اور ایمانی استعداد کا بڑا ذخیرہ پیدا کیا تھا۔ اس ذخیرہ کو ہم برابر استعمال کر رہے ہیں لیکن اگر آمد و صرف کا توازن برابر نہیں رہا تو یہ ذخیرہ باقی نہیں رہیگا۔ دین کی ساری چیل چیل اسی ذخیرہ سے ہے۔

انت میں اعمال کی کمی ہو جانا اور خطرناک بات نہیں ہے جتنی کہ جذبات اور استعداد کی کمی، ایسے کہ جذبات اور استعداد میں سربراہوں کی طاقت پیدا کرنے والی قوت حرکت اور ثابت کو حرکت میں رکھنے والی طاقت ہے۔ انکی مثال انجن کی بھاپ کی سی ہے اگر بھاپ ختم ہو جاتی ہے تو گاڑی رکتے لگتی ہے۔ اسکے سوا عصب ہی سمجھتے ہیں کہ رفتار سست پڑ گئی لیکن ڈرائیور خوب جانتا ہے کہ رفتار کی سستی بھاپ کی اور اس کو پیدا کرنے والی چیزوں کی کمی کا نتیجہ ہے۔ بھاپ یا اس کو پیدا کرنے والی چیزیں اگر ختم ہو جائیں تو گاڑی نہیں چل سکتی ہے۔ حالانکہ انجن پٹرول اور گنسل وغیرہ سب موجود ہیں۔ لہذا اگر دعوت کا سلسلہ ختم ہو جائے تو مجموعہ دین خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔ دعوت کے بقایا دین کا بقا مضمحل ہے۔

۵۔ دعوت اور تبلیغ کے سلسلہ میں بعض لوگوں کو ایک شبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان صرف اپنا تکلف ہے۔ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا)۔ اس بارہ میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک انسان عام طور پر اپنے اعمال و فرائض کی پابندی اور اپنے ذاتی کردار کی حفاظت بھی غفلت و غور میں نہیں کر سکتا۔ اور اسکا اپنے اصول و معیار پر قائم بننا و غور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان پر اعمال کا اثر پڑتا ہے۔ انفرادی زندگی کا وجود دنیا میں بہت مشکل ہے۔ اس خفا کی سمن میں علحدہ علحدہ جزیرے نہیں بنائے جاسکتے۔ یہ بات عام طور پر دیکھی جاتی ہے کہ آپس میں کمال ہے۔ لیکن اس کی اولاد بالکل دوسرے رنگ میں ہے۔ حالانکہ اپنے اپنی اولاد کی اصلاح کی پوری کوشش کی۔ یہ عام طور سے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسلام کے ساتھ مجبوراً صلح کرنی پڑتی ہے۔ حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی مثال دی ہے کہ ایک کشتی میں کچھ لوگ اوپر کے درجے میں ہیں اور کچھ لوگ نیچے کے درجے میں ہیں ان کا نظام اوپر کے درجے کے ساتھ چلنے چلے گا۔ جہاں بھی جانی لینے کے لیے اوپر ہی آتے ہیں جس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ ان کی کشتی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ خرابی دن رنگ اگر نیچے کے درجے والے مسافروں نے مل کر کشتی کے چیمبرے میں نہ ارج کر کے دبا سے پال کال میں گئے۔ تباہ اگر اوپر کے درجے والے اس کی سہولت سے آتے کہ ان کو بلانے لگیں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ تباہ ہو جائیں گے۔

بہر حال خود اپنی زندگی کو درست رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو دینی کی اصلاح کے لیے اللہ بے آپ کو اور اپنی انسانوں کو شریعت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان میں دین پھیلانے کی حد تک نہ کی جائے۔

اس کے علاوہ دعوت تبلیغ اور شریعت کے امتداد میں ان کی حفاظت اور سرپرستی کے لیے بقدر استطاعت سعی و جہد ہر مسلمان کا ذاتی فریضہ ہے جس کے عمل میں اگر کوئی کوتاہی کرے گا تو اسے دوسرے کا جہاد اٹھانا نہیں ہے بلکہ اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہے۔

۶۔ انسان ذاتی ہے۔ لیکن وہ تمام پسند ہے۔ اپنے آپ کو غیر ذاتی بنانے کے لیے برابر کوشش کرتا

ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس چند روزہ فانی زندگی میں اس کی خواہشات اور تمناؤں کی تکمیل کیے ہو سکتی ہیں اس لیے
 ہر شخص انسان چاہتا ہے کہ اس کے اجر و ثواب کی بہت غیر محدود ہو اور اس کے اعمال و نفعی ہوں اور یہ صرف دعوت
 ہی کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اور دعوت ہی فانی اور عجز فانی کے درمیان کی تعلیم کو پانے والا ایک ہے یہ ساری عبادات
 اور اعمال انسان کی زندگی تک اتنی رہتے ہیں۔ اور اس کے بدلے کے بعد اپنے اعمال کے اجر و ثواب میں انسان نہ
 کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے لیکن دعوت الی اللہ اور دین کی جو جہاد ہے جس کے اس کا اجر و ثواب صدیوں تک
 اور اکثر قیامت تک چلتا رہے گا۔ نیز عبادت و اعمال سے انسان صرف ایک ہی جہاد اور
 جس کو کہتا ہے لیکن دعوت کے ذریعہ غیر محدود اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کی جہاد جہاد سے جتنے
 ایک دین پر لگ جاتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کرتے ہیں ان کے اجر میں یہ بھی شامل ہوتا ہے اور
 سلسلہ مسلسل اور دن رات جتنا رہتا ہے۔ اعمال اور ان کے اجر و ثواب کے اس تعداد کی طاقت دعوت ہی میں
 ہے آپ اپنے سامنے دو آدمیوں کی مثال رکھیں ایک وہ شخص جس نے اپنی شہر میں کی زندگی کا عمل عبادت میں گزاری
 ہے۔ دوسرا وہ عالم انیس اور عالم انیس اور دوسری طرف ایک وہ شخص ہے کہ اسے خود تو زیادہ نفعی عبادات
 نہیں کی ہیں لیکن دعوت الی اللہ کا کام خوب کیا ہے۔ اور وہ اس کے کلام سے دوسرے شخص سے بھی نفعی
 بہت سے گیا۔ اس لیے کہ اول الذکر کی عبادات اور نیک اعمال اگرچہ بہت ہیں لیکن محدود ہیں لہذا اس کا اجر
 ثواب بھی محدود ہے۔ مگر آخر الذکر کے اپنے ذاتی اعمال تو ضرور محدود تھے لیکن ان کی بلا اہل یا اہل واسطہ کوششوں
 سے جتنے لوگوں کا بھی دین سے تعلق ہو گیا۔ ان کے اجر و ثواب میں بھی اس کا حصہ ہو گیا اور وہ ہزاروں لوگوں
 کو بھی بھی کر دے ہو سکتے ہیں اس لیے اس کی کمالی غیر محدود ہوگی اور دنیا سے اس کے جانے کے بعد بھی
 اس کے اجر و ثواب میں بے حساب اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ حال بڑی سے بڑی سخاوت اور سخاوتی کے
 اور انسان اپنی ذاتی عبادات اور نیک اعمال سے دعوت والے کو کچھ نہیں دیتا اور اس کے برابر
 اجر و ثواب نہیں لے سکتا۔

یہ دعوت اور تبلیغی جہاد کے چند عام فہم و حقائق اور کلام جو اس وقت نہیں ہوتے
 ہیں لے کر اس کے اگر تب فکر کریں تو اس کا اور بھی چیزیں بھی آ سکتی ہیں۔

ہماری دینی دعوت کا مقصد

اور

اُس کے اصول!

(سلسلہ دعوت کی دوسری، تیسری چوتھی تقریر کا خلاصہ)

”دعوت اصلاح و تبلیغ“ کے سلسلہ میں تین تقریریں اس عاجز نے کی تھیں، جب اشاعت کے لئے اُن پر نظر ثانی کی گئی، تو مناسب معلوم ہوا کہ اُن میں کچھ تصرف کر کے ایک مسلسل مذاکرہ بنادیا جائے۔ چنانچہ ذیل میں جو کچھ درج ہو رہا ہے یہ گویا اُن تینوں تقریروں کا خلاصہ ہے، بلکہ تکمیل فائدہ کیلئے بعض چیزوں کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے، اور بعض چیزیں فیرا ہم سمجھ کر حذف بھی کر دی گئی ہیں۔
_____ عمدہ منظور نعمانی

مجھے اس وقت آپ حضرات کے سامنے اس دینی دعوت کے مقصد اور اُس کے چند خاص اصولوں کی وضاحت کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری یہ دینی جدوجہد تبلیغ اور تبلیغی تحریک کے نام سے مشہور ہو گئی ہے، اور اس سے بعض اوقات لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والوں نے کبھی اس کا یہ نام اس طرح تجویز نہیں کیا تھا جس طرح کہ تحریکوں کے یا اداروں کے نام رکھے جاتے ہیں، بلکہ یہ آپ سے آپ مشہور ہو گیا، اور ایسا مشہور ہوا ہے کہ خود ہمیں بھی بہت سے موقعوں پر تعارف کے لئے اس کا یہی نام استعمال کرنا پڑتا ہے۔

آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہ کام اس خاص طرز پر اور ان اصولوں کے ساتھ اس دور میں حضرت مولانا محمد الیاس (رحمۃ اللہ علیہ) نے شروع فرمایا تھا، اور اُن کے سامنے یہ تھا ہی نہیں کہ اپنی کوئی مخصوص جماعت بنائیں،

اور اپنی اس خاص جدوجہد کو کسی خاص نام سے موسوم اور مشہور کریں، وہ تو رسم و ضابطے کی ان سب چیزوں سے بالکل بے پروا ہو کر عشق اور جنون کی کیفیت کے ساتھ اپنی ساری توجہ بس اس پر مرکوز کئے ہوئے تھے کہ مسلمانوں میں دین کی دعوت اور دین کے لئے جدوجہد اور اس کی فکر کسی طرح عام ہو جائے، اُن کے نزدیک بس یہی کام مبارک کاموں سے زیادہ ضروری تھا، میرا خیال ہے کہ انہوں نے کبھی نام کے مسئلہ پر غور بھی نہیں کیا ہوگا۔

بہر حال یہ نام آپ سے آپ مشہور ہو گیا، اور بعض اوقات ہمارے اہل کام اور مقصد کے لئے یہ بڑا حجاب بن جاتا ہے، کیونکہ اس نام سے قدرتی طور پر اُن ہی کاموں کی طرف لوگوں کا ذہن جاتا ہے، جو تبلیغ کے نام سے مسلمانوں میں پھیلے ہوئے رہے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ تبلیغ کا مطلب صرف غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ سمجھتے ہیں، بعض لوگوں کا ذہن اس لفظ سے شریعت کے تفصیلی احکام کی تبلیغ کی طرف جاتا ہے، اور بعض حضرات اس لفظ ہی کی وجہ سے ہمارے اس کام کو غلط و تقریر کا کوئی سلسلہ خیال کر لیتے ہیں۔ اس قسم کے سارے مغالطے تبلیغ کے اس مشہور نام سے ہی لگتے ہیں، لیکن اب یہ ایسا مشہور ہو گیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کو بھلا دینا، اور اس کی جگہ کوئی نیا نام اور عنوان چالو کر دینا شاید کسی انسان کے بس میں نہیں۔ میں نے مقصد اور اصولوں کے ذکر سے پہلے اس چیز کی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے اس لئے ضروری سمجھی کہ جو واقعہ ہے وہ آپ کے علم میں آجائے، تاکہ آپ کو خود بھی مغالطہ نہ ہو اور اس بارے میں آپ دوسروں کے ذہن بھی صاف کر سکیں۔ اب میں اہل بات شروع کرتا ہوں:-

یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ مسلمان کھلانے والی جو اُمت اور جو قوم اس وقت ایک ایک ملک میں کئی کئی کروڑ کی تعداد میں موجود ہے اُس کی غالب اکثریت اس حالت میں ہے کہ وہ اُس ایمان اور اس ایمان والی زندگی اور اس ایمانی بندہ و جہد سے بالکل خالی اور عاری ہے جس کا اللہ و رسولؐ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور نصرت کے خاص وعدے ہیں۔ پس یہ دینی دعوت اُمت کی اس بگڑی ہوئی حالت کو درست کرنے کی ایک عمومی کوشش ہے، اور اس کا مقصد بس یہی ہے کہ اُمت محمدیہ میں وہ ایمان، وہ ایمان والی زندگی، اور وہ ایمانی جدوجہد کسی طرح عام ہو جائے جس کا اس اُمت سے مطالبہ ہے، اسکے سوا کوئی اور مقصد اور رہتا ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمیں اس میں ذرا شک نہیں ہے کہ ختم نبوت کے بعد یہ کوشش اس اُمت کے فرائض میں سے ہے، اور اخلاص کے ساتھ اس راستے میں محنت اور مشقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اُس کا تقرب حاصل کرنے کا خاص ذریعہ ہے، اور یہ نبوت کی نیابت اور انبیاء علیہم السلام کی وراثت ہے۔

مجھے اس وقت اس موضوع پر دلائل پیش کرنے نہیں ہیں، نہ آپ حضرات اسکے ضرورت مند ہیں، لیکن اگر آپ میں سے کسی کو کبھی اسکے دلائل معلوم کرنے کی ضرورت پڑے، تو بہت پہلے کا لکھا ہوا میرا ایک سالہ ہے

مسلمان قوم کی حالت اور حالان دین کا فریضہ "اُس کا مطالعہ انشاء اللہ کافی ہوگا۔

مقصد کے متعلق تو میں بس اتنا ہی عرض کرنا کافی سمجھتا ہوں۔ اور اب اس کام کے چند خاص اصول بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات اس دعوت کے خاص نمبروں کو اور اسکے طریق کار کو تو جانتے ہی ہیں، الحمد للہ برسوں سے آپ کا اس کام سے تعلق ہے، اسلئے میں صرف چند اصولی باتیں ہی اس وقت عرض کروں گا، جن کی میری نظر میں خاص اہمیت ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلی قابل ذکر بات یہ ہے کہ پچھلے دور میں جو دینی اور اصلاحی کوششیں مسلمانوں میں ہوتی رہی ہیں اور اللہ کے فضل سے اُن کا سلسلہ اب تک بھی جاری ہے اور عموماً طالبین کے لئے ہی تھی تھیں۔ اور اُن سے زیادہ ترقی ہی لوگ مستفید ہوتے تھے جن میں دین کی فکر اور طلب ہوتی تھی۔ ہمارے دینی مدرسوں میں داخل ہو کر وہی نیکو گمان ہم دین حاصل کرتے تھے اور ناسخا ہوں میں مشائخ کرام سے استفادہ کے لئے بھی وہی حاضر ہوتے تھے جن کے اندر اُس کی طلب ہوتی تھی اسی طرح علماء ربانی کی مجالس اور اُن کی دینی و اصلاحی تصنیفات سے فائدہ بھی بس وہی لوگ اٹھاتے تھے جن میں دین کی اور اپنی آخرت کی کچھ فکر ہوتی تھی۔ اور جن طبقوں میں دین کی فکر اور طلب ہی نہیں ہی تھی جہاں ہمارے معلومات ہیں اُن کو دین کی طرف لانے کی کوشش کا رواج بہت کم ہے۔ چھوٹا ہوا تھا، یعنی اس کا کوئی عمومی اور مستقل نظام نہیں تھا۔ پس ہماری اس دینی دعوت کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ اُن طبقوں کی خصوصیت سے فکر کی جائے جو دین کی طلب اور فکر سے خالی ہو چکے ہیں، یا جن کی دینی فکر بہت ہی مضحل اور کمزور ہو چکی ہے، وہ اگر ہمارے پاس نہیں آتے تو ہم خود اُن کے پاس پہنچیں۔ اور دین سے اُن کا تعلق پھر سے جوڑنے کی اور اُن میں دین کی فکر اور طلب پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لئے خود اُن سے رابطہ و ضبط پیدا کریں۔

اسی طرح کی ایک دوسری قابل ذکر اصولی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں دینی نقطہ نظر سے جو فساد اور بگاڑ اس وقت پھیل رہا ہے ہمارے نزدیک اُس کی جڑ بنیادی ہے کہ دلوں میں وہ ایمان و یقین باقی نہیں رہا ہے جس کے دباؤ سے آدمی کی زندگی اللہ و رسول کے احکام کے مطابق "سلامی زندگی" بنا کرتی ہے۔ اور فساد کی عام نرابانی کی وجہ سے ہمارا رجحان اور ہمارا ذوق غیر اسلامی بن گیا ہے۔ یاد دہانی کے لفظوں میں اسی کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری خلاف دین حالتیں اور نفسانی خواہشیں ہم پر اس قدر غالب آگئی ہیں کہ اُن کے خلاف اللہ کے احکام پر چلنا ہمارے لئے سخت مشکل ہو گیا ہے، اسلئے ہمیں یقین ہے کہ اس وقت اصلاح کے لئے لوگوں کو یہ بتانا کافی نہیں کہ تمہارے اندر فلاں فلاں باتیں غیر اسلامی ہیں اور تم فلاں فلاں کام اللہ و رسول کے احکام کے خلاف کر رہے ہو۔

ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لاکھوں بھائی جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور نہیں پڑھتے، جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے اور نہیں دیتے، جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن معمولی معمولی فائدوں کے لئے

جھوٹ بولتے ہیں، اسی طرح ہمارے لاکھوں بھائی ہیں جو جانتے ہیں کہ سینما دیکھنا گناہ ہے، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں۔
 — غرض اس وقت اُنہی کے لئے یہ گناہوں کا بڑا دارگم ہے، یہیں بالکل یقین ہے کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ
 لوگوں کو شریعت کے اچھے علم معلوم نہیں، بلکہ میں نے محسوس کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں اللہ و رسول کے احکام
 کی اوجھڑائیاں آتی ہیں، ایمان و یقین موجود نہیں ہے جس کے اثر اور دباؤ سے آدمی شریعت پر غماز کرتا ہے، اسلئے ہم اسے
 نزدیک اس وقت شریعت کا سرچشمہ بنانا کافی نہیں، بلکہ بعض حالات ہیں تو ان بیماریوں کے لئے یہ اور زیادہ
 مضر اور مہلک ہوگا اور اس سے اُن کی بربادی میں اور اضافہ ہے، اُن کی دوری میں اور اضافہ ہوگا، کیونکہ ہم اگر
 اُن کو بار بار شریعت کے حکم سے آگاہ کریں گے، اور وہ جو اسی اس بار دہائی کے ہوجہ و شریعت کے حکم کے خلاف ہی
 چلتے رہیں گے، ایسا کہ اُن کا حال ہے، تو اس سے اُن کی گناہگار ہی اور مصلوبیت کا لہر اور بڑھ جائے گا۔
 اسلئے اس دینی رجحان میں یہ اصول اختیار کیا گیا ہے کہ اس کی کوشش کی جائے کہ اللہ کے بندوں میں بالائین
 پیدا ہو، اور اُن کی طبیعت کا رجحان اور ذوق جو غلط اور خیر اسدی بن گیا ہے، وہ کسی طرح درست ہو، اور اُن کو خواہشات
 کے خلاف اللہ کے احکام پر چلنے کی اُن میں استعداد اور طاقت پیدا ہو، جب اندراجان و یقین آئے گا، اور جب طبیعت کا
 رخ کچھ درست ہوگا، اور خواہشات اللہ کے خلاف احکام پر چلنے کی جب طاقت پیدا ہوگی، تو پھر پوری زندگی اسلامی
 بن سکے گی۔ — اپنے اسی نظریے پر، اسی اصول کی وجہ سے ہم اُن کی زندگی کی جہنمی کمزوریوں پر
 نہیں ٹوکتے۔ — اس سلسلہ میں ہیں آپ حضرات کو حضرت مولانا محمد امین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تقریرناؤں :-
 دینی کے ایک نوجوان جو دارالامی صالت رکھتے تھے، حضرت کی آخری بیماری میں آیا کرتے تھے، اور حضرت کے
 سر پر تیل کی مالش کیا کرتے تھے، حضرت کا برتاؤ اسی اُن کے ساتھ اچھا تھا، جسی شفقت کا تھا، ایک دن جبکہ وہ
 مالش کر رہے تھے، حضرت نے خاص غصہ کے انداز میں اُن سے دارالامی کے تعلق پر کہا، فرمایا :- — — — — —
 وہ نہیں کہنے، حضرت نے اپنے بعض خادموں سے فرمایا کہ آج وہ نہیں آئے، اور اُن سے یہی غلطی ہو گئی، میں سمجھا
 کہ اب یہ اس وجہ پر آچکے ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ ایسا انداز غلط تھا، اب اُن کو ایسا نہ سمجھانا، وہ جہان کے بندہ وہ
 شریعت سے جوئے آئے، حضرت نے اُن سے اللہ کی شفقت کا اظہار فرمایا، اور فرمایا، یہی غلطی تھی، میں نے
 انہیں پہچانا نہیں، تم ہی جانتے ہو۔ — — — — — اللہ تعالیٰ نے اُن پر ایسا اثر فرمایا کہ ان اسی وقت کہہ کر لیا
 اور اب جو۔ — — — — — اس کی حکومت کے میں جو کس میں ہیں، اور اُن کی زندگی وہ جسے میں اللہ تعالیٰ سے
 اور اللہ ہی باقی ہے کہ اُن کی کوششیں سے کئے اللہ کے بندوں کو اجتناب یہاں سبب ہو، جو انہوں کی
 نمازیں زمرہ ہوتی ہوں، انہوں نے اُن کی سبقت سے متاثر ہو کر نماز میں کھینچ دیں گی۔
 لیکن اس کا سبب ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ اُن کو خدا تعالیٰ سے ہوا، بلکہ یہاں تک کہ اُن کی کوششیں سے ہوا،

کیا جائے۔ معاذ اللہ! یہ تو کفر کا ایک شعبہ ہے۔ بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ باہر کی تبدیلی اندر کی تبدیلی پر موقوف ہے اسلئے پہلے اس کی کوشش اور فکر کی جائے، اور جب کسی شخص کے متعلق اس کا اطمینان ہو جائے کہ یہ کلمہ سے اب مان لے گا، اور پھڑ نہیں جائے گا، تو پھر ہمارے لئے خاموشی ہرگز درست نہیں، حضرت بھی ایک دوسرا واقعہ آپ کو سناؤں:-

حضرت کی آخری بیماری ہی میں ایک دن دوپہر کے وقت میں خدمت میں حاضر تھا، حضرت کی نگاہ دروازے کی طرف تھی، دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، فوراً حضرت تختہ پیمبر کے لیٹ گئے، اور مجھ سے فرمایا کہ یہ شخص جو آ رہا ہے بہت عرصہ ہوا یہ مجھ سے بیعت کر کے گیا تھا، لیکن اس کی ڈاڑھی کتری ہوئی ہے، تم جا کر کہہ دو کہ میرے پاس ہرگز نہ آئے، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ میں باہر آیا، اور حضرت کا پیغام ان صاحب کو پہنچا دیا، وہ زار زار رونے لگے، اور مجھ سے کہا کہ حضرت سے عرض کرو، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اب انشاء اللہ کبھی یہ گناہ نہ ہوگا۔ میں نے اسے عرض کیا، حضرت نے فوراً بلالیا، اور پہلے کچھ تنبیہ فرمائی، اور پھر بڑی شفقت فرمائی۔ پس چونکہ ان صاحب کے متعلق حضرت کو اطمینان تھا کہ میری ناراضی کو یہ برداشت نہیں کر سکیں گے اور فوراً پھل جائیں گے، اسلئے حضرت نے شروع ہی میں یہ سخت رویہ اختیار فرمایا۔

بہر حال ہماری اس دینی دعوت کا ایک خاص اصول یہ ہے کہ لوگوں میں وہ ایمان اور وہ دینی ذوق اور خواہشات کے خلاف چلنے کی وہ استعداد پیدا کرنے کی کوشش کی جائے جس کے بعد زندگی آپ سے آپ "اسلامی زندگی" بن جاتی ہے۔

اور اس کے لئے جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے روزمرہ کے اس ماحول اور ان مشاغل سے الگ کر کے اور کٹ کے جن میں ایمان کی نشوونما اور دین میں ترقی کا سامنا نہیں ہے، کسی ایسی فضا میں، اور ایسے مشاغل میں ان کا کچھ وقت گزروایا جائے جن سے ایمان کو غذا اور طاقت حاصل ہو، اور دینی ذوق پیدا ہو، اور اللہ کے حکم کے تقاضے میں خواہشات کی پامالی کی مشق ہو۔ اور خود ان کو ایمان کا اور ایمان الی زندگی کا، اور ایمان کے لئے جدوجہد کا دینی بنایا جائے، اور وہ اس راہ میں کچھ تکلیفیں اٹھائیں، اور قربانیاں دیں۔ دراصل جماعتوں کی نقل و حرکت جس پر ہم زور دیتے رہتے ہیں اس کا راز بس یہی ہے، اور اس میں یہ سب کچھ ہے، اور ہمیں اپنے غور، فکر اور تجربے کی بنا پر اس کا پورا یقین ہے۔ کہ اندر اور باہر کی تبدیلی کا یہ عجیب و غریب فن ہے، بشرطیکہ اس کا استعمال صحیح ہو، یہ کیا بنائے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ خود ہم نے بھی اس کی قدر نہیں کی، اور اس کا کچھ حق ادا نہیں کیا، اسلئے لوگ ابھی تک اس کی تاثیر اور طاقت کے قائل نہیں ہو سکے، اور اس کی ذمہ داری ہم آپ ہی پر ہے جو اس سے واقف ہیں اور اس کا مرکز رہتے ہیں، چاہے وہ کسی شہر اور کسی صوبہ اور کسی ملک میں کر رہے ہوں، اگر

جماعتوں کی نقل و حرکت اصولوں کی پوری پابندی کے ساتھ ہو تو جو شخص دو چار دن بھی کسی جماعت کے ساتھ گزارے گا انشاء اللہ وہ ضرور متاثر ہو گا۔ اُس کے ایمان میں ضرور تازگی آئے گی، اُس میں ضرور دینی فکر پیدا ہوگی، اُس کے دوسرے جذبات اور دوسرے شوق کمزور پڑیں گے، اور اُن سے تعلق کا جذبہ اور اس کی رضا اور رحمت حاصل کرنے کا شوق انتہائی کسی نہ کسی درجے میں ضرور بڑھے گا۔

جماعتوں کے اس نظام میں یہ چند باتیں بڑی اہم اور بڑی طاقتور ہیں :-

(۱) ایک زندہ دینی اور دعوتی ماحول، اور اللہ کے ذکر کی، اور آخرت کے فکر کی، اور تعلیم و تعلم کی متحرک اور تعمیدی فضا۔

(۲) دوسرے جماعت کے ساتھ ہو کر خود دین کا داعی بننا۔ (اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس چیز کا داعی اور حامی بن جاتا ہے قدرتی طور پر اُس سے اس کا تعلق بڑھتا ہے، یہ ایک مسالہ نفسیاتی حقیقت ہے، آپ ہر تجربک اور ہر نظریے کے داعیوں اور حامیوں کو دیکھیں گے کہ جس نظریے کے وہ تھے اور مخلص داعی ہوں گے اس پر ان کا یقین اور اُس سے اُن کا تعلق نہایت گہرا ہو گا، اور برابر ترقی کرتا رہے گا)۔

(۳) تیسرے دین کی غماز بکھینچنا، اور اُن کی راہ میں اپنے مرغوبات و مالموفات اور اپنی خواہشات اور اپنے جان و مال کی قربانی کرنا، اور اس تکلیف اور قربانی کی عادت ڈالنا۔ یہ وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان اور ہدایت کے دروازے کھلنے کا وعدہ ہے۔ ارشاد ہے :- "وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِلَيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ"۔

(۴) جماعت کے ساتھ وقت گزارنے کا اسی طے کا ایک چوتھا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے کبھی دین سکھنے کی فکر نہیں کی، نہ انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، اور نہ دین والوں کی صحبتیں اُن کو ملیں، ایسے لوگ جماعتوں کے ساتھ رہ کر دین کی ضروری و ضروری معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں، دین سکھنے کا سب سے سہل اور فطری طریقہ یہی ہے کہ دین والوں کے قریب رہ کر اُن کا طریقہ اور اُن کی روش اختیار کی جائے۔

یہ گمان کرنا کہ ہماری یہ جماعتیں اگر صحیح طریقہ پر اپنا کام کریں تو یہ چلتے پھرتے مدرسے بھی ہیں اور ذکر و فکر اور ریاضت اور مجاہدے کی گشتی فضا بھی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ مافلوں اور بے طلبیوں کے لئے یہ دعوت اور تبلیغ بھی ہے یعنی جو بندے اللہ سے بے تعلق اور آخرت سے بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، جماعتوں کی یہ نقل و حرکت اُن میں فکر اور غلبہ پیدا کرنے کی کوشش بھی ہے۔ اور دین کی فکر اور کوشش کا جو عمومی نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا اُس کو پھر سے زندہ کرنے اور اُن میں لانے کی یہ جدوجہد بھی ہے۔ انفس اس کام میں اور اس کے طریق کار میں ان سب باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور وہ ان تمام پہلوؤں پر حاوی ہے۔

ہیں ہمارے مولیٰ اور ہمارا یقہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ ایمان اور ایمانی زندگی کے طالب اور داعی بن کر ایمانی فکر اور ایمان والی جہد و جہد کو دنیا میں پھر سے زندہ اور عام کرنے کے لئے اس طرح کی جماعتیں بنانا کر اپنے دشمنوں اور اپنے گھروں سے گھریں اور باقی ماحول میں وقت گزار کے اور اس راہ میں تکلیفیں اٹھانے ایمان اور ایمان والی زندگی خود بھی سامنے کریں اور اس دینی جہد و جہد کو دنیا میں پھیلائیں، چنانچہ ہماری عملی تحریکوں کے کام کرنے کی ایک جماعت جو لوگ ہماری دعوت اور ہمارے مطالبہ پر وقت دینے کے لئے تیار نہ ہوں ان کو بھی ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ ہم سو سے وقت لینے کی کوشش کریں تو دس مشکل سے تیار ہوتے ہیں، ایسی حالت میں باقی ۹۰ کو یوں ہی ان کے سال پر چھوڑ دینا بڑی غلطی اور بڑی بے رحمی ہوگی، ان کے واسطے ضروری ہے کہ ہم ان سے ان کے گھروں ہی پر بار بار ملتے رہیں، ان کو دین کی طرف توجہ دلاتے رہیں، اور مقامی اجتماعات ہی میں لانے کی کوششیں کرتے رہیں، جب وہ اتنا کرنے لگیں گے تو انشاء اللہ کبھی وہ آگے بڑھنے کے لئے بھی تیار ہو جائیں گے بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب ایسے ملیں جو نہ جماعت کے ساتھ نکلنے پر تیار ہوں نہ وہ مقامی اجتماعات میں آنے کے لئے آمادہ بن سکیں تو ان سے ملاقات اور گفتگو کا سلسلہ ہی رکھا جائے، اور ان کو پڑھنے کیسے کہیں ہی بتایا جائے۔ اس مقصد کو اللہ سے اور دین سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرنا ہے، اور باقی تو سب وسائل اور ذرائع میں ہاں! چونکہ ہمیں نہ بے سند اس کا پورا یقین ہو گیا ہے کہ سب سے زیادہ موثر چیز اللہ تعالیٰ کا یہ جماعتی اور دعوتی نظام ہے، اور اس کا اثر متحدہ ہے، اس واسطے ہماری خاص جہد و جہد اسی کے لئے ہونی چاہئے۔

میرا کہ آپ حضرات جانتے ہیں ایک اصول ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اس کام کے سلسلہ میں عام دعوت دین کی صرف پندرہ اصولی اور متفق علیہ باتوں کی دیتے ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کے متعلق ہمیں یقین ہے کہ مسلمانوں کی بگڑی ہوئی زندگی کی اصلاح ان ہی بنیادوں پر ہو سکتی ہے، یعنی ہماری ان باتوں کو بنانے کے بعد وہ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ دین کی ان باتوں کو بھی قبول کریں جن کو وہ آج اپنی ہمارے اور دین سے بگاڑی کی وجہ سے ہمارے کہنے سے ہی قبول نہیں کر سکتے، اور دین کے لئے اپنی خواہشات کی اور اپنے جان و مال کی وہ قربانیاں کر سکیں جن کے لئے وہ آج کسی طرف بھی تیار نہیں ہو سکتے۔

ہم اپنے اس اصول کی ایک بڑی پیچیدہ مثال کی بہت سی امتدادی اور ملکی طریقہ کے بارے میں بہت اوقات کچھ نہیں کہتے، یہ کہ اگر اس کو یہ اندازہ ہے کہ اگر ہم پوچھیں گے تو ماننے کے لئے ہمارے یہ لوگ ہماری بات سننا بھی پھول دیں گے، اور ہم ہمارے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب ہماری ابتدائی اور بنیادی باتوں کو مان لیتے ہیں اور دین کی طرف چلنے لگتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات اور ہم و ہر ایک کے خلاف چلنے کی ان میں استعداد پیدا ہو جاتی ہے

ترجمان باتوں کی بھی صلاح ہوتی رہتی ہے۔

اچھوت ہم اپنے ان اصول اور اس طرز کار پر بالکل مطمئن ہیں اور اس کو حکمت شریعت کے بھی معین مطابق سمجھتے ہیں۔

اسی طرح کا ہمارا ایک خاص اصول یہ ہے کہ ہم اس کام کو علیحدہ دعوت کے اصول پر کر رہے ہیں تنظیم جماعت کے اصول پر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جس طرح مختلف مفاد کے لئے جماعتیں اور پارٹیاں بنانے کا رواج ہے ان کے کچھ نمبر یا اراکین ہوتے ہیں جنہیں کچھ خاص شریعتیں اور پابندیاں قبول کرنی پڑتی ہیں اور پھر جماعتی معاملات میں ان کے کچھ خاص حقوق ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے نہیں ہوتے اور اسی طرح کچھ عہدے دار ہوتے ہیں اور مختلف مقامات پر ان کی شائیں ہوتی ہیں اور یہ شائیں اپنے مرکز کے ماتحت ہوتی ہیں اور اس ماتحتی ہی کی وجہ سے مرکز کو اپنی شاخوں سے مجاہدہ کا اور باز پرس کا حق ہوتا ہے۔

تو اگرچہ آج کل کی تنظیموں اور پارٹیوں کا یہی طریقہ ہے اور اس کا رواج اتنا عام ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ یہ خیال کر لے گئے ہیں کہ اس طرح کی تنظیم کے بغیر کوئی اسلامی کام ہو ہی نہیں سکتا لیکن ہم یہ کام اس قسم کی کسی تنظیم کے بغیر ہی کر رہے ہیں۔

آپ حضرات جیسا کہ خود بیان کر رہے ہیں لوگوں کو ہم کسی خاص تنظیم میں شامل ہونے کی یا کسی جماعت یا پارٹی کا ممبر یا رکن بننے کی دعوت نہیں دیتے ہم نے انہیں کوئی جماعت یا پارٹی بنانی ہی نہیں ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہم مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کا ہے ہم بھی اس کو کہہ رہے ہیں آپ بھی سمجھیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سو ال سوال نہیں نہ اس مسئلے کوئی آل ستر یا آل درختی جماعت یا پارٹی بنانے کی ضرورت ہے آپ اس کو بوجھنے کہ مثلاً مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس حال میں ہے کہ ان کی زندگی ایمان والی اور اسلام والی زندگی نہیں ہے یا تو وہ اسلام کے تمام احکام سے بے تعلق ہیں یا راہِ حق سے بے تعلق ہیں ان کی زندگی کو اسلام کی زندگی بنانے کے لئے ہمارے ان ایک اس کی تعلق ضرورت نہیں کہ ہم ایک اسلام کیسٹی قائم کریں اور ان مسلمانوں کو اس کا رکن یا ممبر بننے کی دعوت دیں اور اس کی کنیت یا نمبر ہی کے لئے یہ ضرور لگائیں کہ ہمارے ہمارے اسلامی صحابہ میں کرنا جو کہ اگر اس کا یہ سامادہ طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو براہِ راست اسلامی زندگی کی دعوت دیں اور اس کے لئے ہر طریقہ کا اس زمانے میں ہم بہتر سمجھتے ہیں اس کو اختیار کرنے کا ان کو مشورہ دیں۔

اسی طرح ہمارے نزدیک اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اس کو شش کے لئے کوئی خاص پارٹی تنظیم کی جائے اور لوگوں کو اس کا نمبر یا رکن بننا ہو۔ بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کاموں کے لئے طریقہ ہمارے ہمارے ہیں لیکن اس میں اسلامی جذبہ کے لئے یہ سبب نہیں۔ بلکہ ہمارے نزدیک تو اس میں مفاد اور فائدہ سمجھنا ہوتا ہے۔

اس وقت اس میں آپنا اقتدار ہے کہ کسی خاص شخصیت یا جماعت پر اس کا بہت قہر اٹھتا ہو سکتا ہے اور

بہت کم لوگ کسی خاص جماعت اور حلقہ سے وابستہ ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں خالص دینی اور اصلاحی کام (جو زیادہ سے زیادہ وسیع اور عام ہونا چاہئے) اگر تنظیمی طریقے پر کیا جائے گا، اور لوگوں کو اس تنظیم میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ یا کسی امیر یا کسی شیخ کی بیعت کی طرف انھیں بلایا جائے گا، تو نئے نئے سوالات اور اختلافات اٹھیں گے، اور امت میں اختلاف اور انتشار اور زیادہ بڑھے گا جیسا کہ تجربہ ہو رہا ہے۔

اس کے علاوہ اس وقت اکثر طبیعتوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ دین کے نام پر کسی خاص جماعت اور پارٹی میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ان میں ایک خاص قسم کی حزبیت اور جماعتی مصیبت آ جاتی ہے۔ پھر وہ اپنی جماعت کے آدمیوں کو اور نظر سے دیکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اور نظر سے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر انھیں اپنے چھوٹے سے دائرے سے باہر یا تو خیر بالکل نظر نہیں آتا، یا بہت ہی کم شاذ و نادر نظر آتا ہے، اور اس وقت امت میں اس قسم کے چھوٹے چھوٹے دائروں اور حلقوں کا بننا سخت مضر، بلکہ مملکت ہے۔

ایک خطرہ ہمارے نزدیک اس طریقے میں یہ بھی ہے کہ اس وقت امت میں غالب اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ کسی جماعت کا رکن یا ممبر بن کر کام کرنے کی صورت میں ان کے لئے کام کا محرک بجائے اللہ کے حکم اور دین کے تعلق کے جماعت کا انجام اور جماعت کا تعلق ہو گا یعنی ان کی محنتیں اور سرگرمیاں براہ راست اللہ کے لئے اور دین کے لئے ہونے کے بجائے جماعت کے لئے اور پارٹی کے لئے ہوں گی۔ اور یہ دین کی رُوح اور انبیاء علیہم السلام کے اصول کے بالکل خلاف ہے۔

یہ وہ چیزیں ہیں اور یہ وہ حالات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں یہ دینی کام ایک عام دعوت کے طرز پر کرنا ہے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا خاص فضل فرمایا کہ انھوں نے اس زمانے کے عام رویے کے بالکل خلاف یہ طرز اختیار کیا، ان کا ذہن اس مسئلہ میں بالکل صاف اور یکسو تھا، اور وہ اس پر پورا یقین رکھتے تھے کہ امت اس وقت اس حالت میں نہیں ہے کہ اس کی دینی اصلاح کے لئے تنظیمی جماعتوں کے طرز پر کام کیا جائے، اور کسی خاص شخص یا جماعت کی طرف اس کو دعوت دی جائے۔

اس سلسلہ میں ایک چیز اور بھی قابل ذکر ہے، اور ایک دوبار اپنے بعض خاص ساتھیوں نے خود مجھ سے اس کے متعلق سوال بھی کیا ہے۔ اور وہ یہ کہ بعض مدنیوں میں اس کی تاکید ہے کہ مسلمان جماعتی نظام کے ساتھ اور جماعت سے وابستہ ہو کر رہیں۔ اور کسی کو اپنا امیر ضرور بنائیں۔

ایک زمانہ تک میں بھی اہل مدنیوں کے مقصد اور منشا کے بارے میں کچھ غلط فہمی میں تھا، اب میں اللہ تعالیٰ نے اس سے نکال دیا، وہ اہل اس بارے میں جو آیات نقل کی باقی ہیں ان میں جن میں التزام جماعت اور امام کی بیعت کی تاکید ہے ان کا منشا صرف یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں جماعتی نظام موجود ہو، اور امت کا موم اس سے وابستہ ہو، اور اس کا کوئی امام ہو، تو ہر مسلمان کو اس سے

نام ہوں اور کہیں اس کا سنٹر اور مرکز نہیں ہے اور پھر بھی کام اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ہم کو اپنے ذرائع سے بھی معلوم ہے اور آپ نے بھی ابھی بتلایا کہ سارے ملک میں ہو رہا ہے اور ہندوستان سے باہر عرب اور مصر اور شام تک میں ہو رہا ہے۔ میں نے تو اسے یقین کر لیا کہ آپ نے بتلایا اور میرے دل کو اس کا بالکل اطمینان ہے کہ آپ نے جو کچھ بتلایا ہے وہ صحیح ہی بتلایا ہے لیکن اس زمانہ میں اس بات کا بالکل یقین نہیں کیا جاسکتا کہ اتنا بڑا کام بغیر کسی پارٹی کے اور بغیر کسی فنڈ کے جی ہو سکتا ہو۔

اللہ تعالیٰ نے اُسی وقت ایک بات ذہن میں ڈالی، میں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ ہنر و مذہب کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے؟ انھوں نے کہا کہ سارے ملک میں ہے، میں نے کہا کہ بد مذہب کہاں کہاں ہے؟ انھوں نے کہا کہ ایشیا کے بہت بڑے حصے میں ہے، میں نے کہا کہ اسلام کہاں کہاں ہے؟ انھوں نے کہا کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہے۔ میں نے کہا کیا ان مذہبوں کو کسی منظم پارٹی نے پھیلا یا تھا؟ انھوں نے کہا، نہیں!۔ میں نے کہا نسل بات یہ کہ اس وقت دنیا میں اجتماعی کام عام طور سے چونکہ صرف مادی اور سیاسی ہوتے ہیں اور وہ منظم پارٹیاں ہی کرتی ہیں اسلئے لوگوں کا یہ خیال ہو گیا ہے کہ کوئی بڑا اور اجتماعی کام ممبروں اور رکنوں والی پارٹی بنائے بغیر نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ روحانیت اور خدا پرستی پھیلانے کے لئے اس کی بالکل ضرورت نہیں اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہی ہے، دراصل قصور ہمارا اور ہمارے کام کا نہیں بلکہ لوگوں کے ذہن کا ہے، ان کے ذہن آج کل کے مادہ پرست یا ستکاروں کے طور طریقوں سے اتنے مانوس اور زمیوں اور ریشیوں میں اور مذہبی اور روحانی مصلحین کے طرز سے اتنے نامانوس ہو گئے ہیں کہ اسی کا سمجھنا اور یقین کرنا ان کے لئے مشکل ہے، حالانکہ دنیا میں روحانیت اور خدا پرستی کی تبلیغ اور کوشش ہمیشہ اسی طرح ہوتی ہے۔

میری یہ بات سن کر انھوں نے کہا کہ:- میں بالکل سمجھ گیا اور اب میں یہ بات اپنے افسروں کو بھی اچھی طرح سمجھا سکوں گا۔

میں نے اس واقعہ کا اسلئے ذکر کر دیا کہ اگر کبھی کسی کو سمجھانے کی آپ کو بھی ضرورت پڑے تو آسانی سے آپ سمجھا سکیں۔

بہر حال ہم اپنے اس اصول اور طریقے پر بالکل مطمئن ہیں اور اپنے کام کے لئے اسی کو بھیج جتے ہیں۔ ایک اصول ہمارا یہ ہے کہ اس کام کے سوا اب حق کے جو دوسرے دینی کام اور دینی تحریکیں اور دینی ادارے ہیں ان کو رقیب اور حریف نہ سمجھا جائے بلکہ ان سب کی قدر کی جائے اور ان کے اور زیادہ مفید ہونے اور چھلانے چلنے کی اور لٹلیوں سے محفوظ رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں۔ دین کو دراصل سب کاموں کی ضرورت ہے اس زمانے میں دین کی ضرورت میں اتنی بڑھ گئی ہیں اور اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ کوئی ایک ادارہ اور کوئی مسئلہ اور کوئی جماعت اور کوئی تحریک ان سب ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی۔ ذرا سوچئے تو ہمارے ہزاروں دینی ادارے

جو تعلیمی کام کر رہے ہیں اور حضرات مشائخ حق کے ذریعہ اللہ کے ذکر و فکر کی جو گرمی ہے اور اہل حق کے جو مختلف دینی ادارے اور دینی جماعتیں دین کے لئے اور مسلمانوں کے لئے جو کچھ کر رہی ہیں اگر یہ سب کرنا چھوڑ دیں تو کتنی بڑی کمی ہو جائے گی اور کیسا اندھیرا ہو جائے گا اور پھر کیا کوئی جماعت ان سب کاموں کو نبھال سکتی ہے؟ — دوسری جماعتوں اور دوسرے اداروں کی خدمات کی قدر اور اعتراف نہ کرنا اور کسی اختلاف کی وجہ سے بس ان کو تنقید کا نشانہ بنانے جانا یہ اس وقت کی بہت ہی بڑی ملک بیماری ہے اور شیطان کو اس معاملے میں بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ اس نے جماعتوں اور پارٹیوں کا یہی مزاج بنا کر امت کے کارکن طبقوں کو ایک دوسرے سے الگ جدا کر دیا ہے۔ اب ایک کے ذریعہ دوسروں کی بُرائیاں اور غلطیاں تو منظر عام پر آ رہی ہیں، لیکن خوبیوں کا کیس چرچا نہیں۔

بہر حال ہماری اس دینی دعوت کا اصول یہ ہے کہ ہم سب دینی کاموں کی قدر کریں اور اگر اپنی اس مسئولیت کی وجہ سے دوسرے بہت سے دینی کام ہم خود نہیں کر سکتے تو ان کے کرنے والوں کا احسان مانیں اور ان کے لئے دعا میں کریں۔

آج کل کے عام رواج کے خلاف اسی طرح کا ایک اصول ہمارا یہ بھی ہے کہ امت کے ہر طبقے میں خوبی اور خیر کے پہلو دیکھنے کی کوشش کریں اور اس کی قدر کریں اور ہر طبقے میں دینی لحاظ سے جو غلطیاں اور کمزوریاں نظر آئیں ان کی تشہیر کرنے اور تنقید و اعتراض کا ماتہ اختیار کرنے کے بجائے خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ ان سے قرب اور تعلق پیدا کر کے ان غلطیوں اور کمزوریوں سے نکلنے میں ان کی مدد کریں۔ — اتنا اس وقت اس حال میں ہے کہ اس کا کوئی طبقہ بھی ایسا نہیں ہے جو غلطیوں اور کمزوریوں سے خالی ہو اسلئے غلطیوں اور کمزوریوں کو اچھانے اور اصلاح کے لئے تنقید کا طریقہ اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہر طبقہ اپنی اصلاح کی فکر کے بجائے جو بدہی اور جوابی حملوں ہی میں لگا رہے گا، اس سے امت میں اختلاف اور بُجور ایک دوسرے کی توہین و تذلیل کا رواج تو بڑھے گا، اور سوانے خط نفوس کے فائدہ کچھ بھی حاصل نہ ہو گا۔

میں اپنے ذاتی معلومات اور ذاتی تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کے بعض طبقوں کا اور ان کے بہت سے افراد کا حال یہ ہے کہ کسی ایک پہلو سے ان میں اتنا نیر ہے اور ان کا مقام اس میں اتنا بلند ہے کہ ہم اپنے کو ان کے سامنے بہت پستی میں دیکھتے ہیں اور اُن کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعض ایسی غلطیوں میں بھی مبتلا ہیں جن کا غلطی ہونا ہمارے لئے بالکل خواہر ہے، لیکن وہ اس کو غلطی نہیں سمجھتے۔ — اسلئے ان حالات میں ہم اسی طرز میں کوئی اصلاح اور تنقید سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کی خوبیوں کی قدر کی جائے اور غلطیوں کی تشہیر اور امت میں پھیلائے اور تعلق اور امتداد کے ذریعہ ان کو ان غلطیوں سے نکلنے کی کوشش کی جائے۔

لے لیکن غور ہے کہ ہم صرف ان طوائف کے ساتھ اس طرز عمل کو صحیح سمجھتے ہیں جو کس ایسی سخت اور سہل سوز تہذیبی گمراہی میں مبتلا نہیں ہیں جس نے مسلمانوں کو بچا ناصوری ہے۔

بخشی ہیں۔

رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عمر بن ہشام (ابو بھل) اور عمر بن الخطاب (یعنی حضرت فاروق اعظمؓ) میں سے کم از کم ایک کے سامان ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ سے خاص طور سے دعا اسی واسطے کی تھی کہ ان دونوں میں کچھ خاص فطری صلاحیتیں۔ اپنے خاص صلاحیتیں رکھنے والوں کی زیادہ حرص کرنا تو بالکل درست ہے، لیکن اللہ کے جن بندوں میں ایسی صلاحیتیں نہیں ہیں ان کی فکر نہ کرنا، اور ان کو نکمے اور قیمت سمجھنا یہ سراسر مادہ پرستانہ طرز عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، ایسے لوگوں کو کبھی اللہ کی مدد نصیب نہیں ہو سکتی۔ — بہر حال ہمیں آپ کو اس سے بہت بچنا چاہئے، یہ آج کل کی عام بیماری ہے۔

ایک خاص قابل ذکر اصول یہ ہے کہ جو کچھ اس دینی دعوت کے سلسلہ میں کیا جائے، اور دوسروں کو جو کچھ کرنے کی دعوت دی جائے اس کی غرض اور اس کا محرک اللہ کے حکم کی تعمیل کے جذبے اور اس کی رضا اور آخرت کے ثواب کی امید کے سوا کچھ نہ ہو۔

یہ بات کھنے میں تو بڑی آسان اور بہت مختصر ہے، لیکن دنیا میں چونکہ اس کا رواج بالکل نہیں رہا ہے اسلئے اسکے مطابق عمل کرنا اور اس کو عادت بنانا بہت مشکل ہے، مگر یہ ہمارے اس کام کی روح اور جان ہے، اسکے بغیر اگر کام ہو گا تو بالکل ہی بے روح اور سراسر مادی ہو گا، اور وہ ہرگز انبیاء علیہم السلام والا کام نہ ہو گا، اگرچہ صورت کے اور نام کے حال سے وہ کیسا ہی دینی، اور کتنا ہی مقدس ہو۔

سب سے آخر میں اس دینی دعوت کا ایک اہم اصول اور بیان کرتا ہوں، اور وہ بھی اس زمانہ کے عام رواج کے خلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس راستے میں ہم جو کوشش اور جدوجہد کریں وہ اس یقین کے ساتھ کریں کہ ہماری کوششوں سے کچھ نہ ہو گا، جو کچھ ہو گا اللہ کے کرنے سے ہو گا، ہم یہ کوشش اور جدوجہد صرف اسلئے کرتے ہیں کہ اللہ کا امر اور حکم ہے، اور اس کی سنت اور اس کا قانون اس عالم اسباب میں یہ ہے کہ بندے جس چیز کے لئے صحیح اصولوں پر جدوجہد کریں وہ اس کو جو دین لے آتا ہے، یعنی ہمارا یقین اور استمداد، اپنی کوشش اور اپنی جدوجہد پر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ہو، اور اسلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام، تدبیر اور کوشش سے کم نہ ہو، لیکن تدبیر اور جدوجہد میں بھی اپنی طرف سے کوئی کسر چھوٹی جائے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اسوۂ حسنہ سے یہی معلوم ہوتا ہے۔

میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہماری تدبیر اور جدوجہد تو ایسی ہو کہ جو اس کو دیکھے وہ سمجھے کہ ہم شاید مادہ پرستوں کی طرح سب کچھ اپنی تدبیر اور اپنی محنت ہی کو سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کے اظہار کے ساتھ ہماری دعا کی کیفیت یہ ہو کہ اگر کوئی ہمیں اس حال میں دیکھے تو سمجھے کہ یہ لوگ تدبیر اور جدوجہد کے شاید قائل ہی نہیں ہیں، اور صرف خدا ہی پر یقین اور اعتماد رکھتے ہیں۔ یہی نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: —

دوسرے دینی اداروں اور تحریکوں کے بارے میں

ہمارا طرز عمل!

— از مولانا شبیر احمد عثمانی علی فداوی —

صورت حال یہ ہے کہ جہاں ہمارے رفقاء کا ردِ دعوت اصلاح و تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہاں پہلے سے کچھ دینی ادارے موجود ہوتے ہیں اور اکثر جگہ کوئی دینی تحریک بھی ہوتی ہے لہذا ہمارے لیے غور و فکر کرنے اور ایک اُھل طے کر لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رویہ عام دینی اداروں اور تحریکوں کے ساتھ کیا ہو۔

سب سے پہلے ایک اصول بیان کیا جاتا ہے جس سے ایسے مواقع پر ہمیں رہنمائی حاصل ہوگی اور وہ ایک مستقل معیار کا کام دے گا جس سے ہم اپنا طرز عمل اور رویہ معین کر سکیں گے۔

دین کا جو حصہ ہم تک پہنچا ہے اس کی دو قسمیں کی جا سکتی ہیں، ایک تو وہ حصہ ہے جو اپنی خاص ہیئت و شکل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اور اس کی ہیئت و شکل مطلوب ہے، اس کو ہم "منصوص بالوضع" کہہ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ دینی امور ہیں جو اپنی خاص ہیئت و صورت کے ساتھ رجو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں (امت سے مطلوب ہیں) مثلاً ارکان دین اور بہت سے ایسے فرائض جن کو نہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بتایا بلکہ آپ نے ان کی شکلیں زبانی بھی بتائیں اور خود کر کے بھی دکھلا دیں مثلاً نماز، حج، وضو وغیرہ۔

دین کا وہ حصہ جو ہم تک پہنچا ہے اس میں نفسِ شئی طاعت ہے لیکن بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں کی بنا پر (زمانہ کے تغیرات اور امت کے لیے سعادت اور سہولت کا خیال کر کے) آپ نے ان کی شکلیں متعین نہیں کیں، صرف شئی تبادلی کہ یہ مقصود ہے۔ یہ وہ چیزیں جو خود منصوص ہیں لیکن ان کی کوئی خاص وضع منصوص نہیں۔ مثلاً تہجد فی سبیل اللہ،

دعوتِ الی اللہ علیہ دین کے سلسلہ کا چلانا اور احکامِ شرعیہ کا امت تک پہنچانا، یہ سب امت سے مطلوب ہیں، اگر امت ان کو چھوڑ دے اور بالکل ترک کر دے تو وہ گناہ گار ہوگی۔

صرف یہ اعمال مقصود ہیں ان کی کوئی خاص شکل اور طریقہ معین نہیں کیا گیا بلکہ اس بارے میں امت کی عقل پر اعتماد کیا گیا ہے اور ان فرائض کی ادائیگی کو اس کی صلاحیتوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ مثلاً دعوتِ منصوصہ میں ایسا نہیں کیا گیا اس کی کوئی خاص ہیئت منصوصہ نہیں۔

غیر منصوصہ بالوضع کی واضح مثال لباس کا مسئلہ ہے، لباس ساتر ہو، شٹونی سے لے کر کپڑے تک، گھٹڑوں سے نیچا ہو، تنہا اور تکبر کا لباس نہ ہو، کوئی حرام و نامحرم اور مثلاً مردوں کے لیے رشیم نہ ہو۔ پھر لباس بھی منصوص ہے اور اس کے شرائط بھی منصوص ہیں، لیکن لباس کی شکل، لباس کا رنگ اور اس کی قطع و نیست غیر منصوص ہیں، اس میں امت کے لیے بہت ہولتیں ہیں۔ اس کو امت کی تمیز و عقلِ عام پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

دوسری مثال مساجد کی ہے، مساجد بھی مطلوب ہیں، مساجد کی نظامت بھی مطلوب ہے، یہ بھی مطلوب ہے، کہ انہیں ذکرِ اللہ ہو اور وہ دو سکے مقامات سے متاثر ہوں۔ مگر ان کا کوئی خاص طریقہ تعمیر مطلوب نہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ عالمِ اسلام میں مساجد مختلف وضع کی پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ مینار سے بھی مساجد کے لیے شرط نہیں ہیں، بنو دستان کی مسجدوں میں دو میناروں کا رواج ہے، الجزائر و مراکش کی مساجد میں ایک مینار ہوتا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی اور پہلی مسجد بیت اللہ کا کوئی مینار نہیں۔

اب دعوتِ الی اللہ کی مثال لیجئے، اللہ کی طرف بندوں کو بلانا فرض ہے، انفرادی ہو یا اجتماعی، تقریر سے ہو یا تحریر سے، علامتی ہو یا خلوت میں، ان میں سے کوئی شکل معین نہیں، روحِ علیہ السلام کی زبان سے قرآن پاک میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ دعوت کا مختلف شکلیں نکلتی ہیں۔

تَمَّ اِنْ دَعَوْتُمْ تَوَّابًا
حَضَرَتْ نَوْتُ لَہِ اَنْتَ تَعَالٰی اَنْتَ اَرْکَبُہُ
لَبَّادِیْہَا رَا
لَا تَمْنَعُہُ جِزَا اِنْ اَمَّہُ تَعَالٰی اَنْتَ اَرْکَبُہُ اِنْ اَمَّہُ
کی دعوت، رُحْمٰی اور دُن میں بھی۔

تَمَّ اِنْ دَعَوْتُمْ جَہَارًا
تَمَّ اِنْ اَعْلَنْتَ لَہُمْ
وَاَسْرَرْتُمْ لَہُمْ اَسْرَارًا
پھر میں نے خوب نچا کر کر دیکھ کر بھی ان کو بلایا۔
پھر میں نے اعلان بھی آپ کا پیام ان کو پہنچایا۔
اور چھپ چھپ کر بتایا میں بھی ان سے آپ کی بات کہی۔

ان دعوتِ دین کا کام کرنے والے ہر فرد یا جماعت کو اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے جو طریقہ دعوت صحیح مانتے وہ

مقرر کرے اور اپنی تحریک کا جو طرز کار مناسب سمجھے وہ اختیار کرے، اس میں کسی کو جائز یا ناجائز کہنے یا کوئی رد کی ناکارہی کا حق حاصل نہیں ہے۔

اس وقت عام طور پر دین کے ان دونوں حصوں کو خلط ملط کیا جاتا ہے، مخصوص کو غیر مخصوص کا درجہ دیا جاتا ہے اور غیر مخصوص کو مخصوص کے مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اور مختلف اداروں اور تحریکوں میں اکثر تنازعہ کی شکل پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں میں فرق سمجھ لیں تو بہت سی مشکلات حل ہو جائیں گی، سیکڑوں تنازعوں کا سد باب ہو جائے گا اور بہت سی ذہنی الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ چیزوں کی اصل ہیئت سمجھنے اور ان کو ان کے صحیح مقام پر رکھنے کا یہ پیمانہ ہمارے ہاتھ آگیا۔ اس کے بعد

صحیح اصول پر چلنے والی اور مخلصانہ دینی تحریکوں، دینی اداروں کے درمیان تقابل، تصادم اور اختلاف کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا۔ فرق جو رہ جاتا ہے وہ صرف اپنے اپنے تجربوں اور حالات کے مطالعہ کا ہے کہ کام کی کون سی شکل اور طریقہ زیادہ موثر اور نتیجہ خیز ہے اور کس سے وہ نتائج و مقاصد ظاہر ہوتے ہیں جو اس کام سے مطلوب ہیں۔ دعوت الی اللہ کی شکل اور طرز میں ہر جماعت اور ادارہ آزاد ہے اس کو کسی خاص شکل یا طرز پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے، جیسے کسی کو اپنے تجربہ اور مطالعہ کا پابند نہیں کیا جاسکتا۔ کوئی جماعت اگر کسی خاص طریقہ کا

کو اختیار کرتی ہے (بشرطیکہ وہ دین کے اصول و آداب کے مخالف نہ ہو) تو وہ اپنے فیصلہ میں حق بجانب ہو، ہم اپنے مخصوص طرز کار کو بہتر اور احیاء دین کے لیے مفید سمجھتے ہیں تو یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم اپنے طرز کار کو دوسری تحریکوں اور اداروں کے داعیوں کے سامنے بہترین طریقہ سے پیش تو کر سکتے ہیں لیکن اگر صرف طرز کار کے فرق کی وجہ سے ہم ان کو غلط کارا دہر کسی گناہ کا مرتکب سمجھیں تو ہم غلطی پر ہیں۔ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ان سے دوبارہ غور کرنے اور نتائج کو دیکھنے اور ان کا موازنہ کرنے کی درخواست کریں لیکن ان کے ساتھ ایک گراں قدر فرقہ کا سا معاملہ کرنا، ان کو جاہل اور گمراہ سمجھنا غلط اور غلط ہے۔

ہماری اس دینی تحریک "دعوت اصلاح و تبلیغ" کا ایک خاص طرز ہے، اس میں تبلیغی اشت ہے، اجتماعات ہیں، ذکر اللہ پر اکرام مسلم پر اور ترک مالا یعنی پر زور ہے اور دین کے لیے گھر سے نکلنے اور وقت اور عادات و مالوفات کی قربانی کی ترغیب ہے، وغیرہ وغیرہ، ان میں بعض چیزیں وہ ہیں جن کی ہمیں شریعت نے سختی کے ساتھ تاکید کی ہے مثلاً اکرام مسلم، ذکر اللہ کی کثرت، ترک مالا یعنی وغیرہ، لیکن بعض چیزیں مثلاً گشت اجتماعات وغیرہ وہ ہیں جو انتظامی امور ہیں، یہ حدیث و قرآن سے استنباط کیے جاسکتے ہیں۔ وہ اصولی طور سے صحابہ کرام کی زندگی میں ملے گئے لیکن اس خاص سبب میں نہیں ملیں گے۔ یہ سب چیزیں اجتہادی اور تجربی ہیں، ان چیزوں پر یا ان کی ان خاص شکلوں پر ہر جگہ اور ہر شخص سے مخصوص چیزوں کی طرح اصرار کرنا صحیح نہیں ہے۔

سب سے مشکل چیز اعتدال ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں اعتدال بدرجہ اتم ہوتا ہے، ہم صاف کہتے ہیں کہ یہ بالکل امکان ہے کہ پچیس برس کے بعد اللہ کے کچھ بندے پیدا ہوں جو صاحب نظر بھی ہوں اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہو اور وہ ہمارے اس طریقہ میں زمانہ کی ضرورت اور تقاضے کے لحاظ سے کچھ تبدیلیاں کریں۔ اس وقت اگر ایک جامع طبقہ اس کی مخالفت ہمارا نام لے کر محض اس بنا پر کرے کہ ہمارے بزرگ ایسا کرتے تھے تو اس کا یہ ردیہ غلط ہوگا اور اس کا اصرار ہٹ دھرمی ہوگا۔ کبھی کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اس تحریک میں بھی ایک طبقہ یہ سمجھنے لگا ہے کہ یہی طریقہ کار اور ہی طرز دین کی خدمت اور احیاء کے لیے ہمیشہ کے واسطے اور ہر جگہ کے لیے ضروری ہے اور اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ جب تک اس مخصوص طریقہ پر تقریر نہ ہو، اسی خاص ڈھنگ پر اور ان ہی ساری باتوں کے ساتھ گشت نہ ہو، اور اجتماعات میں مقررہ طریقہ سے دعوت نہ دی جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ساری جدوجہد رائیگاں گئی اور جو کچھ ہو سب فضول ہوا، یہ بے اعتدالی ہے اور یہ ردیہ خطرناک ہے اس لیے کہ اسی طرز عمل کی وجہ سے مختلف مذاہب اور فرقے امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ اصل حقیقت صرف اتنی ہے کہ ابتک کے غور اور تجربہ کرنے میں یہاں تک پہنچا یا ہے کہ ہر تقریر کے بعد جدوجہد عمل کی کچھ دعوت ضروری جائے، ہر سٹی میں ایک مرکزی اجتماع ضرور ہو، رات کو ساجد میں قیام ہو وغیرہ وغیرہ، پس جب تک یہ چیزیں خاندان میں تسلیم ہوتی ہیں ہیں اس وقت تک ان کو جاری رکھنا چاہیے لیکن اگر منہ کا اجتماع ہمارے شہر کھنڈ کی طرح بنی جمہرات کی طرح ایک رسم بن جائے، رات کا قیام رات جگہ کی طرح رسمی ہو جائے اور دین کے کام کے لیے چلے دینا رسم بن جائے تو یہ ایک مذہب بن جائے گا اور ایک بدعت قائم ہو جائے گی، اُس وقت کے ربانی مسلمان کا فرض ہوگا کہ ان کے خلاف جدوجہد کریں اور ان رسومات کو مٹائیں بہت سی چیزیں صحیح مذاہد اور دینی مصلحتوں کے ساتھ شروع ہوتی ہیں لیکن آگے چل کر غلط صورت اختیار کر لیتی ہیں، ایسے موقع پر حقیقت درسم، سنت و بدعت، فرض و مباح میں تمیز کرنا فقہ فی الدین ہے اور کہنے والے نے کہا ہے ع اگر حفظ مراتب نہ کنی از غرق

اگر ہماری تحریک کی مہم دینی تحریکیں یا ادارے مخصوص چیزوں کو مقصد بنائے ہوئے ہیں اور اپنی غلطانہ صدا بدیہ کے مطابق کسی طرز پر کام کر رہے ہیں تو ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہ ہونا چاہیے بلکہ ہمیں ان کے کام کا اعتراف کرنا چاہیے ان کو کامیابی کی دعا میں دینا چاہیے اور ان سے تعلقات بڑھانا چاہیے اس لیے کہ وہ دین کے بعض اہم شعبوں کو بچھالے ہوئے ہیں اور اس طرح انہوں نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان دو سسکے کا بول سے ظلم اور یکسو ہو کر اپنا کام کریں۔ حضرت امام ابو اسحاق صاحب مابین کے لیے دعائیں کرتے تھے اور اپنے خاص معین کو ان کی امانت کرنے کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ بہت سو مدارس کی آمدنیاں اس تبلیغی تحریک کی وجہ سے بڑھ گئیں تھیں۔ مولانا جہاں نے ان تعلق کو اس کی طرف بھی توجہ کرتے تھے کہ علماء کی ملاقات کے لیے جایا جائے ان سے تعلقات بڑھائے جائیں

اور ان کے حقوق (اکرام و محبت اور تعاون) ادا کیے جائیں۔

یہاں ایک بار ایک بات سمجھ لینا چاہیے وہ یہ کہ ایک نبی ہوتا ہے، اور ایک مجدد اور مصلح ہوتا ہے۔ نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقہ کے اتباع کے بغیر نجات ہی نہیں ہو سکتی اور اس کی ہدایت حاصل کیے بغیر اللہ کی رضا اور کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اس میں کسی قسم کی مدارات یا تاہل کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن مجددین اور مصلحین کا معاملہ یہ نہیں ہے، ہر مجدد اور ہر ربانی مصلح کے طریقہ کی پیروی سے دین کو اور دین کے طالبوں کو نفع پہنچتا ہے۔

مثلاً کسی مجذ کے طریقہ سے قربانی کے جذبات بڑھتے ہیں، لہذا اس کے طریقہ کی پیروی سے قربانی کے جذبات بڑھیں گے، ایک دوسرے مجدد کے طریقہ سے اتفاق فی سبیل اللہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں لہذا اس کے اثر سے اتفاق و ایشار کے جذبات پیدا ہوں گے، ایک تیسرے مجدد کے طریقہ سے مثلاً صفائی معاملات میں خشکی آتی ہو تو صفائی معاملات کے سلسلہ میں اس سے تعلق اور استفادہ خاص طور پر موثر ہوگا، بہر حال نبی کے طریقہ پر توجہات کا انحصار ہوتا ہے اور بالکل اسی طریقہ پر چلنا لازم ہوتا ہے۔ لیکن کسی مجدد اور مصلح کا معاملہ یہ نہیں ہے، خاص خاص ترقیاں تو ان کے اتباع اور ان کے ساتھ وابستگی سے ہوتی ہیں لیکن نجات اس پر منحصر نہیں ہوتی۔

ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ امت میں طبقات کا اتنا اختلاف ہو، اذہان کا اتنا تفاوت ہو اور حالات ایسے مختلف ہیں کہ کوئی تحریک یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ تمام طبقات کو متاثر کر سکتی ہے اور ان کی تسکین کا سامان کر سکتی ہے اور ان کی استعداد کے مطابق دینی غذا فراہم کر سکتی ہے۔ کوئی ذہن تقریر سے متاثر ہوتا ہے، کسی پر لٹریچر اثر انداز ہوتا ہے اور کوئی کسی دوسرے ذریعہ سے متاثر کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ایک واحد طریقہ کار سے ہر جگہ، ہر ماحول میں اور ہر حالت میں کامیابی مشکل ہے اس حقیقت کے سمجھنے اور اس کے مطابق چلنے میں لوگوں سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ قابل قدر اور بڑے مخلص ہیں، لیکن ان لوگوں کا اس وقت تک دل خوش نہیں ہوتا جب تک کہ ہر شخص انھیں کے مخصوص طرز پر کام نہ کرے اور سب ایک ہی کام نہ کرنے لگیں، حالانکہ عمومی و انقلابی تحریکوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا وہاں ہر چیز اس کے صحیح مقام پر رکھی جاتی ہے اور ٹھیک چوکٹے میں بٹھائی جاتی ہے، ہر شخص سے وہی کام لیا جاتا ہے جس کا وہ زیادہ اہل ہے اور اس میں وہ دوسروں سے ممتاز ہے اور جس کو وہ دوسروں کے مقابلہ میں بہتر طریقہ پر انجام دے سکتا ہے۔

ہم کو تو دوسری دینی کوششوں اور ان کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انھوں نے

بہت سے لوگوں کو سنبھال رکھا ہے جو ہماری گرفت میں نہیں آسکتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے انتظام سمجھنا چاہیے کہ کچھ لوگ اس رات سے دین تک آجائیں اور کچھ اُس رات سے آجائیں۔ اپنے طریقہ کار کو مناسب طریقہ سے ان کے سامنے اکثر پیش کرتے رہنا چاہیے لیکن اس طرح نہیں کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے درپے ہیں اور ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، نہ ان کے سامنے آپ اپنی دین داری کا اظہار کریں، اس طرح آپس کے تنازعات ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی طرف سے دل صاف ہو جائیں گے اور امت کے مختلف طبقات اور جماعتوں میں تعاون علی البر والیتوی (نیکی اور خدا ترسی پر ایک دوسرے کی امداد) کی استعداد پیدا ہو جائے گی جو ہم سے مفقود ہو چکی ہے اور جس کی اس زمانہ میں جب کہ باطل مختلف شکلوں اور حربوں کے ساتھ حملہ آور ہے اور اہل باطل من کل حدیب یفسدون (ہر ٹیلے اور ٹاپوے اُبلے چلے آ رہے ہیں) کا مصداق ہیں۔ سخت ضرورت ہے۔

شرق اوسط میں کیا دیکھا؟

یہ تازہ طبع کتاب حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کی ان چھ تقریریں کا ترجمہ ہے جو حضرت مولانا نے اپنے سفر حجاز و مصر، عراق و شام، سے واپس آکر آل انڈیا ریڈیو دہلی سے عربی زبان میں نشر فرمائیں۔ ان تقریروں میں ناظرین کو دہلی کے مخصوص حالات مشہور اشخاص کا تعارف ممتاز جماعتوں کی سرگرمیاں شرق اوسط میں دین کا مستقبل انتہائی شگفتہ اور دلچسپ انداز میں پیش گئے۔ ترجمہ شیرالحق صاحب بحری آبادی نے کیا ہے۔

== عنوانات ==

(۱) شرق اوسط کے غیر متوقع مناظر	(۲) قاہرہ میں چند دن
(۳) دمشق کی یاد	(۴) دمشق سے حلب تک
(۵) ارض مقدس میں	(۶) گوارہ اسلام میں

ظاہری خوبیوں سے مزیں، قیمت مجلد (عمر)

کتب خانۃ الفرقان، گوئن وڈ لکھنؤ

دَعْوَا صَلَاحِ بَلِیغَہ کی راہ میں

موجودہ دور کی اہم مشکلات و موانع اور ان کا حل

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

تحریک کے داعیوں کو اس جگہ اور ماحول کا جائزہ برابر لیتے رہنا چاہیے جہاں ان کو اپنی کوششیں صرف کرنا ہیں تاکہ صحیح حالات معلوم رہیں اور ان کے مطابق جدوجہد کی راہیں سوچی جائیں۔ بعض دفعہ انسان حقیقتوں سے آنکھیں بند کر کے ایک خیالی دنیا اپنے ذہن میں بنا لیتا ہو اور اسی کے مطابق تمنائیں اور امیدیں قائم کرتا ہے۔ بعد میں جب اس کی امیدوں کے خلاف اصل واقعات ظور میں آتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور بہت بات بٹھاتا ہے۔ دلی کو سب سے زیادہ حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام نے حقائق اور واقعات کو نظر انداز نہیں فرمایا، جنگ بدر کے موقع پر میدان جنگ کے انتخاب میں آپ نے صحابہ کرام کے مشورہ کو قبول فرمایا پھر جب کافروں کی طرٹ سے تین سو ما میدان میں آئے تو آپ نے یوں ہی ان کے مقابلہ کے لیے کسی کو روانہ نہیں کر دیا بلکہ تین بہترین شخصوں کو ان کے مقابلہ کے لیے منتخب فرمایا۔ دین کا کام کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جیسا کہ اکثر جذباتی لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا اور عالم اسباب سے آنکھیں بند کر لی جائیں اور ماحول کا جائزہ نہ لیا جائے، تو م کے امراض کی چھان بین نہ کی جائے اور راستہ میں آنے والی رکاوٹوں کا اندازہ نہ کیا جادے دنیا کا صحیح جائزہ لیتے رہنا اور چیزوں کو ان کی حقیقی جگہ دنیا دین کے حقوق اور ضروری تقابیر میں سے ہے۔

اس صحبت میں موجودہ دور کی نمایاں مشکلات اور موانع بیان کیے جائیں گے۔ یہ رکاوٹیں اسلام کے راستہ کی رکاوٹیں ہیں اور جب اسلام کے احیاء اور دین کی تجدید کی کوشش کی جائے گی تو یہ رکاوٹیں دعوت کی راہ

میں حاصل ہوں گی۔

(۱) مادہ پرستی :- مادہ پرستی ہر زمانہ میں اسلام کی حریت رہی ہو، شیطان کا بڑا کارگر خربہ ہو اس لیے کہ اس میں انسان کے لیے قدرتی کشش ہے۔ مختلف اسباب کی بنا پر اس زمانہ میں مادہ پرستی نے بحران کی شکل اختیار کر رکھی ہے، وہ اس وقت عوام کا مذہب بن گئی ہے، اس کی عبادت گاہ میں تمام عبادت گاہوں سے زیادہ تہلیل پسند ہے، یہ نئی عبادت گاہ تمام عبادت گاہوں کے بلکہ پر تعمیر ہوتی ہے۔

اس وقت کا سب سے بڑا بت انسان کا پیٹ اور اس کی نفسانی خواہشات ہیں، اس وقت کا کلمہ ہے "لا الہ الا البطن" (نہیں ہے کوئی معبود سوائے پیٹ کے) یہ نہ صرف اشترکیت (سولنزم) اور شتمائیت (دیکونزم) کا نعرہ ہو بلکہ تمام کمپوں میں یہ نعرہ گونج رہا ہو اور اس پر تمام محاذ متفق ہو گئے ہیں۔

دنیوی دعوت کا اس وقت سب سے بڑا حریت مادہ پرستی ہے اور یہ دین کی جدوجہد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو اس لیے کہ یہ اس دور کی حلیتی ہوئی چیز ہے، ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا مقابلہ ایک رائج الوقت مذہب سے ہو اگرچہ مادہ پرستی تمام مذہب کی حریت ہو مگر دوسرے تمام مذاہب میں ان چھوڑ چکے ہیں اور انسانوں کی رہنمائی سے دست کش ہو چکے ہیں۔ مذہب و دعوت کی حیثیت سے اس وقت صرف اسلام ہی یہاں میں ہو اس کے سوا کوئی دوسرا مذہب خم ٹھوک کر مادہ پرستی کے مقابلہ میں نہیں آتا۔ اس لیے کہ صرف اسلام ہی پوری دنیا اور انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے کہ وہی تنہا دنیا کا متولی اور انسانیت کا نگران ہے۔

یہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہو، بلکہ تمام مسلمانوں کے سوچنے کا ہو اس لیے کہ مادہ پرستی کے ساتھ موجودہ دور کی تمام طاقتیں ہیں اور دنیا کا یہ دستور ہمیشہ سے رہا ہو کہ اس کا فیصلہ مانا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہو، اس وقت وہ کیفیت ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھی کہ باوجود تمام دلیلوں اور معجزات کے فرعون اور اس کی قوم حقیقت سے انکار کرتی رہی اس لیے کہ وہاں سوال یہ تھا کہ دولت کس کے ہاتھ میں ہے اور قوت و جاہ کس کے پاس ہے۔ اس حالت سے تنگ آکر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ رَبَّنَا اِنَّكَ اَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأْتَهُ زِينَةً وَاَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاَنْتَ دَعْنِ فَلْيَكُنْ لَهُمْ مَّوْءِجًا حَتّٰى يُصْرَبُوْا ۝ وَاَلْعَذَابُ الْاٰلِیْمُ ۝ (اے ہمارے رب اپنے فرعون کو اور اس کی قوم کو دنیا کی دولت و زینت عطا کی ہو اس سے وہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کرتے ہیں اے ہمارے رب ان کے مالوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے اور جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں اس وقت تک ایمان نہ لائیں)۔

پس واقعی بات تو یہ ہے کہ اس فتنہ کا صحیح حل اسی وقت ہوگا جب کہ ایسے لوگ برسرِ اقتدار آئیں جن کے دل میں خدا کا خوف اور تقویٰ ہو، ان کی سب سے بڑی فکر آخرت کی فکر ہو اور ان کی صفت یہ ہو کہ "الَّذِينَ إِن مَلَكُفَہُ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ" (وہ برے جن کی تربیت ایسی ہو چکی ہو) کہ اگر ہم ان کو زمین میں تلکُن اور غلبہ دیں (یعنی وہی اس دنیا کے والی اور حاکم بنا دیے جائیں) تو وہ نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیکیوں کے احکام جاری کریں اور برائیوں سے لوگوں کو روک دیں)۔

بہر حال مادہ پرستی کا یہ دھارا جس کی رو میں لوگ اس وقت بہہ چلے جا رہے ہیں پورے طور پر اسی وقت رکے گا جب کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اس دنیا کا اقتدار آجائے اس وقت دین اور ایمان عوام کا معیار زندگی بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ اسی وقت کرے گا جب کہ دین کی دعوت عام ہو، دلی بے دریغ قربانیاں دیں اور اس راہ کے مجاہدہ کا حق ادا کر دیں اور اپنے آپ کو دین کی راہ میں مٹا دیں۔ رِزَقُ اللّٰهِ الَّذِيۤ اٰتٰنَا وَاَعْمَلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰی لَهُمْ وَلَنُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اٰمَنًا نَّبَعِدُ عَنْهُ لَّا يُشْرِكُوْا بِيْ شَيْۡا ۝ (اللہ کا وعدہ ہے کہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انھوں نے اعمال صالحہ کیے کہ اللہ ضرور ان کو خلافت ارضی دے گا) (یعنی دنیا کا انتظام ان کے سپرد کر دے گا) جیسا کہ اس نے ان سے پہلے والوں کو یہ خلافت دی، اور ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے دنیا میں مکمل کر دے گا اور ان کے خوف کو بے خوفی اور امن سے بدل دے گا۔ وہ میری ہی (یعنی اللہ کی) عبادت کرے گا اور کسی چیز کو سہمے ساتھ شریک نہیں کرے گا)۔

بہر حال مادہ پرستی کی مشکل کا پورا پورا حل تو نہیں دقت ہوگا جب دنیا کی باگ ان ہاتھوں میں ہوگی جو مادہ پرست ہونے کے بجائے مادہ شکن اور خدا پرست ہوں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ منزل قریب نہیں ہے اب سوال یہ ہو کہ موجودہ حالت میں کیا کیا جاسکتا ہے، تو میں یحییٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگرچہ مادہ پرستی عام ہو گئی ہے اور زمانہ میں اس کا سکہ چل رہا ہے، لیکن مادہ پرستی کا مقابلہ کرنے والے اور اس کا انکار کرنے والے کچھ مردان حق میدان میں آجائیں تو مادہ پرستی کو ان ان لیے راستہ چھوڑنا پڑے گا اور ان کے سامنے بھٹکنا پڑے گا، اگر کچھ لوگ اس طرح کی زندگی پیش کریں کہ معلوم ہو کہ ان کو قیمتی قیمتی کسی مادی چیز کی پرواہ نہیں ہے، ان کے سامنے دنیا کے عیش و آرام اور جاہ و دولت کی کچھ حقیقت نہیں ہے، تو مادہ پرستی پر ضرب کاری لگے گی مگر میں مادہ پرستی بھوچوٹ پڑی تھی وہ اس دقت پڑی تھی، جب کہ ایسے کچھ لوگ میدان میں آگئے تھے جو لوگوں کے جانے پہچانے تھے اور جن کی سابقہ خوش حال زندگی اس کے سامنے تھی مثلاً ابو بکر صدیقؓ، عثمان غنیؓ، مصعب بن عمیرؓ وغیرہ ان لوگوں نے دنیا کے سارے عیش و آرام کو آخرت کی خاطر چھوڑ دیا تھا اور ان کو دین کے مقابلہ میں مال و دولت، جاہ و شہرت کسی چیز کی پرواہ نہیں رہی تھی، ان کے اس طرز زندگی سے لوگ خود بخود متاثر ہوتے تھے اور بڑے بڑے مادہ پرستوں کی نگاہ ان کے سامنے جھک جاتی تھی

آج میں اس چیز کی گنجائش ہے، اگر کچھ ایسے لوگ ایمانی زندگی اختیار کریں جن سے اس حقیقت کا اظہار ہو کہ یہ تترک الہیا نہیں ہیں ان کی یہ زندگی اضطرابی نہیں، بلکہ اختیاری ہے، انہوں نے دنیا کے عیش و آرام کو سوچ سمجھ کر آخرت کے لیے قربان کیا ہے، اور دین کے مقابلے میں ان کو کسی چیز کی پردہ نہیں ہو تو مادہ پرستی ان کے سامنے موزم کے مانند گھیل جائے گی اور ایمان و یقین کی اس گرمی کی تاب نہ لاسکے گی۔ مادہ پرستی کا اصل خواب یہی ہو کہ ایک عقیدہ کے ساتھ اس کا انکار جو اور اپنی زندگی کے ذریعہ یہ اعلان ہو کہ ہم مادہ پرستی کے سلسلے سے پھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم اس سے باغی اور اس کی بندگی کے منکر ہیں، ہم خدا کے واحد کے پرستار ہیں اور ہمارا عقیدہ ہو کہ :-

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

مادہ پرستوں کو جو چیز چھکانے والی اور غور کرنے پر مجبور کرنے والی ہے وہ یہ کہ کوئی آدمی کسی بن دیکھی حقیقت کسی غیر حسی لذت، اگر کسی غیبی یقین سے اس طرح سرشار اور متوالا ہو کہ حسی لذتوں پر بھی اس طرح دیکھنے میں نہیں آتا۔ جہاں سنی کے ایمان کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک مسلمان کو اس نے نیزہ مارا وہ جب ٹپ کر زمین پر گرا تو بے اختیار اس کی زبان سے نکلا کہ "فُتِنْتُ بِرُزْقِ الْغُفَّةِ" رب کعبہ کی قسم میں تو کا پیاب ہو گیا، اس کو کریم پیدا ہوئی کہ موت (جو سب بڑی محرومی ہو) اس شخص کے نزدیک کامیابی کی چیز بنی ہو ہے، اس شخص نے بالآخر اس کو اسلام تک پہنچایا۔

(۲)

آخرت کی بے وقعتی، آخرت سے غفلت اور دل میں اس کی بے وقعتی بیٹھ جانا سینکڑوں فتنوں کو دعوت دیتا ہے، یہ مادہ پرستی کی سب سے زیادہ موثر شاخ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تمام قوموں اور امتوں کا عقیدہ آخرت کمزور ہو گیا تھا چنانچہ وہ باطل کے ہر فتنہ کا شکار ہو چکی تھیں اور حق کے قبول کرنے کی صلاحیتیں بالکل مردہ ہو چکی تھیں، ہمارے اس زمانہ کا سب سے خطرناک رنگ آخرت کی بے وقعتی ہو اس لیے کہ آخرت کے عقیدہ پر ہی دین و اخلاق کی عمارت قائم ہوتی ہو، اگر یہ بنیاد ہی سرے سے موجود نہیں تو عمارت کس طرح قائم رہ سکتی ہو اور دین و اصلاح کی دعوت کس بنیاد پر دی جاسکتی ہو۔ جب آخرت کی فلاح و نجات کا سوال ہی سامنے سے ہٹ گیا ہو تو اپنے نقد و رائے اپنی خواہشات اور لذتوں سے دست بردار ہونا اور کسی بن دیکھی حقیقت کے لیے اسے دلت، مال و جان اور مرغوبات کی قربانی کرنا، ایک غیر قدرتی اور خلاف فطرت بات معلوم ہوتی ہے، قرآن مجید نے یہ حقیقت بیان کی ہو کہ آخرت پر ایمان نہ ہونے سے قلبی انکار اور تکبر پیدا ہوتا ہو۔

فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل

منکروں و کفاروں کا ہے۔

آخرت کا یقین ایک ایسی ذہنی کیفیت اور قلبی حالت ہو جس کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے یقین زندہ ہوتا ہے تو زندگی میں ایمان کی مدوح ہوتی ہے اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن جب اس یقین میں کمی آجاتی ہے تو زندگی ایمان کی روح سے خالی ہو جاتی ہے اور سنجیدہ بات سننے تک کی صلاحیت منقود ہو جاتی ہے، اُمت کی اس بیماری کی طرف فوری توجہ کرنے کی ضرورت ہو، ورنہ پوری اُمت کے لیے دینی زوال اور ایک بڑے ذہنی انقلاب کا سخت خطرہ ہے، اس بیماری کا علاج صرف یہ ہو کہ انبیاء علیہم السلام کے طریقہ پر پوری وضاحت اور قوت کے ساتھ آخرت کی دعوت دی جائے اور اسی کو اصل زندگی بتلایا جائے، آخرت کے یقین کو زندہ اور بیدار کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے تذکرہ سے گریز اور اس کے ذکر سے شرمایا نہ جائے (جیسا کہ اس وقت ہماری دینی ادبیات میں نظر آتا ہے) بلکہ اس کا برملا ذکر کیا جائے، جنت کا شوق دلایا جائے اور دوزخ سے ڈرایا جائے، پھر آخرت کا تذکرہ ایک اخلاقی ضرورت اور دینی سیاست کے طور پر نہ ہو بلکہ ایک زندہ حقیقت اور بدیہی واقعہ کے طور پر اور ذوق و شوق اور یقین کی کیفیت کے ساتھ ہو، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات و مواعظ اور صحابہ کرام کی تقریروں اور گفتگوؤں سے معلوم ہوتا ہے (کاظمِ رای عین) گویا کہ وہ آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر بیان کر رہے ہیں، اس سلسلہ میں صحابہ کرام اور بعد کی صدیوں کے اہل یقین و مومنین صادقین کے واقعات، ان کے آخرت کے استحضار، شوق شہادت اور موت کے ذوق کے قصے اور ان کی عاشقانہ کیفیات کا بیان بھی مفید ہوگا، پچھلی صدیوں کے تمام اصلاحی و تجدیدی کارناموں میں اسی یقین کی روح نظر آتی ہے۔ ان کے قائد و رفقا اس یقین سے لبریز اور اس ذوق سے سرشار نظر آتے ہیں، نصف صدی کے اندر اندر اس بارہ میں بڑا انحطاط اور انقلاب ہو گیا ہو، دین کے بعض شعبے ضرور زیادہ روشن اور واضح ہو گئے ہیں، اور بہت سے دینی حقائق نظر کے سامنے آ گئے ہیں، دین پر بہت اچھا لٹریچر تیار ہو گیا ہے مگر ایمان بالآخرت اور سکر آخرت میں عمومی انحطاط نظر آتا ہے، یہ بنیادی شعبہ اس وقت تجدید و تقویت کا محتاج ہے اور دین کے داعیوں کو اس کی طرف مے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔

(۳۱) مصرف و قیمت، دنیا کے مشاغل میں مشغولیت اس وقت کا بڑا فتنہ ہے اس زمانہ میں مادہ پرستی کی وجہ سے معاش اور معیار زندگی کی بلندی کی حقیقی فکر پیدا ہو گئی ہو اور اس کی وجہ سے انسان کی حقیقی مشغولیت بڑھ گئی ہو، جیسی کبھی نہیں تھی، اس وقت صرف زندگی کے نقد مسائل کو سوچا جاتا ہو اور صرف ان کے لیے جدوجہد کی جاتی ہے، ان مسائل نے ہماری زندگی کے چاروں طرف ایک خول منڈھ دیا ہے جس کے باہر آدمی بھٹکا نہیں جاتا اور ان مسائل کے علاوہ کوئی بات سننا تک گوارا نہیں کرتا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ لوگوں کو زندگی کے اہم تر

مسائل کی طرف توجہ کیا جائے اور ان کو حکمت و تدبیر کے ساتھ بتایا جائے کہ معاشی مسائل کی اہمیت سے ہمیں انکار نہیں ہے لیکن ان کے علاوہ زندگی کے کچھ ایسے مسائل ہیں جو بنیادی ہیں اور ان کی اہمیت ان سے زائد ہے۔ آئیے ان مسائل کو اپنی زندگی سے کیوں خارج کر دیا ہے زندگی کے موجودہ مسائل کی فکر نہ کرنے سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ مستقبل کے مسائل کی فکر نہ کرنے سے۔ مرنے کی تیاری کی اگر فرصت نہیں نکالی تو ہمیشہ حسرت کرنا پڑے گی۔

ہمیں بعض دفعہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہو جو واقعی مشغول ہیں اور اپنے مشاغل کو کسی طرح چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمیں ان لوگوں کے مشاغل کی حمایت کرنی چاہیے اور حکمت و تدبیر کے ساتھ ان کے مشاغل میں سے ایسا وقت نکالنا چاہیے کہ وہ آخرت کے مسئلہ کی طرف توجہ کریں ان کے مشاغل کی روایت کے ساتھ دینی مشغولیت کا پروگرام ان کے لیے بنانا چاہیے۔ امت کے حالات ایسے مختلف ہیں اور ذہنی سطح میں ایسا نشیب و فراز ہو کہ ہر ایک طبقہ کے لیے ملحدہ و مصلحہ عناصر سوچنا پڑے گا، کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو کسی طرح اجتماعات میں آنے اور سفر و میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ان کو ایسی کتابیں دینا چاہئیں جو دقیق اور محنت طلب نہ ہوں، موجودہ زبان میں لکھی گئی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جاذب نظر ہوں، مصلحہ اور علمی زندگی یا ماضی محنت کی وجہ سے بعض لوگوں کے دماغ کی ساخت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ تقریریں اور خطابت سے اتنا متاثر نہیں ہوتے جتنا کہ سنجیدہ کتابوں اور علمی مضامین سے ہمیں ہر ایک کو اس کی مناسب غذا فراہم کرنی چاہیے اور دین سے تعلق و قرب اور قربت اس طبقہ میں جس وجہ کی پیدا ہو سکے اس کیفیت کو سمجھنا چاہیے، اس طبقہ میں دین کی بے وقعتی اور بے اتہادگی اور اس کی طرف سے بے نیازی لازم فرم ہے اور یہی اس کے تمام امراض کی جڑ، دین دال دین سے نبھا دینا کوئی کام نہیں ہے۔ اس طبقہ کی سب سے بڑی خدمت اور اس کے لیے سب سے کامیاب دعوت یہ ہے کہ دین کی بے وقعتی اس سے دور ہو اور اس کی عظمت و صداقت اس کے دل میں پیدا ہو، اگر کتابوں یا مجلس گفتگو سے یہ تبدیلی پیدا کی جائے تو یہ بڑی کامیابی ہے، ہمیں اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔

امام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ دین کی دعوت کو قبول کرنے والے اور دینی جذبہ ہل اہل دین کی کمزوری اور پستی میں حصہ لینے والے کمزور اور مالی حالت سے بہت ہوتے ہیں اس لیے لوگ اس بات کا بہانہ بناتے ہیں اور بالکل غلط فہم تو یہ کہتے ہیں کہ:-

اِنَّ مِنْ لَّدُنِّيْ لَشَيْءٍ
اَلَا رَدُّ لَوْثٍ
کیا ہم آپ پر ایمان لائیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی کرنے والے بہت کم لوگ ہیں

کبھی کہتے گئے ہیں:-

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا
سَبَقْنَا إِلَيْهِ
اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو پہلے ہم کو نصیب ہوتی۔

اہل وقت زمانہ کا مزاج یہ ہو گیا ہو کہ ذہن صاحب اثر کو اثر قبول کرتا ہے اور آپ کو اقتدار و طاقت میں ہونے کی وجہ سے ہی دنیا کی قیادت حاصل ہے، یہ جاہلیت کا خاصہ ہے اور دماغ کی ایک مخصوص بناوٹ ہے کہ ایسے لوگ صرف طاقت کی دلیل مانتے ہیں اور کوئی دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔

اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ یہ ذہن نشین کیا جائے کہ حق خود سیار شرافت ہے اور رذالت و ذلت سے زیادہ اس میں مغویت ہے اس کے ساتھ اس سے کبھی غفلت نہ برتی جائے کہ با اثر لوگ دنیا کی طرف متوجہ ہوں اور دینی دعوت کو قبول کریں تاکہ ان کی پیروی عوام بھی کریں۔

ہمارے ماضی قریب کی اکثر دینی تحریکیں مختلف اسباب کی بہت پر
 دنیا کی تحریکوں کی ناکامیابی اور
 داعیوں کے تلخ تجربات

ناکامیاب ہوتے رکھی ہیں تاکہ کیا تیرا دیں گے، یہ دماغ کی کمزوری ہے اور کوئی معقول عقلی بات نہیں ہے اس کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

داعیوں کے تلخ تجربات اللہ تعالیٰ غور میں بہ سمجھنے کی ضرورت ہو کہ اب ناک اتفاقاً برابر یہ ہونا چاہیے کہ تحریکوں کی بنیاد پر رکھی گئی اور اس وجہ سے غیر متحمل لوگوں کو اپنے کام میں شامل کیا اگر اس کا نتیجہ ہونا چاہیے وہی ہوا یعنی یہ کہ تحریک کو ناکامیابی ہوئی تو داعیوں پر قوم کا رویہ کھانسنے وغیرہ کی الزامات لگائے گئے، یہ ان تحریکوں کے داعیوں کی میا دی غلطی تھی کہ انھوں نے تاریکی میں آواز دیا کہ ہم سے رو بہ فراہم کیا انبیاء علیہم السلام کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی سے دنیا کے ستوں لوگوں سے بہت دینیہ میں کہ ہم تم سے اپنے اجر کے طالب نہیں ہیں ہمارا آہستہ تواتر کے پاس ہے۔

لَا اسْتَأْذَنُكُمْ عَلَيْهِ اَجْدَا اِنْ اَجْرِي
 میں تم سے کسی معاوضہ کا طالب نہیں ہوں!
 اِلَّا عَلَى اللّٰهِ
 معاوضہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو۔

مال کا معاملہ ہمیشہ سے کمزور ترین رہا ہو اور اکثر دینی تحریکوں کی ناکامیابی کی یہی وجہ رہی ہو کہ ان کی میا دی روپے کی فراہمی پر رکھی گئی تھیں۔

ہمارے پیچھے دعا کہنے اور اس کا حق محنت و عمل کرنے کی جوتا کچھ ہے وہ بھی بہت افسوسناک ہو رہا ہے اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اس وقت دینی تحریکات کی کامیابی کے لیے ضروری ہو کہ عام چند روزہ بازو سے بچا جائے اور ضیافت کی پیش کش کے قبول کرنے میں بھی احتیاط کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ضیافت کا قبول کرنا تیار تھا، طبعیتیں سادہ و پُر خلوص اور حوصلے بلند تھے، بیگانگی کا مرض بہت کم تھا، اب صورت حال مختلف ہو

اس لیے احتیاط ارتق شاسی اور اتغاء کی ضرورت ہو۔ حضرت سلیمانؑ نے بلقیس کا تحفہ نامنظور کر کے اس کی خودی پر ایک ضرب کاری لگائی اور اس پر اپنی اخلاقی برتری کا نقش قائم کر دیا اور یہ بجائے اس کے دور پہننے کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا۔

کھلی غلطیوں اور ان کے نتیجے میں اس ملک میں جو واقعات پیش آئے ان کی بنا پر عام طور سے مسلمانوں میں افسردگی بھائی ہوئی ہو اور مسلمانوں کی افسردگی اور شکست دلی ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو تعمیر اور تھکوس کام کے لیے تیار نہیں ہوتے اور کسی فتنہ کے مقابلہ کے لیے کمر بستہ نہیں بندھتے۔

اس کا اصل صریح یہ ہے کہ اس دوسل اول اگر ایمانی اور دعوتی زندگی اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے، جو ان کی اصل قدر و قیمت پر ایمان کا تقابلیں دایا جائے کہ اس کے بعد حب وہ اسلام کے پیغام کے حامل اور اس کی حقیقت سے متصف ہوں، ان کا وجود ہر ملک کے لیے ضروری اور ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے، اس کے لیے قطعاً کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس کے بالکل ختم ہوجانے کا کوئی امکان نہیں ہے اس لیے افسردگی اور شکست دلی بالکل بے معنی چیز اور اس کا کوئی موقع نہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ ہم کو برباد نہیں کرے گا اور سمجھنا چاہیے کہ اس ملک میں ہمارا وجود دینی ضرورتوں کے لحاظ سے ضروری ہے، ہندوستان میرا رہنے کا بہترین سبب زیادہ حق حاصل ہے۔ اگر مسلمان دین کے خاطر یہاں رہنے کا عزم کریں اور وہ صحیح اسلامی سیرت اختیار کریں اور اپنی وہ سیرت بنائیں جس پر اللہ کی رحمت و نصرت کا وعدہ ہے کہ ان کو اس ملک سے نکالا جائے گا تو وہ کتنا رہا اگر وہ خود حائیں گے تو لوگ ان کو منکر لائیں گے اور دوبارہ بنائیں گے۔ ان کا مستقبل اس ملک میں سب سے زیادہ روشن ہے، اور ان کا پایہ مضبوط ہو سیکے ان کو ملک میں رہنے والوں کی عزت اپنا زندگی کا تنظیم کرنی چاہیے، اور تعمیری و تعلیمی کاموں میں پورے جوش و نشاط کے ساتھ مشغول رہنا چاہیے۔

ولا تھموا ولا تحزنوا وانتم الاعلون
یستبشرون و یزیدون و یزیدون و یزیدون

اگر تم صاحب ایمان ہو۔

انکم مؤمنین

جن لوگوں نے دین کو بطور پیشہ کے اختیار کیا ہے اور جو اس کو مستقل عقائد کا اختلاف اور بدگمانی سے الگ کر دیا اور کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے کام سے ان کے اس کا وہاں پر اثر پڑتا ہے اس لیے کہ بجا ہے جہاں ہر عام جو رسوم و عیسرہ کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں اس جہالت سے نکلنے میں اور صحیح راستہ پر چلنے کے لیے بے غرض اور فاعل سے کام کرنے کا وقت عام ہوتا ہو اور اس کے نونے سامنے آتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ ان پیغمبروں سے بدل ہوتے ہیں اور ان سے بھی اتیار اور لوجہ اللہ کام کرنے کا

مطالبہ کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے سکون اور عظمت میں فرق آتا ہے، اسکی وجہ سے ہماری تحریک کو روکنے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں اور ہمارے متعلق وہ الفاظ مشہور کیے جاتے ہیں جو کہ عوام کے لیے اشتعال انگیز ہیں، یا دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز دیر پا نہیں ہے۔

ذَامَا الزَّبْدُ قَدْ هَبَّ جَفَاؤًا مَّامَا
نُفْعُ النَّاسِ فَيَمُكْتُ فِي الْأَرْضِ

جو بھاگ اور کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہو
اور جس چیز میں انسانوں کا نفع ہوتا ہو وہ زمین

میں رہ جاتی ہو اور جگہ بچھ لیتی ہے۔

انسان نفع پسند واقع ہوا ہے لہذا اس کام میں نفع کی مقدار بڑھائی جائے اور عوام کو محسوس کرایا جائے کہ یہ ان کے نفع کی چیز ہے اور ہم ان سے کسی چیز کے مطالب نہیں ہیں۔ آخر ایک دن وہ آئے گا کہ لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ لوگ فاسد العقیدہ نہیں ہیں بلکہ اصل دین اور حقیقت دین کی دعوت دیتے ہیں اور اسکی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور کسی جگہ مطالب نہیں ہیں اور ان کو بدنام کرنے والے دین کو کاروبار کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔

خاص کر کچھ چند مہینوں سے ملتے ملاؤں سے ہیں اس کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ اسی قماش کے کچھ لوگوں نے اب ہماری اس دنیا و عمرت اور اس تبلیغی جدوجہد کے خلاف، اسی طرح کی بہتان تراشی کی زہم جاری کر رکھی ہے۔ ان لوگوں میں سے ہم جن جن کو جانتے ہیں ان کے متعلق ذاتی معلومات کی بنا پر آپ دوستوں کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہرگز کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہیں اس لیے ان کو کچھ سمجھانے کی فکر، نکلنا ضروری ہو، بلکہ یہ ان کا گویا پیشہ اور کاروبار ہو، اس کا علاج صرف یہ ہو کہ آپ ان لوگوں سے بالکل راز رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے پورے علاج کے ساتھ یہ دعا کرتے ہوئے کہ: وہ ان کو ہدایت اور نیک آفرینی دے اور اگر یہ مقدور نہیں ہے تو ہم کو اور ساری امت محمدیہ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آپ پورے انہماک اور اخلاص کے ساتھ اور دعاؤں کی کثرت کے ساتھ کام میں لگے رہیں۔ سارے فتنوں کا علاج انشاء اللہ اسی کام میں ہو، بشرطیکہ قبول کی پابندی کے ساتھ ہو۔

آپ جب تبلیغی دوروں میں ایسے مقامات پر پہنچیں جہاں اس قسم کے ناخدا تروں نے اس تبلیغی کام اور اس کے کرنے والوں کے خلاف ہرجا مچا رکھا ہو، ان کی باتیں سننا یا ان کے مسائل ان کی گفتگوں کا جواب دینا اور بے بس بننا، یہ یقین کرتے ہوئے دعاؤں کی کثرت کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور ان کے ان مسلمانوں سے آپ صاف صاف کہیں کہ آپ کے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف اللہ علیہ السلام کا حکم ہے، ہم آپ کی طرح اپنے بچوں کی اور اپنے کاروبار کی فکر کرتے ہیں اس طرح اس کی بھولناہی اس سے بڑھ کر ہوتی ہے، ان کے جنس کا تعلق ان کے لیے جدوجہد اور محنت کریں، دین کے لیے قربانی کا رواج قائم کیا ہو، آپ خود دین کے لیے قربانی دے کر اس رواج کو زندہ کریں، ہم بس اس کام کے لیے پھرتے ہیں، آپ اگر اپنے ملاؤں میں یہ کام خود کرنے کو کہیں، کیجیے یہاں آنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

ص ۹۶ کا بقیہ مضمون

دل دُکھ، اور دوا آواز نہ ہو، بلکہ جب کوئی چوتھا آجائے جو اس کے پاس بیٹھا رہ سکے تو یہ الگ ہو کر اپنی باتیں کر لیں۔
لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ دوسروں کی دل آزاری میں ہمیں لذت آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس بیماری کی اصلاح فرمائے، شاید ہم لوگ سب سے زیادہ اسکے مریض ہیں۔

دوستو! ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور ہماری زندگی اسلامی زندگی نہیں بن سکتی، جب تک کہ ہم اپنی زندگی کے ان سب پہلوؤں کو درست نہ کریں۔

اللہ تعالیٰ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کی قبر پر انوار کی بارشیں برسائے، ہمارے اس زمانہ میں حضرتؒ نے خصوصیت سے ان شعبوں کو زندہ کرنے کی طرف خاص توجہ فرمائی۔

یوں تو حضرتؒ کے مواعظ اور ملفوظات میں اور اکثر تصانیف میں ان شعبوں کی اہمیت کا ذکر بلا مبالغہ سیکڑوں جگہ ملے گا اور صرف اسی مضمون کے صفحات الگ کئے جائیں تو کئی سو ہوں گے، لیکن حضرتؒ کے دو مستقل رسالے بھی ہیں جن کا مطالعہ ہم لوگوں کو کبھی کبھی ضرور کرنا چاہئے، ایک "صفائی معاملات" اور دوسرا "آداب معاشرت"۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی زندگیوں کو ایمان والی اور اسلام والی زندگی بنانے کی فکر کو ہم اپنی سب سے بڑی فکر بنالیں۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْ قُلُوبَنَا دِنًا وَآمِنًا وَجَوَارِحَنَا بَيْدًا لِمَنْ تَمْلِكُنَا مِنْهَا شَيْئًا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بَنَّا فَكُنْ أَنْتَ وَلَيْتَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ ۔

ترجمہ: پروردگارم کے چھ دنوں میں دین و شریعت کے موضوع پر معاملات اور

معاشرت تک ہی بیان ہو سکا تھا، ساتویں دن دین کی دعوت و نصرت اور

سیاست و حکومت کے موضوع پر کہنے کا ارادہ تھا، لیکن طبیعت کے خراب

ہو جانے کی وجہ سے وہ بیان نہ ہو سکا، انشاء اللہ کتابی اشاعت میں

اس کی کاپی قلمبند کر کے شامل کر دیا جائے گا۔

مناجیج اسلام میں اصلاح و انقیاد
کی جدوجہد

اس کی اس شخصیتیں

از

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ترجمی ہفتہ میں (جس کی اکثر تقریریں اس نمبر میں شائع ہو رہی ہیں)، ایک طویل اور مسلسل عنوان تھا، اصلاح و تجدید کی تاریخ اور اس کی اہم شخصیتیں۔ یہ عنوان اس راقم سطور کے حصہ میں آیا تھا، اور تقریباً ایک ہفتہ اس موضوع پر عرض کیا جا رہا تھا۔ اس وقت صرف ایک مختصر یادداشت سامنے ہوتی تھی، جس میں کچھ عنوانات اور اشارے ہوتے تھے، احباب اس کا خلاصہ اپنے طور پر محفوظ کر لیتے تھے، بعد میں اشاعت کی نیت سے جب اس پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ یہ کام بڑی توجہ اور اطمینان سے کرنے کا ہے اور یہ ایک اہم تاریخی موضوع ہے جس پر ہمارے محدود علم کے مطابق، کوئی مفصل اور مکمل چیز موجود نہیں اور یہ تاریخ اسلام اور ادبیات اسلامیہ کا ایک بڑا خلا ہے جس کو جلد پُر ہونا چاہیے، اس خلا کے موجود ہونے کی وجہ سے، اچھے اچھے سنجیدہ حلقوں میں یہ خیال قائم ہو چکا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ میں اصلاح و تجدید اور انقلاب حال کی کوشش مسلسل اور غیر منقطع طور پر نہیں پائی جاتی بلکہ اس میں بڑے عموماً طویل خلا ہیں جو صدیوں پر پھیلے ہوئے ہیں، کئی کئی سو برس کے بعد کچھ شخصیتیں ابھرتی رہی ہیں جنہوں نے حالات سے کشمکش کی اور جو فکری اور عملی حیثیت سے کوئی متنازع مقام رکھتی ہیں اور نہ عام طور پر مقبول طور پر جانے گئے ہیں جو فکری اور عملی حیثیت سے عمدہ نمونہ کی عام سطح سے بلند نہیں تھے اور جن کے علمی و عملی کارناموں میں کوئی جدت اور ندرت نہیں پائی جاتی، صرف چند گنی گنی شخصیتیں (جن کی تعداد بہت کم ہے زیادہ نہیں سمجھی جاتی)، اس کمیہ سے مستثنیٰ ہیں جن کو بعض ”مجدد“ کا لقب دیا جاسکتا ہے۔ یہ بات دیکھنے میں بڑی معمولی معلوم ہوتی ہے مگر اس کے نتائج بڑے اہم اور دور رس ہیں، اسلام کی اندرونی طاقت و صلاحیت سے ایک طرح کی ہلکانی اور مایوسی ہو چکر زمانہ میں ضرورت کے آدمی اور اہل دعوت و عزیمت کو پیدا کرتی رہا ہے۔ اور جس کی فکر اور سوچ بہت دور قدم میں نہیں رہی، یہ کہیں احساس کسری اور ذہنی شکست خورگی ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسی شخصیت نہیں دیکھیں جو یہ سب سببیں بہت مستقیم فہم اسلام کے وسیع ذخیرہ میں باقوہ کتابیں ملتی ہیں بلکہ واقعات کی غنیمت الگ الگ سمجھ ہو اور جسکی ہرگز شخصیت بادشاہوں کی ذات ہو یا چند نمایاں شخصیتوں کی سوانح حیات (تراجم زندگیاں) اگر اسلام اور مسلمانوں کی کوئی مسلسل فکری اور اصلاحی تاریخ نہیں ہے تو ان تمام شخصیتوں اور تحریکوں کا انھیں تقاریر و مجموعے نے عالم اسلام پر گہرا اثر ڈالا ہے اور اسلام کی بروقت حفاظت یا ترمیم و تجدید کی خدمت انجام دی ہے۔ غلط رجحانات کی اصلاح اور غلطیوں کا سد باب کیا ہے اور اسلام کے فکری اور علمی ذخیرہ میں کوئی قابل قدر اضافہ کیا ہے، درحقیقت اسلام کے

سلسلہ دعوت اصلاح میں غلامنہیں تاریخ اسلام کی ترتیب تابع میں خواہی، اس خلا کا پڑ کر نا وقت کا ایک ضروری کام اور ایک اہم دینی علمی خدمت ہے۔ لیکن جہاں میں غمزدہ پر قلم اٹھایا گیا تو مسلم ہو کر یہ ایک مقالہ یا رسالہ کا مضمون نہیں بنو یا کہ ہم اہم مضمون تصنیف کا موضوع ہو، ایک ایسے تاریخ کو دوبارہ پڑھنا ہوگا اور اسکو ایک خاص انداز سے مرتب کرنا ہوگا۔ ایک بے صورت تاریخ عام کا جائزہ لینا کافی نہ ہوگا، بلکہ مذہب فرق، علوم و فنون کی تاریخ اور تراجم شدہ کتب کو اس نظر سے دیکھنا ہوگا، واقعہ یہ ہو کہ یہ مضمون جس سکون و اطمینان اور نرمی کا طالب ہو وہ اس پر نشان اور قیاس کی روشنی میں کیا جاوے، پھر بھی ضرورت کے احاس نے اس موضوع پر قلم اٹھانے پر مجبور کیا اور طبیعت کی (نفاذ سرسری طور پر) گزرنے سے مانع نہ ہوئی، اور کم فرحتی اور طویل و کثیر الفصول کے باوجود ایک اچھا خاصہ حدیث بنا ہو گیا، قلم کا مسافر جیسے صدی ہجری تک کا سفر طے کر چکا ہو اور اس وقت سیدنا عبدالغفار حبائلی اور آپ کے نامور حاضرین کی مجلس میں بیٹھا ہو۔ لیکن الغرض ان کا یہ فہر اس سے زیادہ کا تحمل نہیں حراس صحبت میں اطمینان کی خدمت میں پیش کردہ۔

مقالہ نگار کے سامنے کام کہ جو خاک ہو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق و امداد سے پورا ہو گیا تو نہ صرف اصلاح و دعوت کی تاریخ مرتب ہو جائے گی بلکہ فکری و فنی ارتقاء و اشاعت کی تاریخ بھی وجود میں آجائے گی۔ یہ بات ناظرین کے کام کے پیش نظر ہے کہ اس مضمون میں ہیں اصطلاحی مضبوطی سے بحث کرنا نہیں ہو، نہ اشخاص کا نہیں کہ ان کا جو اس منصب کے اہل ہو سکتے ہیں اس حرج کی واحد و اکتا نے اپنی انقلاب برپا کر، باوجود سبب سے شرعی نظام سے کیے ایسا نہیں اسلام کی تیرہ سو برس کی تاریخ میں اصلاح و انقلاب حال کو کہ مستشرقین کے فہم کو دکھانا ہو اور ان ممتاز شخصوں اور شخصوں کی نشان دہی کرنی ہو، پھر ان کے اپنے اپنے وقت میں اپنی اصلاحیوں کے مطابق دین کے احکام و شریعت اور اسلام و مسلمانوں کی حفاظت کے کام میں حصہ لیا ہو اور ان کی مجموعی کوششوں سے اسلام زندہ اور معتد نظر میں اس وقت، حرج ہو اور مسلمان اس وقت ایک ممتاز امت کی حیثیت سے نظر آتے ہیں اس مضمون میں اس سے اشخاص کا تذکرہ آئے گا اور انفرادی طور پر تو ہم یہاں کے جائزے گرد ہر کا تھدیب و احیاء اور اصلاح انقلاب کے فہم میں ان کا علم و حصہ ہو اور مسلمان ان کے احسان سے کبھی سک و ستم میں نہ تنگ آ

ابو الحسن علیؑ، فروردی ۱۳۷۲ھ

اسلام ائمہ کا آخری حیا م ہو اور کامل طور پر دنیا کے سامنے آچکا اور اعلان

رد کی ضرورت اور
میں ہے

کیا چاہیگا کہ

آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل
کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور دین کی
حیثیت سے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَارْتَضَيْتُمْ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَارْتَضَيْتُمْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ
دِينًا (المائدہ ۳)

ایک طرف تو اللہ کا دین مکمل ہو دوسری طرف یہ حقیقت ہو کہ زندگی متحرک اور تغیر پذیر ہو اور اس کا شباب ہر وقت قائم ہو۔

جاوداں، پیہم دواں، ہر دم جواں ہے زندگی

اس رواں دواں اور سداجواں زندگی کا ساتھ دینے اور اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری طور پر جس دین کو بھیجا ہو اس کی بنیاد اگرچہ ابدی عقائد و حقائق پر ہو مگر وہ زندگی سے پُر ہو اور حرکت میں کی رنگ و بے میں بھری ہوئی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہو کہ وہ ہر ماحول میں دنیا کی رہنمائی کر سکے اور ہر منزل میں بغیر پذیرانہ نیت کا ساتھ دے سکے۔ وہ کسی خاص عہد کی تہذیب یا کسی خاص دور کا فن تعمیر نہیں ہو جو اس دور کی یادگاروں کے اندر محفوظ ہو اور اپنی زندگی کھوپکا ہو، بلکہ ایک زندہ دین ہو جو عظیم و حکیم ممانع کی صنعت کا بہترین نمونہ ہو۔

یہ جو اندازہ غالب اور علم رکھنے والے کا

ذالک تقدیر العزیز العظیم

کارگیری اللہ کی جس سے ہر چیز کو حکم لیا

صنم اللہ الذی اتقن کل شیء

یہ دین چونکہ آخری اور عالمگیر دین ہے اور ہر امت آخری اور عالمگیر امت ہے اس لیے یہ بالکل قدرتی بات ہے کہ اس کے مختلف انسانوں اور مختلف زمانوں سے اس امت کا واسطہ رہے گا اور ایسی کشمکش کا اس کو مقابلہ کرنا ہو گا جو کسی دوسری امت کو دنیا کی تاریخ میں پیش نہیں آئی۔ اس امت کو جو زمانہ دیا گیا ہو وہ سب سے زیادہ پُر از تغیرات اور پُر از انقلابات ہو اور اس کے حالات میں جتنا تنوع ہو وہ تاریخ کے کسی گزشتہ دور میں نظر نہیں آتا۔

امت اسلامیہ کا زمانہ ہے
زیادہ پُر از تغیرات ہے

اسلام کی بقا اور تسلسل کے لیے
حسن انی انتظامات

احوال کے ترازو کا مقابلہ کرنے کے لیے اور کائنات ان کی تالیف میں سے پیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے درانتظامات فرمائے ہیں تاکہ یہ دنیا کے تمام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کائنات ملے اور وہ دنیا کی تمام ممالک و ممالک میں ہر جہت کشمکش اور جدوجہد کی آسانی مقابلہ کر سکتی ہیں اور ان میں ہر زمانہ کے مسائل و مشغلات کو حل کرنے کی پوری صلاحیت و جوش و خروش ہو۔ اس نے اس کا ذمہ لیا ہو (اور اس وقت تک کی تاریخ اس کی تہذیب و تمدن دیکھا ہو) کہ یہ اس دین کو ہر دور میں ایسے زندہ اشخاص عطا فرماتا رہے گا جو ان تعلیمات کو زندگی میں متعلیٰ کر سکیں گے اور نہ صرف ان کی ان کو زندہ اور اس امت کو سرگرم مل رکھیں گے، اس دین میں ایسے اشخاص کے پیدا کرنے کی جو صلاحیت و طاقت ہو اس کا اس سے پہلے کسی دین سے انکار نہیں ہوا اور یہ امت تاریخ عالم میں جیسی قوم تھی۔ تاہم جہاں اس کی قوموں اور امتوں میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، یہ محض اتفاقی بات نہیں ہے بلکہ انتظام مند و مدبر کی ہر کار

دین کو تحریکات و بدعات کے زرعہ سے نکالے، اس کی حقیقت واضح کرے، اصل دین اور حقیقت ایمان کی طرف پوری قوت سے دعوت دے، رسوم کے خلاف پر زور صدائے احتجاج بلند کرے، مادیت و نفس پرستی کی تحریک و رجحانات کے خلاف جہاد کرنے کے لیے کمر بستہ ہو کر میدان میں آجائے اور اپنے یقین پسندی و حاکمیت اور قربانیوں سے اس مذہب کے پیروؤں میں نئی روح اور نئی زندگی پیدا کر دے۔

ایک عیسائی بہت ہی کو لیجی، قسطنطین اور سینٹ پال کے اثر سے مسیحیت میں جو مشرکانہ روح اور کھلی ہوئی بُست پرستی داخل ہو گئی تھی اور مسیحیت کو جس بڑی تیز مسیح کیا گیا تھا، ہزار برس تک اس قاتلانہ کارروائی کے خلاف مؤثر طور پر احتجاج کرنے والا نظر نہیں آتا، نہ مارٹن لوتھر سے پہلے کوئی دعوت اصلاح اور صدائے احتجاج سننے میں آتی تھی، گویا مسیحیت کی مذہبی تاریخ میں ایک ہزار سال سے زیادہ زمانہ "دعوت اصلاح و احتجاج" سے بالکل خالی گزر رہا ہے، خود لوتھر بھی مسیحیت کی کوئی بڑی اصلاح نہ کر سکا اور اس کو بس شکل پر بھی نہ لاسکا جو کم سے کم تیسری صدی عیسوی میں تھی، لوتھر کے بعد پھر کوئی "نیا استہاجی" عیسائی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، عیسائیت جس روش پر سیکڑوں برس سے چل رہی ہو اسی پر چلی جا رہی ہو، اب مادہ پرستی کے خلاف جو عیسائیت کی اصل حریت اور یورپ میں اس کی جانشین ہو کوئی مؤثر اور دقیق دینی دعوت اور صدائے احتجاج سننے میں نہیں آتی۔ پوری مسیحی دنیا صدیوں سے طاقتور مسیحی شخصیت اور داعی اور دین عیسوی کے مجدد و مصلح سے محروم ہو، عیسائیت روز بروز اپنا اثر اور اقتدار کھو تی جا رہی ہو، اور اس کے بازگشت کی کوئی امید نہیں ہو، یورپ کے مفکرین و مصنفین عیسائیت کی نشأت ثانیہ سے بالکل مایوس ہیں۔

دوسرے مذاہب کا حال اس سے بہتر نہیں، بودھ مذہب نے ایک زمانہ میں تقریباً سارے ایشیا کو فتح کر لیا تھا لیکن جو مذہب محض روحانی تہذیب، صفائی نفس اور اخلاقی تربیت کا نام تھا اور جو جڑے ہوئے مذاہب اور رسم پرستی کے خلاف وجود میں آیا تھا وہ رفتہ رفتہ خود بت پرستی اور مظاہر پرستی کے رنگ میں ڈوب گیا، اس پر بانی مذہب کے پیروں اور پیروں کا، اور اس کی خانقاہوں اور عبادت گاہوں پر تعینات اور بد اخلاقی کا سخت حملہ ہوا، زمانہ قریب ہی میں مذہب کی روح نکل گئی اور مظاہر پرستی اور رسم پرستی چھائی، لیکن بد مذہب اور اس کے گردوں ماننے والوں میں کوئی ایسی عظیم شخصیت پیدا نہیں ہوئی جو اس مذہب کی تجدید کرتی اور اس میں از سر نو صحیح روحانیت اور

۱۴۰ سال قبل مسیح میں شروع ہوئی ہو، گویا درمیان میں ۱۱۷۰ سال کا فصل ہو۔ ۱۴۰ سال قبل مسیح میں شروع ہوا اور ۱۱۷۰ سال قبل مسیح میں ختم ہوا اور ۱۱۷۰ سال قبل مسیح میں ختم ہوا۔

اخلاقی بلندی پیدا کرتی، اور اس کو غلط رجحانات دوسرے مذاہب کی نقالی اور مادیت کے حلوں سے بچاتی۔
نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ہندستان کے قدیم مذاہب نے اس کو خود اس کے وطن سے
بے دخل کر دیا۔ پورا ہندستان کے دوسرے مذاہب کا ہوا جو بہت جلد بدل گئے، اور پھر اپنی اصل شہرت
پر کبھی واپس نہ آ سکے۔

در اصل گوئی مذہب اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا، اور اپنی خصوصیات زیادہ
[مذہب کو زندہ رکھنا] [کا عمل ہے۔]
وہ تک برستہ رہ نہیں سکتا، اور بدلتی ہوئی زندگی پر اثر نہیں
ڈال سکتا، جب تک کہ وقتاً فوقتاً اس میں ایسے اشخاص نہ پیدا ہوتے رہیں جو اپنے غیر معمولی
بہنیں اور وحانیت، بے غرضی و ایثار اور اپنی اعلیٰ روحانی اور قلبی صلاحیتوں سے اس کے تن مردہ میں زندگی
کی نئی روح پھونک دیں، اور اس کے ماننے والوں میں نیا اعتماد اور جوش اور قوت عمل پیدا کر دیں، زندگی
کے لحاظ سے ہر وقت جوان ہیں، مادیت کا درخت سد بہار ہو، نفس پرستی کی تحریک اسکے مذہب کو حقیقتاً کسی تہجد
کی ضرورت نہیں کہ اس کی ترغیبات اور اس کے محرکات قدم قدم پر موجود ہیں، پھر بھی اس کی تاریخ اس کے رجوش
و عیوں اور کامیاب مجددوں سے کبھی خالی نہیں رہی۔ جنہوں نے اس کی جوانی کو قائم اور اس کی دعوت کو اس
وقت تک زندہ رکھا ہو۔

اگرچہ پیر ہو مومن جواں ہیں لات و منات

اس کا مقابل جب تک نئی زندگی اور نئی طاقت کے ساتھ میدان میں نہیں آئے گا اور وقتاً فوقتاً
اس کا تہجد نہیں ہوتی، رہے گی تازہ دم مادیت کے مقابلہ میں اس کا زندہ رہنا مشکل ہو۔

اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسلام کی اس طویل اور پر آشوب تاریخ میں کوئی
[سچے من اور سچے سچے] [کے بچے کی حقیقت طاقت]
قبیل سے قبیل مدت بھی ایسی نہیں آئی جب اسلام کی حقیقی دعوت بالکل بند ہو گئی ہو حقیقت
اسلام بکلی بے اثر ہو، امت اسلامیہ کا خمیر بالکل بے حس ہو گیا ہو اور تمام عالم اسلام پر اندھیرا
چھا گیا ہو، یہ تاریخی واقعہ ہو کہ جب کبھی اسلام کے لیے کوئی فتنہ نمودار ہوا اس کی تخریب اور اس کو مسخ کرنے
کی کوشش کی گئی یا اس کو غلط طریقہ پر پیش کیا گیا، یا مادیت کا کوئی سخت حملہ ہوا، کوئی طاقتور شخصیت
ایسا غرور میدان میں آگئی جس نے اس فتنہ کا پارہ کا طاقت سے مقابلہ کیا اور اس کو میدان سے ہٹا دیا،
بہت سی دعوتیں اور تحریکیں ایسی ہیں جو اپنے وقت میں بڑی طاقتور تھیں، لیکن آج ان کا وجود صرف
کتابوں میں رہ گیا ہو، ان کی حقیقت کا سمجھنا بھی آج مشکل ہو، کہتے آدمی ہیں جو قدرت "بہمیت" انزال
"خلق قرآن" "وحدۃ الوجود" اور اکبر کے "دین الہی" کی حقیقت اور تفصیلات سے واقف ہیں، حالانکہ یہ

اپنے اپنے وقت کے بڑے اہم عقائد و مذاہب تھے، ان میں سے بعض کی پشت پر بڑی بڑی سلطنتیں تھیں اور اپنے زمانہ کے بعض بڑے ذہین اور لائق اشخاص ان کے داعی اور علمبردار تھے، لیکن بالآخر حقیقت اسلام نے ان پر فتح پائی اور کچھ عرصہ کے بعد یہ زندہ تھریکیں اور سرکاری مذہب "علمی مباحث بن کر رہ گئے، جو صرف علم کلام اور تاریخ عقائد کی کتابوں میں محفوظ ہیں، دین کی حفاظت کی یہ جدوجہد، تجدید و انقلاب کی کوشش اور دعوت و اصلاح کا یہ سلسلہ اتنا ہی پرانا ہو جتنی اسلام کی تاریخ، اور دنیا ہی سلسلہ ہو جیسی مسلمانوں کی زندگی۔

خلافت راشدہ کے اختتام اور بنی آریہ کی حکومت کے استحکام نے (جو اسلامی سے زیادہ عہد اری میں جاہلی رجحانات و اثرات عربی تھی) تجدید و انقلاب کی فوری ضرورت پیدا کر دی، قدیم جاہلی رجحانات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت اور خلافت راشدہ کے اثر سے دب گئے تھے، نیم تربیت یافتہ مسلمانوں اور نئی عربی نسل میں ابھر آئے، حکومت کا محور جس پر اس کا پورا نظام گردش کرتا تھا کتاب و سنت نہیں بلکہ عربی سیاست اور "مصالح ملکی" بن گیا، تفاخر اور عربی عصیت کی روح جس کو اسلام نے شربد کر دیا تھا اور جو بادیہ عرب میں پناہ گزین تھی پھر واپس آگئی، قبائلی غرور، خاندانی جنبہ داری، اعزہ پروری، جو خلافت راشدہ میں سخت عیب اور معیبت شمار ہوتی تھی، ہنس اور محاسن بن گئے، اعمال و اخلاق کے محرکات (بجائے اجر و ثواب کے) جاہلی ناموسی، مدح و تعریف اور تفوق ہو گئے، بیت المال (جو

سلسلہ اس سلسلہ میں جاہلیہ کے جنبہ مبالغہ اور شہرت و عظمت کے طور پر زندہ اور بیدار ہو گیا تھا، اس ذہنیت کا اندازہ اس دیکھنے سے ہو سکتا ہے جو ابو الفرج الاصبہانی نے افغانی میں نقل کیا ہے کہ عہد اری کے دو عرب سرداروں حوشب اور لکرمہ کے درمیان عرصہ سے اس بات کا مقابلہ تھا کہ کس کے یہاں کھانا زیادہ تیار ہوتا ہو، اور همان زیادہ ہوتے ہیں، اس سلسلہ میں حوشب کا پڑا کھانا بھاری رہتا، ایک مرتبہ حکمران نے اپنے حریف کو رک دینے کے لیے یہ تدبیر کی کہ صدمہ بوریاں آٹے کی خرید لیں اور اپنے قید میں تعیم کر دیں کہ آٹا گندہ لیا جائے، اس گندے ہوئے آٹے کو اس نے ایک بڑے گڑھے میں بھر دیا، اور اوپر سے گھاس ڈال دی، اور اس کا انتظام کیا کہ حوشب کا گھوڑا اس گڑھے میں گر جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ گھوڑا گندے ہوئے آٹے کی اس خندق میں میں جا پڑا اور آٹے میں ات پت ہو گیا، اور دھوم مچ گئی کہ حکمران کے یہاں اس مقدار میں آٹا گندہ تھا کہ گھوڑا اس میں گر گیا۔ لوگ تماشہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے دیکھا تو گھوڑے کا سر اور گردن باہر تھی اور سانسیم ڈوبا ہوا تھا، رتیلوں اور پیوں سے اس کو بڑا شکل سے نکالا گیا۔ عام طور پر اس واقعہ کی شہرت ہوئی اور شعراء نے اشعار کہے، اس طرح حکمران نے اپنے حریف کے مقابلہ میں فتح حاصل کر لی اور اپنا تفوق تسلیم کر دیا۔ (ذات المثلث ج ۱ ص ۱۳۹-۱۴۰)

اشعار میں اس کے سجاوٹ عارفانہ کا جواب دیا، اور ان کا شایان شان تعارف کرایا۔

ایسی طرح دوسرے فضلاء اہل بیت حضرت حسن المثنیٰ اور ان کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ المحض، نیز
دوسرے فضلاء تابعین حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت سعید بن امیہ
حضرت عروہ بن الزبیرؓ مسلمانوں کے لیے دینی نمونہ (آئیڈیل) بن گئے، انہوں نے اپنی خودداری، حکومت سے
بے تعلقی، حق گوئی و میاکی، علمی انہماک اور بے غرض خدمت دین سے اپنی اخلاقی برتری کا نقشہ قائم کر دیا
تھا، حکومت کے برہمنے ہوئے ہمہ گیر اثرات کے مقابلہ میں یہ اخلاقی اثر اگرچہ کافی نہ تھا، مگر اس میں شبہ نہیں
کہ وہ بے قیمت اور بے نتیجہ نہ تھا، اس سے مسلمانوں کی زندگی میں کسی حد تک اعتدال و توازن اور دین کا احترام
قائم تھا اور کبھی کبھی عین دنیادہی انہماک میں بھی اصلاح حال کا جذبہ ابھرتا تھا۔

رفتہ رفتہ سیاسی انقلاب کے اثرات وسیع اور گہرے ہوتے چلے گئے، ان دینی شخصیتوں
میں بھی کمی آنے لگی جو اسلام کے اصلی اخلاق و اوصاف کی محافظ اور قرین اول کی یادگار
تھیں، حکومت کا دائرہ اثر وسیع اور مستحکم ہو گیا، اب اخلاقی و دینی انقلاب اس کے بغیر مشکل تھا کہ خود حکومت
میں کوئی خوشگوار انقلاب ہو۔

انقلاب حکومت کی ضرورت
اور اس کے مشکلات

اموی حکومت ایسی مستحکم فوجی بنیادوں پر قائم تھی کہ آسانی سے ہلائی نہیں جاسکتی تھی، اس وقت
کوئی بیرونی یا اندرونی طاقت ایسی نہ تھی جو اس کو میدان جنگ میں شکست دے سکے، ماضی قریب میں دہری
کرشیش، ایک میدان حضرت حسینؓ کا مخلصانہ و سرفرازانہ اقدام، دوسرے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کا دلیرانہ و
عظیم مقابلہ ناکام ہو چکا تھا، کسی فوجی انقلاب کی کامیابی کے قریبی امکانات اور آثار نہ تھے، شخصی اور عوامی
حکومت کے اصلاح و تبہلی کے دروازے بند کر دیے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں کے لیے مسلمانوں
کی قسمت پر ہر گنگ چکی ہو، اس وقت اسلام کو غالب ہونے اور حالات کو بدل دینے کے لیے ایک معجزہ کی
ضرورت تھی، اور وہ معجزہ ظاہر ہوا۔

۱۔ تصنیف اب بھی عربی ادب میں یادگار رہے۔ اس کا مطلع ہے۔

هذا الذي تعرفه الباطل باء و عاتقہ
والبيت يعرفه والحج والعمرة

حقیقین کا خیال ہو کہ اس قصیدہ میں بعد میں بہت سے اشعار اضافہ ہوئے ہیں۔ ۱۲

۲۔ بعض حالات و اہم کے لیے ملاحظہ ہو تذکرہ الحفاظ للذہبی، صفۃ الصوفیاء لابن الجوزی اور

تاریخ ابن خلکان۔

معزول کیا جو سخت ظالم اور ناخداؤں سے تھے، ان کے سامنے شاہی تزرک و احتشام اور جانشینی کا جو سامان پیش کیا گیا اس کو بیت المال میں داخل کیا اور اسی گھڑی سے ان کی سیرت یکسر بدل گئی، اب وہ سلیمان کے جانشین نہ تھے بلکہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جانشین تھے، جواری اور باندیوں کو تحقیق کے بعد ان کے خاندانوں اور شہروں کو واپس کر دیا، مظالم کا تصفیہ کیا، اور اپنی مجلس کو جس نے کسری و قیصر کے دربار کی حیثیت اختیار کر لی تھی سنت اور خلافت راشدہ کے نمونہ پر سادہ اور مطابق سنت بنایا، اپنی جاگیر مسلمانوں کو واپس کر دی، بیوی کا زیور بیت المال میں داخل کیا، انھوں نے ایسی زاہدہ زندگی اختیار کی جس کی نظیر بادشاہوں میں تو کیا مل سکتی ہو، درویشوں اور فقراء میں بھی ملنی مشکل ہو، لباس میں ایسی کمی کی کہ بعض اوقات کرتا سو کھنے کے انتظار میں جمعہ میں تاخیر سے پہنچنا ہوتا، بنی امیہ جو ساری سلطنت کو اپنی جاگیر اور بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھتے، اب اپنا پانچواں حصہ پاتے، خود ان کے گھر کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ اپنی بچیوں سے ملنے گئے تو دیکھا جو بچی ان سے بات کرتی ہو وہ ہنہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہو، سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ان بچیوں نے آج سرت دال اور پیاز کھائی ہو، رو کر فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ تم انواع و اقسام کے کھانے کھاؤ اور تمھارا بپ جہنم میں جائے؟ یہ سن کر وہ بھی رو پڑیں، اس وقت جب کہ وہ روئے زمین کی سب سے بڑی سلطنت کے حکمران تھے ان کی ذاتی ملکیت کا یہ حال تھا کہ باوجود شوق کے حج کا خرچ ان کے پاس نہ تھا، نوکر سے جو ان کا سچا رفیق تھا، پوچھا کہ تمھارے پاس کچھ ہو؟ اس نے کہا کہ دس بارہ دینار، کہا اس میں حج کیسے ہو سکتا ہو؟ اس کے بعد ایک بڑی خاندانی مالیت آئی تو خادم نے مبارکباد دی، اور کہا کہ حج کا سامان آگیا، فرمایا ہم نے اس مال سے بہت دن فائدہ اٹھایا، اب یہ مسلمانوں کا حق ہو، یہ کہہ کر اس کو بیت المال میں داخل کر دیا، ان کے در وقت کھانے کا حساب درم پر میہ سے زیادہ نہ تھا، احتیاط کا یہ عالم تھا کہ اگر سرکاری شمع جل رہی ہوتی اور کوئی ان کی خیریت دریافت کرنے لگتا یا ذاتی بات چیت شروع کر دیتا تو فوراً اس کو گل کر دیتے اور اپنے ذاتی شمع منگواتے، بیت المال کے باورچی خانہ میں گرم کیے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے بھی ان کو خیر نہ تھا، بیت المال کے مشک کو نہ لگنا بھی گوارا نہ تھا۔

ان کی احتیاط تھا کہ اپنی ذات تک ملدور نہ تھی، بلکہ وہ اپنے عمال حکومت کو بھی احتیاط کا سبق دیتے تھے، اور ان سے توقع کرتے تھے کہ وہ بھی حکومت کے معاملے میں اپنی قدر محتاط اور جزدیں ہوں گے، دالی مرین ابو بکر بن حزم نے سلیمان بن عقبہ لشک کو درخواست دی تھی کہ سب دستور سابق ان کو سرکار کی موم

تیریاں اور قندیلیں لمبی چپا نہیں سلیمان کے انتقال کے بعد یہ پوچھو عمر بن عبد العزیز کے ملاحظہ میں آیا، آپ نے لکھا کہ ابو بکر تجھے یاد ہو کہ تم اس عہدہ سے پہلے جاؤ گے کی اندھیری راتوں میں بے شمع و ہوسم تیری کے نکلنے تھے، تمہاری وہ حالت اس حالت سے بہتر تھی، میرے خیال میں تمہاری گھڑی تیریاں اور قندیلیں کافی ہیں، انہیں اس قدر تقبیل کا مہینا چاہیئے۔ اسی طرح کی ایک درخواست پر جس میں سرکاری کام کے لیے کو فہ طلب کیا گیا تھا لکھا کہ قلم باریک کر دو اور گنٹھا ہوا لکھ، اور ایک پرچہ میں بہت سی ضرورتیں لکھ دیا کرو، اس لیے کہ مسلمانوں کو اس لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں جس سے خواہ مخواہ بیت المال پر بار پڑے۔

ان کی اصلاحات
اس زمانہ ہزار زندہ گی اور نفوذ کی دھتیا کے ماسوا انھوں نے حکومت کی روح ہی بدل دی، پہلا اور بنیادی اصلاح یہ تھا کہ انھوں نے حکومت کو نقطہ نظر بدلایا، اس وقت تک حکومت میں اصل و خراج وصول کرنے اور صرف کرنے کا ایک انتظامی ادارہ تھا جس کو ہم دیکھنے اخلاق و عقائد بشیر و تر بیت اخلاقیات و ہدایت سے کچھ بحث نہ تھی، اسی نقطہ کے گرد اس کا سارا نظام گردش کرتا تھا، انھوں نے اپنے اس مشہور تار بنی فقرہ سے کہ ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہدی بنا کر بھیجے گئے تھے، تمہیں اربنا کر نہیں بھیجے گئے تھے“ حکومت کا مزاج اور نقطہ نظر ہی تبدیل کر دیا اور اس کو دنیاوی حکومت کے بجائے خلافت نبوت بنا دیا۔

ان کی ساری مدت خلافت اسی ایک جگہ کی عملی تفسیر تھی، انھوں نے فنی مسائل و مسائل کے مقابل میں آئینہ دین و اصول و اخلاق کو ترجیح دی، اور دنیاوی نفع کے مقابل میں حکومت کے مالی نقصان کی گنجی پر وہاں نہیں گئی، ان کے زمانہ خلافت میں اسلامی حکومت کے غیر مسلم باشندے سے لڑائی تو ہی تھا اور مسلمانان ہورہے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ تیزی کی رقم جو حکومت کی آمدنی کا ایک اہم عنصر تھی روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی اور حکومت کے مالی توازن پر اس کا زبردست اثر پڑ رہا تھا، انھوں نے اس کے سامنے اس خطرہ کی طرف توجہ دلائی اور تشویش کا اظہار کیا، انھوں نے فرمایا کہ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا عین مقصد ہے، ایک دوسرے عہدہ دار کو لکھا کہ مجھے اس سے بڑی خوشی ہو گی کہ سب غیر مسلم مسلمان ہو جائیں اور رنج و کد کی آدنی بند ہو جانے کی وجہ سے، ہم تم دونوں کھینچ کر کے اور فی صفا کرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں خرچ کی ایک تعین مقدار مقرر تھی، خواہ نفس اچھا ہو یا بُری، حاکم نے اظہار دی، آپ نے فرمایا کہ نفس کے مطابق رقم وصول ہونی چاہیے، خواہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ سارے تین سے ایک تھی خد و خوال ہو اس پر

ان کی اصلاحات کے

اثرات اور رد عمل

عمر بن عبد العزیز کی مالی اصلاحات اور بنی شول اور نظام حکومت میں شرعی و اخلاقی
باندیوں سے بجائے اس کے کہ حکومت کو مالی خسارہ اور شہریوں کو نئی مشکلات کا

قول کرنے والا دھونڈے سے نہیں ملتا تھا بلکہ عمر بن عبد العزیز نے غریبوں کی زکوٰۃ کی وصولی بہ
مقرر کیا، اس نے زکوٰۃ وصول کی، سب میں نے اس کے مستحق تلاش کیے جن کو وہ رقم دے دیا جاتا تو مجھے ایک بھی انسان نہیں ملا،
اور ایک شخص بھی ایسا دستیاب نہیں ہوا جس کو زکوٰۃ دی جاسکے، عمر بن عبد العزیز نے سب کو غنی بنا دیا، آخر میں نے کچھ
غلام خرید کر آزاد کیے اور ان کے حقوق کا مالک مسلمانوں کو بنا دیا، ایک دوسرے قریبی کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز کی
مختصر مدت خلافت میں یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ بڑی بڑی رقمیں زکوٰۃ کی لئے کراتے تھے کہ جس کو مناسب سمجھا جائے
دیدیا جائے لیکن مجبوراً واپس کرنی پڑتی تھیں کہ کوئی فیئہ والا نہیں ملتا، عمر کے زمانہ میں سب مسلمان غنی ہو گئے اور زکوٰۃ
کا مستحق نہیں رہا۔

ان غازی برکات کے علاوہ (جو صحیح اسلامی حکومت کا ثانوی نتیجہ میں) اثر انقلاب یہ ہوا کہ لوگوں کے رجحانات
بدلتے گئے اور قوم کے مزاج و مذاق میں تبدیلی ہونے لگی، ان کے معاشرے میں کہ ہم جب الیہ کے زمانہ میں جمع
زد تھے تھے و ساداتوں اور عظماء کی بات چیت کرتے تھے، اس لیے کہ ولید کا یہی اصلی ذوق تھا، اور اس کا نام اہل
فلک پر اثر پڑا تھا، مسلمان کھانوں اور عورتوں کا تراشاق تھا، اس کے زمانہ میں مجلسوں کا یہ دستور سن ہی تھا،
لیکن عمر بن عبد العزیز کے زمانہ میں داخل و طاعات کا ذکر، مذاکرہ گفتگو اور مجلسوں کا موضوع بن گیا، جہاں چار آدمی
جمع ہوتے تو ایک دوسرے سے پچھتے کہ رات کو تمہارا کیا پڑھنے کا معمول ہے، تم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے، تم قرآن کب
ختم کر دو گے، اور کب ختم کیا تھا، صینے میں کتنے روزے رکھتے ہو۔

عمر بن عبد العزیز کی زندگی کا وہ دور اور ان کی تمام سرگرمیاں اور جدوجہد کی روح اور قوت
ان کی زندگی کا جوہر

تھو کہ، ان کا توئی ایمان آخرت کا یقین اور جنت کا ثقی ہو، انھوں نے جو کچھ کیا خدا
کے خوف اور اس کی رضا کے شوق میں کیا، اور اسی طاقت تھی جو اپنے وقت کے اس سب سے بڑے طاقتور
حکمران کو روئے زمین کی سب سے بڑی سلطنت کی ترغیبات اور وسائل کے مقابلہ میں ثابت قدم کھڑی تھی، ان
کو کوئی اگر کسی طرز عمل کے خلاف نصیحت کرتا اور قبیح و اذیت اندازی کی ترغیب دیتا تو وہ ہمیشہ یہ کہیت
پڑھ دیا کرتے تھے۔

ایک طرف ان نصیحتوں کی خلاف ورزی اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک

یوم عظیم کا عذاب ملے گا۔ (خام ۱۰) اس سے ظاہر ہے کہ عذاب کا

انہوں نے ایک موقع پر اپنے خدا سے کہا تھا اور یہ ان کی صحیح تعریف تھی کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت عطا فرمائی

مجھے ان سے جو مرتبہ بھی مجھے حاصل ہوا میں نے اس سے بلند مرتبہ کی تمنا کی، اب میں اس مقام پر پہنچا گیا ہوں کہ کوئی مرتبہ باقی نہیں رہا اب میری جو عبادت من عبادت جنت، کو امتیاز دیتی ہے۔

ان کی تین خشیت کا یہ حال تھا کہ ایک شخص سے انہوں نے نصیحت کی فرمائش کی، اس نے کہا کہ اگر خدا نے تم کو جہنم میں ڈالا اور ساری دنیا بہت میں چلی گئی تو تمہیں کیا فائدہ ہوا، اور اگر ساری دنیا جہنم میں چلی گئی تو تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ یہ سن کر وہ اس قدر دئے کہ ان کے سامنے جو آگنی رکھیں تھی وہ سمجھ گئی کہ یہ بڑا خوش کہنے ہیں کہ معلوم ہونا تھا کہ جنت و دوزخ صرف محمد بن عبد العزیز اور جن بھائی کے لیے پیدا کی گئیں ہیں۔

محمد بن عبد العزیز کی وفات اگر اللہ کو منظور ہوتا اور عمر بن عبد العزیز کو اپنے کسی پشیرد کی مدت خلافت مل جاتی تو پوری اسلامی مملکت میں گہرا درد و پرہیزگاری ہوتا اور مسلمانوں کی زندگی میں وہی ہوتی، لیکن انہی ائمہ میں کو اپنے اس نرسر و ناسازان کی خلافت میں سب سے بڑی قربانی کرنی پڑی تھی اور وہ اپنی بے تحلف مجلس میں حدیث کے گہرا درد میں بیٹھ کر رہتے تھے، زیادہ دن اس مجاہدہ کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے عبد العزیز سے خلافت سنبھالی کر کے مسلمانوں کو اس عظیم الشان مذہبی سے محروم کر دیا، سیدنا محمد بن عبد العزیز کی دو سال باطنی مصیبت گذشت کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، اس بات کے آثار و ظہور موجود ہیں کہ ان کے خاندان نے ان کو زہر دیا،

امت میں اخلاقی انحطاط محمد بن عبد العزیز کی وفات کے بعد حکومت کا دھار، اسی طرح بیٹے لگا جیسا ان سے پہلے ہوتا تھا، جاہلیت نے اپنے جیسے خیمہ گما کے ساتھ گھمبہ، ان کے جانشین نے انہیں کو یہاں ان کے جیسے خیمہ گما کیا تھا اور ان کے جانشینوں نے اس

ناپسندیدہ واقعہ کی تلافی کی جو ہی حکومت کی، حکومت کے اسی جہاں پر اسے جہاں پر وہ مسلمانوں کے زمانہ تک تھا بہت سال پہلے انہیں اس کی حکومت کے سلسل اور دولت و کامیابی کی فراوانی سے سلامی معاشرہ میں اخلاق کے خیمہ اور فتنہ فتنوں کے دگدگستہ انہوں کے امت مندوں اور عیش پسندوں کے اخلاق

وہاں پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، سوسائٹی میں تعیش کا ماحول تھا، ایمان و عمل صالح کی زندگی جو اس امت کا قیمتی سرمایہ، اس کی قوت کارا، اور نبوت کا ایک بیش قیمت ترکہ تھا، اس وقت خطرہ میں تھی، اندیشہ تھا کہ یہ امت اخلاقی حیثیت سے دیوالیہ اور روحانی حیثیت سے کھوکھلی نہ ہو جائے، قلوب میں سرری و انسداد، ایمان میں کمزوری، اور تعلق بالشر میں اضمحلال، بڑی تباہی و سرعت سے پیدا ہوتا چلا جا رہا تھا، اور یہ بڑی تشویش کی بات تھی، حکومت اس جوہر کی حفاظت اور پرورش سے نہ صرف غافل رہے تعلق تھی، بلکہ اس کا وجود اور اس کے نمائندے اس مقصد کے لیے حقیقی خطرہ بن رہے تھے، اور اپنی ذاتی سیرت و کردار سے وہ اس اخلاقی انحطاط کے محرک و داعی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں ایمان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق، اور انابت و عبودیت کی جو کیفیات پیدا کی تھیں اور جو ایک نبی ہی پر مرکوز تھا، وہ دو تہذیبی تھیں، یہ وہ کمی تھی جو حکومت کے رقبہ کی توسیع اور بڑی سے بڑی فتوحات سے پوری نہیں کی جاسکتی تھی، اور جو ایک مرتبہ نازل ہونے کے بعد کچھ پیامتوں کی تاریخ اس کی شاہد ہو، بڑی مشکل سے واپس لائی جاسکتی ہیں۔

اگر اس سرمایہ کی حفاظت نہ کی جاتی اور زمانہ کے اثرات اور اخلاقی و سیاسی عوامل کو آزادی کے ساتھ اپنا عمل کرنے کی اجازت دیدی جاتی تو یہ امت بھی سابقہ امتوں کی طرح ایک نفس پرور، آخرت فراموش، اور خالص مادہ پرست قوم بن کر رہ جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری ایام میں سب سے زیادہ خطرہ اسی بات کا تھا کہ یہ دنیا سلاخوں کو ہضم نہ کر لے اور وہ اگلے امتوں کی طرح اس کے دھارے میں پڑ کر ضائع نہ ہو جائیں، اپنے وفات سے چند دن پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں صاف صاف بات کہا تھا

ما الفقر أخشى عليكم ولكن

مجھے تمہارے بارے میں فقر و افلاس کا خطرہ نہیں

أخشى عليكم أن تغبطوا الدنيا

مجھے جو کچھ خطرہ ہو وہ اس بات کا کہ تم اپنی

عالمیت کو بے بسطت علی من مکان

کائنات میں فروغی ہو جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہوتی تھی

فإنكم فتبافسوها ما تبافسوها

اور تم بھی ایسے ایک سرے سے مقابلہ شروع کرو اور

وتهلككم كما هلكتم بهم

تم کو بھیجوں اسی طرح ہلاک کرنے سے انہوں کو ہلاک کیا

یہ خطبہ جس کا زبان نبوت کے اظہار کیا تھا، بلند پیش آگیا، لیکن اس خطرہ کا مقابلہ

تا بعین کی تحریک ایمانی کرنے کے لیے اللہ کے کچھ مخلص و سرکردہ شاہدین نے میدان میں آئے جنہوں نے ان کی قوت

وہابی، سوز و دل، صحبت و تربیت، اخلاقی حیثیت اور نبوت و تائید سے لاکھوں آدمیوں کو مادیات کے ہر دھن

میں تنگ کی طرح بہنے سے بچا باا در خود اس سیلاب کی رفتار کو سست کر دیا، انھوں نے است کے ایمانی دروہانی قتل کو قائم رکھا جو اس کے نسلی و سیاسی تسلسل سے زیادہ ضروری تھا اور اس کی زندگی میں وہ جلا نہیں آئے دیا جس میں وہ محض ایک بے سیرت، بے روح، اور بے عقین قوم بن کر رہ جائے۔ اس فتنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے فضلاء تابعین کی ایک سربراہ آوردہ جماعت تھی جن میں سعید بن جبیر، محمد بن سیرین اور شعبی خاص طور سے ممتاز تھے۔

لیکن اس خطرہ کے جس حریف اور ایمانی دعوت کے علمبردار حضرت حسن بصری ہیں جو سلسلہ حسن بصری میں پیدا ہوئے، ان کے والد یسار مشہور صحابی حضرت زبیر بن ثابت کے ازا کر وہ غلام تھے اور خود انھوں نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں پرورش پائی تھی۔

حسن بصری کی شخصیت اور انکی داعیانہ صلاحیتیں

حسن بصری میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام صلاحیتیں جمع فرمادی تھیں جو اس دور کے مخصوص حالات میں دین کا وقار بڑھانے اور دینی دعوت کو نوثر بنانے کے لیے درکار ہیں، ان کی شخصیت میں بڑی جامعیت، دل آویزی اور کشش تھی، ایک طرف وہ دین میں پورا بھر اور گہری بصیرت رکھتے تھے، بلند پایہ مفسر اور متنبہ محبت تھے جس کے بغیر اس وقت کوئی اصلاحی کوشش انجام نہیں پاسکتی تھی، صحابہ کرام کا انھوں نے اچھا خاصہ رازمانہ پایا تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ بڑے خود سے اس کا مطالعہ کیا تھا، مسلمانوں کی زندگی اور اسلامی معاشرہ میں جو تغیرات پیش آئے تھے ان پر بڑی نظر سے رکھتے تھے، اپنے زمانہ کی سوسائٹی، ہر طبقہ کی زندگی اور معاشرت سے وہ پورے طور پر باخبر تھے اور اس کی خصوصیات اور اس کی بیماریوں سے ایک تجربہ کار طبیب کی طرح واقف تھے، وہ بڑے فصیح و بلیغ اور شیریں زبان تھے، وہ جب گفتگو کرتے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے جب آخرت کا بیان کرتے تھے یا صحابہ کرام کے دور کی تصویر کھینچتے تھے تو آنسوؤں کی جھریاں لگ جاتی تھیں، حجاج بن یوسف کا سازباں آواز اور قارہ الکلام اور بانیہ دور میں نہیں گزرا، لوگ حسن بصری اور حجاج کو فصاحت میں ہم پایہ سمجھتے تھے، مشہور امام لغت و نحو ابو عمر دین اسلام، کہنے میں کہ میں نے حسن بصری اور حجاج بنا، لغت سے بڑھ کر فصیح نہیں سمجھا، اور حسن حجاج سے زیادہ فصیح تھے، حضرت سلم کا یہ حال تھا کہ رجب بن انس کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے تک حسن بصری کے اس آواز نہ سنا تھا کہ وہ ان سے کہنے لگا کہ میں نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی، ایک شخص نے ان کی اس جامعیت کو اس طرح بیان کیا

کان من دراری النجوم علما و تقوی
و زهدا و درعا، و عفة و رقة، و نقبا
وہ اپنے علم و تقویٰ، زہد و درع، و استغفار و دعائی ہستی
لطافت، انفعاد و علم کے اعتبار سے ایک درخشاں

بلکہ وہ اپنے زمانہ میں حق گوئی دینا کی، اخلاقی جرأت و شجاعت میں بھی متاثر تھے، انہوں نے خلیفہ وقت یزید بن عبد الملک سے بر ملا تنقید کی، ایک موقع پر برسرِ دم کسی شخص نے سوال کیا کہ اس زمانہ کے فتنہ دیزید بن اعلب اور ابن الاشعث کی شورش کے متعلق آپ کی کیا رائے ہو، انہوں نے کہا کہ اس کا ساتھ دونا اس کا ساتھ دونا ایک شامی نے کہا، اور نہ امیر المومنین کا، یہ سن کر آپ کو غصہ آگیا، پھر ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہاں نہ امیر المومنین کا، ہاں نہ امیر المومنین کا احتجاج کی تلوار اور سفاکی مشہور ہو مگر حسن کی زبان اس کے زمانہ میں بھی اظہارِ حق سے باز نہ آئی اور اس کے متعلق بھی انہوں نے اپنے ضمیر اور عقیدہ کے خلاف کوئی بات نہیں کہی۔

اسلام کو سیاسی و مادی اثر و اتار سے اسلامی مملکت میں بڑی تعداد میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس نے اسلام کو قبول تو کر لیا تھا مگر اس کے اخلاق و معاملات اور قلب و دماغ پوری طرح اسلام سے متاثر نہیں ہو سکے تھے اور ان میں حقیقی ایمان اور داخلہ وافی السلم کافیہ (اسلام میں پورے پورے داخل ہو جانا) کی شان پیدا نہیں ہوئی تھی، خود مسلمانوں کی نفسی نفس میں جس کی پوری اسلامی تربیت نہیں ہو سکی تھی، اکثریت ایسے افراد تھے جو جاہلی اثرات سے پاک نہیں ہوئے تھے اور اسلام سے ان کو گہرا تعلق اور زندگی میں احکام الہی کے سامنے "انقیاد و تسلیم" کی نوعیت پیدا ہوئی تھی، ان میں سے خاصی تعداد میں رہا جس میں حکومت کے طبقہ اور اماراد و اغیار میں، ایسے لوگ تھے جن میں قریب منافقین کے اخلاق و اعمال اور ان کے ذہن و مزاج کا پرتو نظر آتا تھا، یہی لوگ بالعموم زندگی پر مادی تھے، دیاروں میں حکومت میں، ایک ہی جگہوں پر، فوج میں، بازاروں میں انہیں کا غلبہ تھا، انہیں کا طرز زندگی سوسائٹی میں "فیشن" کی حیثیت رکھتا تھا۔

ایک غلط فہمی یہ پیدا ہوئی تھی کہ نفاق ایک وقتی و مقامی بیماری تھی جو عہد رسالت میں "نیۃ طیبہ کے مخصوص حالات کی بنا پر پیدا ہوئی تھی، اسلام کے غلبہ اور کفر کی مغلوبیت کے بعد وہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ دو قوتوں کی کشمکش جاتی رہی، اور صرف اسلام باقی رہ گیا، اس لیے قدرتی طور پر کسی ایسے گروہ کے پیدا ہونے کا کوئی موقع نہیں رہا، جن دونوں کے درمیان متردد مذہب رہے اور کسی ایک کا وفادار اور بغض، فیشن و فتنہ بن سکے، اب یا تو غلبہ ہو ا کفر ہے یا علانیہ اسلام، ان دونوں کے درمیان تذبذب کی کوئی وجہ نہیں، غلط فہمی اچھے خالصتہً خبیثہ و عہدہ میں بھی پھیل گئی تھی، تفسیر و تاریخ میں اس کے اثرات ملتے ہیں۔

ان حضرات نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا تھا کہ نفاق فطرتِ انسانی کی ایک کمزوری اور بیماری ہے جو اسی کی طرح پھیلی اور عام ہے، اس بیماری کے پیدا ہونے کے لیے یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ اسلام و کفر کی دو طاقتیں یہ ان میں ضرور

اور سائنسی کی اصل بیانی کی طرف توجہ کی۔ ان کے زمانہ میں بہت سے واسطہ و ذرا تھے لیکن اس زمانہ کے معاشرہ نے کسی کے وجود اور کسی کی دعوت کو اس طرح محسوس نہیں کیا جس طرح حسامی کے وجود اور ان کی دعوت کو محسوس کیا۔ اس لیے کہ ان کی تقریروں اور ان کے دعووں سے اس بگڑے ہوئے معاشرہ پر رد پڑتی تھی، وہ "نفاق" کی حیثیت بیان کرتے تھے اور نفاق ایک مرض تھا جو اس سائنسی میں پھیل رہا تھا۔ وہ منافقتیں کئے اوصاف و اخلاق بیان کرتے تھے اور یہ اوصاف و اخلاق بہت سے ان لوگوں میں پائے جاتے تھے جو حکومت، فوج، و تجارت میں پیش پیش تھے، اور زندگی میں نمایاں تھے، وہ غارت فراموشی اور دنیا طلبی کے بہانہ کی خدمت کرتے تھے اور بکثرت لوگ اس دبا کا شکار تھے۔ وہ موت اور آخرت کی تصویر کشی تھے اور حقیقتوں کو سمجھ کر اتنے تھے اور ترفین و غافلین کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس کی زندگی ان چیزوں کے بھلائے رکھنے میں تھی، غرض ان کی دعوت، ان کے مواظبات اور ان کے اصلاحی دس اس زمانہ کی خواہشات و اغراض سے اس طرح متصادم تھے کہ اس زمانہ کی سائنسی کے لیے ان سے غیر متعلق رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس کا نتیجہ تھا کہ کثرت لوگ ان کی تقریروں اور محاسن سے چوٹ کھا کر پھیلی زندگی سے تائب ہوتے تھے اور نئی زندگی اختیار کرتے تھے، وہ اپنی تقریروں اور محاسن سے دین و ایمان کی دعوت بھی دیتے تھے اور اپنی صحبت و عمل سے نفوس کی تربیت اور تزکیہ بھی کرتے تھے، ساٹھ سال کی طویل مدت انھوں نے اس دعوت و اصلاح میں گزاری، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنے نفوس کو ان کی رحمت سے سلامت کیا اور حقیقت اسلام نصیب ہوئی، جو اہل حق و سب کچھ میں کہ جس سے سائنس تک۔ اہل قوم میں وہ کام کیا جو انہماک و اہم و ختم نبوت سے پہلے، اپنی امتوں میں کرتے تھے نہ

اس خلوص دین انہماک اور دینی کمال کا یہ اثر تھا کہ سارا بصرہ ان کا گرویدہ تھا، سن ۱۱۰ھ میں ان کا جب انتقال ہوا تو سارے شہر نے ان کے جنازہ کی مشایعت کی اور بصرہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ پورے آبادی کے ہرستان میں جانے کی وجہ سے اس دن شہر کی جامع مسجد میں عصر کی نماز نہیں ہو سکی۔

حسن بصری کے بعد ان کے روحانی و علمی جانشینوں نے اور اپنے اپنے زمانہ کے داعیوں نے، "دعوت الی اللہ" دعوت آخرت اور دعوت ایمان و عمل کے تسلسل کر جانی رکھا، اور درمیان میں کوئی خلا آنے نہیں دیا، حسن بصری کی وفات کے بائیس برس بعد خلافت امویہ کا خاتمہ اور خلافت عباسیہ کا آغاز ہوا، اور دمشق کے بجائے بغداد اور خلافت اور پورے مشرق کا مرکز توجہ بن گیا۔

انقلاب حکومت کی کوششیں

ان اصلاحی کوششوں اور دعوت و تذکیر کے تسلسل کے ساتھ تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد اس کی کوشش بھی جاری رہی کہ خلافت کو اس کے صحیح مرکز پر

قائم کیا جائے اور اس اجارہ داری کو ختم کر دیا جائے جو امویوں اور ان کے بعد عباسوں نے قائم کر رکھی تھی، خلافت غلطی سے ایسی تومی اذرنشی بنیادوں پر قائم ہو گئی تھی کہ اس کے مقابلہ میں کوئی آواز اور کوئی تحریک اس وقت تک موثر نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ اس کو شرافت نسب اور علو خاندان کی سند حاصل نہ ہو اور اس کی پشت پر خانہ انی طاقت و حمایت نہ ہو، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے خلافت اموی اور خلافت عباسی کے خلاف علم جہاد بلند کیا ان کا تعلق اہل بیت سے تھا کہ ان کی کامیابی کا زیادہ امکان تھا، لیکن وہ امت کے دینی رجحان کے نمائندہ تھے اور ان کو مسلمانوں کے دینی عنصر اور اصلاح پسند جماعتوں کی ہمدردی اور تائید حاصل تھی۔

واقعہ کربلا کے بعد بھی خاندان نبوت کے متعدد ائمہ اندسہ انقلاب کی کوشش کی، سیدنا حسین (علیہ زلی ابائہ السلام) کے بعد ان کے پوتے زید بن علی بن الحسین نے ہشام بن عبدالملک کے مقابلہ میں علم جہاد بلند کیا اور سنہ ۱۲۲ھ میں شہید و مصلوب ہوئے، ان کے بعد بنی حسن میں سے حضرت محمد ذوالنفس الزکیہ (بن عبداللہ الحنف بن الحسن المثنی بن سیدنا حسن بن علی) نے مدینہ طیبہ اور ان کے مشورہ سے ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ نے کوفہ میں منصور کے خلاف علم جہاد بلند کیا، امام ابوحنیفہ اور امام مالک نے ان کی تائید و حمایت میں تھے، امام ابوحنیفہ نے بطلان کی تائید کی اور کچھ رقم بھی ان کی خدمت میں بھیجی اول الذکر رمضان سنہ ۱۲۵ھ میں مدینہ طیبہ میں اور آخر الذکر ذوالقعدہ سنہ ۱۲۵ھ میں کوفہ میں شہید ہوئے، بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں کے استحکام اور وسیع انتظامات کی وجہ سے اگرچہ یہ سب کوششیں ناکام رہیں، لیکن انھوں نے امت میں غلط آفتار کے خلاف جدوجہد اور اعلان حق کی ایک نظیر قائم کر دی، اگرچہ علما وہ کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ان کی کوششوں کا یہ ذہنی اثر، قربانی اور جدوجہد کا یہ تسلسل کچھ کم فیتی نہیں، اسلامی تاریخ کی آبرورائیں جو ان مردوں سے قائم ہو جنھوں نے غلط آفتار اور مادی ترغیبات کے سامنے سپر نہیں ڈالی اور صحیح مقصد کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیا،

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ

خلافت عباسیہ اور اس کے اثرات

خلافت عباسیہ خلافت امویہ کی پوری پوری جانشین تھی، وہی

سنہ ۱۳۰ھ مالک نے اہل مدینہ کو محمد ذوالنفس الزکیہ کی رفاقت و اطاعت کا فتویٰ دیا اگرچہ وہ منصور کی بیعت کر چکے ہوں، تاریخ الکامل ج ۵ ص ۱۱۱) سنہ ۱۳۵ھ مروءین کا خیاب ہو کر امام ابوحنیفہ کے خلاف منصور نے جو سخت کارروائی کی اسکی وجہ ان کا عہدہ قضا سے انکار تھا بلکہ اصل عہدہ ابراہیم کی حمایت تھی جس کا منصور کو علم تھا۔

دنیا داری کی روح، وہی شخصی و موردی سلطنت کا نظام و آئین اور وہی اس کی خرابیاں اور بُرے نتائج، وہی بیت المال میں آزادانہ تصرف، وہی عیش و عشرت کی گرم بازاری، فرق اتنا تھا کہ امویوں کی سلطنت میں ادران کے زمانہ کی سرائشی میں عربی روح کا فرما تھی، اس کی خرابیاں اور بے اعتدالیاں بھی اسی نوع کی تھیں، عباسی سلطنت کے جسم میں عجمی روح داخل ہو گئی تھی اور عجمی قوموں اور تہذیبوں کے امراض و غیوب اپنے ساتھ لائی تھی، سلطنت کا رقبہ اتنا وسیع ہو گیا تھا کہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ ابر کے ایک ٹکڑے کو دیکھ کر بڑے اطمینان سے کہا: امطری حیث شئت فسیا یعنی خیرا جہاں تیسکے بھی میں آئے جا کر برس جا، تیری پیداوار کا خراج بہر حال میرے ہی پاس آئے گا، ابن خلدون کے اندازہ کے مطابق سلطنت عباسیہ کی سالانہ آمدنی ہارون رشید کے زمانہ میں سات ہزار پانچ سو قنطار (سات کروڑ ڈیڑھ لاکھ ۵۰۰۰۰۰۰۰ دینار سے زیادہ تھی، یعنی اکتیس کروڑ پچاس لاکھ روپیہ) (۳۱۵۰۰۰۰۰۰ سالانہ سے زائد، جو اس زمانہ کے اعتبار سے بہت بڑی مالیت تھی، مامون کے زمانہ میں اس میں کافی اضافہ ہوا، اس کثیر آمدنی نیز سب سے بڑی سلطنت کا پایہ تخت ہونے کی وجہ سے ساری دنیا کا سامان عیش و عشرت، اور ساری دنیا کے اہل کمال، صنایع و معنی، عسکرام باندیاں، اصحاب و شاعر اور خوش باش و خوش فکرمند کربغداد میں آگئے تھے، دولت کی فراوانی، عجمیوں کے اختلاف سے تمدن کی ساری خرابیاں اور تمدن زندگی کی ساری بے اعتدالیاں دارالسلام یا مرکز اسلام میں شروع ہو گئی تھیں، دولت کی بہتات، مال کی بے وقعتی اور اس وقت کے تمدن و عیش کا اندازہ کرنے کے لیے تاریخ میں مامون کی شادی کا حال پڑھ لینا کافی ہو، مورخ لکھتا ہے۔

”مامون مع خاندان شاہی و ارکان دولت و کل فوج و تمام افسران ملکی و خدام حن بن ہل روزیر و عظیم جس کی لڑکی سے مامون کی شادی ہو رہی تھی) کا ہمان ہوا، اور برابر انیس دن تک اس عظیم الشان بارات کی ایسی فنانمانہ حوصلے سے ہمان داری کی گئی کہ ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی نے بھی چند روزوں کے لیے انیرانہ زندگی بسر کر لی، خاندان ہاشم و افسران فوج اور تمام عہدہ داران سلطنت پر شک و عنبر کی ہزاروں گولیاں تیار کی گئیں جن پر کاغذ لپٹے ہوئے تھے اور ہر کاغذ پر نقد، لونڈی، غلام، املاک، خلعت، اسب خاصہ، جاگیر وغیرہ کی ایک خاص تعداد لکھی ہوئی تھی، تیار کی عام لوٹ میں یہ فیاضانہ حکم تھا کہ جس کے حصہ میں جو گولی آئے اس میں جو کچھ لکھا ہو اسی وقت وکیل الخزن سے دلا دیا جائے، عام آدمیوں پر شک و عنبر کی گولیاں اور درہم و دینار شمار

کیے گئے۔ مومن کے لیے ایک نہایت مکلف فرش بچھایا گیا جو سونے کے تاروں سے بنا گیا تھا، اور گوہر دیا قوت
بے مرصع تھا، مومن جب اس پر جلوہ فرما ہوا تو بیش قیمت موتی اس کے قدم پر پڑا۔ کیے گئے جو فرش
فرش پر کھڑ کر نہایت دل آویز نماں دکھاتے تھے۔

لیکن اسی پر عیش و عشرت بغداد میں کچھ نفوس قدسہ تھے جو دعوت الی اللہ و تزکیہ
بغداد کے داعی الی اللہ نفوس معلوم دینیہ کی نشر و اشاعت اور تعلیم و تعلم میں بہت نفع تھے، انھوں نے
شہر کے جنگاموں اور زندگی کی ساری کھسکیوں سے اپنے کو علیحدہ کر لیا تھا، وہ اس امت کی روح اور تعلق باللہ
کے سرمایہ اور اسلامی زندگی کے سرچشمہ (قرآن و حدیث) کی حفاظت میں مصروف تھے، حکومت ان کو کسی قیمت
پر خرید نہیں سکی اور دنیا کی کوئی ترغیب ان کو اپنے کام سے ہٹا نہیں سکی، مادیت کے اس پر تلاطم سمندر میں وہ
انسانی جزیرے تھے جہاں ژوبنے والے پناہ لیتے تھے، انھوں نے بغداد میں مادی و پر عشرت زندگی کے پہلو پہلو
ایک خالص ایمانی اور روحانی زندگی قائم کر رکھی تھی جو اپنی طاقت اور وسعت میں مادی و مادی زندگی سے کم
نہ تھی، اگر خلفاء اور امراء و وزراء کا قبضہ جسموں پر تھا تو ان کی حکومت لوگوں کے دلوں اور دماغوں پر تھی، اور
جہاں کہیں ان دونوں میں مقابلہ پیش آتا تو اثر و قات انھیں کا غلبہ ثابت ہوتا، سلطان وقت ہارون رشید
اپنے شاہانہ تزک و احتشام کے ساتھ رقبہ میں مقیم تھا کہ مشہور امام حدیث اور مرد صالح حضرت عبداللہ بن مبارک
کی آمد ہوئی، شہر کی ساری آبادی ان کے استقبال کے لیے نکل پڑی خلیفہ تنہا رہ گیا، از حجام کا یہ حال تھا کہ لوگوں
کی جوتیاں ٹوٹ گئیں، ہارون کی ایک کنیز بالا خانہ سے بچھ رہی تھی، اس نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہو؟ لوگوں نے
کہا کہ خراسان کے ایک عالم آئے ہیں جن کا نام عبداللہ بن مبارک ہو، اس نے کہا کہ یہ ہو بادشاہی، نہ کہ ہارون
کی بادشاہی کہ بغیر پولیس اور اہل کاروں کے لوگ جمع ہی نہیں ہوتے۔

یہ ایمانی اور علمی زندگی بغداد میں عبادت نمایاں تھی، بغداد جس طرح سیش و عشرت اور مال و دولت کا گہوارہ
تھا، اس کے غالب دنیا کے گوشہ گوشہ سے سیرت کریمیاں جمع ہو گئے تھے، اسی طرح علم و دین، صلاح و تقویٰ اور
دعوت و اصلاح کے بھی سب سے بڑے اور کمال تھے، اس لیے امام احمد بن حنبل کے غالب پورے عالم اسلام سے آکر
جمع ہو گئے تھے، الطبقات و تراجم کی کتابیں دیکھنے سے تو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ بغداد میں صلیح و علماء کے سلاوہ او
کوئی بتا ہی نہ تھا اور قال اللہ و قال الرسول کے سوا کوئی صدر اہل نہیں ہوتی تھی، یہ دینی رونق اور عین مرکز حکومت

میں دین و انسانیت کی یہ دعوت انھیں مجاہدینوں کے دم سے تھکی جھبکی نے اسی کام کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا تھا۔ اس سلسلہ میں سفیان ثوری، فضیل بن عیاض، جنید بغدادی، معروف کرخی اور بشر حافی کا نام اور کام سب سے زیادہ نمایاں اور روشن ہے، ان حضرات کے اعمال و اخلاق، سچی خدائرسی، بے لوث زاہدانہ زندگی، شوقِ استغفار، ایثار و بے نفسی، بے غرض خدمتِ خلق، اور ایمانی کیفیات غیر مسلم آبادی تک پر اثر ڈالتی تھیں، ان کی ذات سے اسلام کا اخلاقی وقار قائم تھا، اس کا نتیجہ تھا کہ ان کی تقریریں سن کر اور ان کے اعمال و اخلاق دیکھ کر کثرتِ ہجرت ہوئی، عیسائی، مجوسی اور صابئی مسلمان ہوتے تھے۔

امت کی دُفوری ضرورتیں | ہماری فقہ امت کی انتہائی زندگی و معاشرت، اور معاملات و سیاست کی حفاظت کی بھی ضرورت تھی اور اس بات کی ضمانت کی کہ وہ آئندہ بھی اسلام کے اصول و آئین کے مطابق ہوں گے، اس وقت دو براہِ ظلم (ایشیا و افریقہ) اسلام کی نگرانی و تولیت میں تھے، اسلام کی سلطنت روئے زمین کی سب سے بڑی وسیع اور سب سے طویل و عریض سلطنت تھی جو نابینا کئے تمدن ترین ممالک پر مشتمل تھی، نئے حالات و مسائل سے مسلمانوں کا سابقہ تھا، تجارت و زراعت جزیرہ و خراج، محکومین، مفتوحہ ممالک کے نئے مسائل درپیش تھے، قیم عادات و روایات کا بہت بڑا ذخیرہ اور نئی نئی ضروریات تھیں جو مسلمانوں کی قوتِ فیعلیہ اور اسلامی احکام کی نظر تھیں، ان میں سے نہ کسی قدر درست کو لاہا سکتا تھا، نہ سہری ہو، پان سے گزرا سکتا تھا، حکومت مفصل و مکمل آئین و قانونِ سلطنت کی طالب تھی حکومت کی انتظامی مشین کو روکا نہیں جاسکتا تھا، اگر قانونِ اسلامی کی ترتیب میں تاخیر ہو تو وہ دوی یا ایرانی قانون کو اختیار کرنے پر مجبور تھی جس کا نتیجہ وہ ہوتا جو اس وقت کی نام نہاد اسلامی سلطنتوں کا ہوا، اہل اکی و نامی غفلت اور غلط فہمی کی دماغی کاہلی اور راحت پسندی، اس امت کو ہزاروں برس کے لیے اسلامی معاشرت اور اس کے انتظامی قوانین کی برکت سے محروم کر دیتی۔

یک مظلہ فاضل بودہ ام صدرالہ ماہم و درشد

اس وقت دوسلوں کی طرف فوری توجہ کی ضرورت تھی، ایک تو یہ کہ حدیث و سنت کے سیرہ کو محفوظ و مدون کر لیا جائے جو قدیم کے سینوں اور شریکینوں میں تھا، یہ نئے مسائل کے استوار کا بہت بڑا فریجہ اور فقہ اسلامی کا ایک بہت بڑا

۱۱۰ ملاحظہ بتاریخ بغداد و خطیب بغدادی (احیاء الاولیاء) ابو نعیم، ابو یوسف، ابن خلکان، ۱۱۰۰ م حدیث کے جمع و تدوین کا کام دیکھیں، شریعت پر چکا تھا، اس سلسلہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز کی توجہ و جہشی کا حال گزرتا ہے، دوسری جو حدیث میں حدیث کے مختلف مجموعے تیار ہو چکے تھے جن میں سے ابن شہاب بن امیہ (۱۴۰)، ابن جریر (۱۵۰)، ابن ابی شیبہ (۱۵۰)، ابن ابی نعیم (۱۵۰)، ابن ابی شیبہ (۱۵۰) وغیرہ کے مجموعے خاص طور پر مشہور ہیں، لیکن ضرورت تھی کہ ایک زیادہ وسیع و بڑی جامعہ شکل پر انجام دیا جائے۔

ماخذ تھا، اسی کے ساتھ وہ امت کے اسلامی مزاج اور زندگی کے اسلامی سانچہ کی حفاظت کا بھی ذریعہ تھا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مفصل اور متن بھرپور ہے۔ وہ زمانہ نبوت کے تیس برسوں کا ایک طرح کا روزنامہ ہے جو کسی پیغمبر کی امت کو حاصل نہیں، اس کا ضائع ہو جانا بہت بڑا علمی و دینی سانحہ تھا، علاوہ بریں اس میں امت کی اخلاقی اصلاح، اعتدال، صحیح روحانیت، زہد و تقویٰ، اور تغیر و انقلاب پر ابھارنے والی زبردست طاقت ہے جس کے اثر سے ہر زمانہ میں اہل دعوت و اہل عزیمت پیدا ہوتے رہیں گے اور ہر زمانہ کی مسلمان سوسائٹی کا شرعی و اخلاقی انتخاب ہو سکے گا، اور ہر زمانہ اور ہر طبقہ کی بدعات کا مقابلہ کیا جاسکے گا۔

دوسری ضرورت فقہ کی تدوین اور استنباط و اجتہاد کی تھی، قرآن و حدیث میں اگرچہ زندگی کے ہر شعبہ کے لیے اصول و کلیات موجود ہیں، اور ان سے باہر کمیں جانے کی ضرورت نہیں، مگر زندگی متغیر ہے اور ان کے حالات و ضروریات غیر محدود اور بی قنوں، ان اصول و کلیات کو زندگی کے ان تغیرات و تنوعات پر جامی بنانے کے لیے اور بہتر حالت اور نئی ضرورت کے لیے ان کی ترجائی و تشکیق کے لیے اجتہاد و استنباط کی ضرورت تھی،

پہلی ضرورت کے لیے قدرتی طور پر یہ انتظام ہوا کہ ظہور اسلام کے لیے اس ملک اور قوم کا انتخاب تدوین حدیث اور جو اپنی راست گفتاری امانت اور قوت حفظ میں دنیا میں ممتاز تھی، صحابہ کرام نے جو کچھ دیکھا، جو سنا اس کو محفوظ کر لیا اور بے کم و کاست دوسری نسل کو پہنچا دیا، دوسری قوموں نے اپنے اپنے پیغمبروں کے بت تراشے اور ان کی تصویریں بنائیں، اسلام میں بت تراشی اور صورت گری حرام ہے، مگر صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاکل و عادات کا ایسا جیتا جاگتا مرقع پیش کر دیا جس کی موجودگی میں کسی تصویر کی ضرورت نہیں اور جو تصویر کے تمام مفاسد سے پاک ہے۔

پھر ان آیات کی حفاظت و شاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سدہائی تعداد میں ایسے بلند مرتبہ علمائے ہندوستان اور جفا کشی

مقرر فرمائے کہ ان کے لیے چین سے ٹھیکہ شکل ہو گیا تھا، ان کو ہر جگہ سے اس علم کے حاصل کرنے اور اپنے سینے اور سینے میں محفوظ کرنے کی دھن تھی، علوم کی تاریخ اور پیغمبروں کی امتوں میں اس عشق اور دھن اور پھر اس احیاء و امانت کی مثال نہیں ملتی، انھوں نے ان احادیث کو جمع کرنے اور ان روایات کو ان کے راویوں سے سننے کے لیے اسلامی دنیا کا کوڑا کوڑا بھانڈا، اس بادیر پیای کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہو کہ امام بخاریؒ نے ۱۴ برس کے سن میں حیات شروع کر دی تھی، بخاریؒ اسے لیکر مسرت سارے ممالک انھوں نے کھنگال ڈالے، امام ابو حاتم رازیؒ کہتے ہیں کہ میں نے تین ہزار فرسخ (فرسخ ہزار میل) سے زیادہ مسافت پیادہ پاؤں کی پھر میں نے بیسوں کا شمار کرنا چھوڑ دیا۔

محدث اندلس ابن بیون نے حدیث اندلس عراق حجاز اور مین کے شیوخ کی خدمت میں حاضر ہو کر اخذ کی گویا
 طبع سے لے کر سوز تک سارا برا غنم افریقیہ اور پھر بحر احمر طے کیا۔ بہت سے محدثین کا سفر نامہ تین تین ہزار
 افریقیہ یورپ اسپین پر مشتمل ہوگا۔ اس وقت کی تمدن و معرفت دنیا کے مغرب یعنی اندلس سے مشرقی ایشیا
 (خراسان) تک سفر کرنا اور شہر شہر پھرنا تو معمولی بات تھی۔

ان مخلصین نے صرف حدیث و روایات کے جمع و تدوین پر اکتفا نہیں کیا بلکہ درمیانی واسطوں
فن اسما و الرجال کی بھی تحقیق کی اور ان تمام راویوں کے نام و نشان و تاریخ زندگی اور اخلاق و عادات
 کو محفوظ کر دیا جن کے توسط سے یہ روایات ان کو پہنچی تھیں اس طرح جس ذات گرامی کے متعلق دروغ و کذب
 کا وعدہ اور اطلاع تھی اس کی بدولت لاکھوں اشخاص کی زندگی روشنی میں آگئی، ان ہزاروں لاکھوں انسانوں
 کی اہمیت کی وجہ سے یہ تھی کہ وہ اس تہی کے اقوال و اعمال و احوال میں سے کسی جز کے راوی، اور اس سلسلہ روایت
 کے ایک نامل تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان حدیث و روایات کی تدوین کے ساتھ ساتھ ایک نیا علم "اسما و الرجال" کا وجود
 میں آیا، یہ علم محبت کی عالی ہستی، علمی شہرت، تحقیقی ذوق، اور احساس ذمہ داری کی روشن مثال ہے۔ اور اس
 امت کا ایک قابل فخر کا نامہ ہو ڈاکٹر اسپرنگ نے "الاصحاب فی احوال الصحابة" (حافظ ابن حجر) کے
 انگریزی مقدمہ میں بالکل صحیح لکھا ہو کہ

"کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری، نہ آج موجود ہو جس نے مسلمانوں کی طرح اسما و الرجال
 کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو جس کی بدولت آج پانچ لاکھ شخصوں کا حال معلوم
 ہو سکتا ہو"۔

محدثین نے نہ صرف رجال حدیث کے حالات جمع و محفوظ کر دیئے بلکہ صحیح مسالہ
محدثین کی احیاء و امانت لکھنے کی پابندی کی اور ان کے اخلاق و عادات، قوت و ضعف، احتیاط و
 بے احتیاطی، دیانت و تقویٰ، علم و فہم کے متعلق ان کے معاصرین کے بیانات اور ہر قسم کے معلقہ لکھا کر دیئے اور
 ان کے بارہ میں کسی دور رعایت سے کام نہیں لیا خواہ وہ ان کے زمانہ میں جہاکم ہوں یا اپنے وقت کے بڑے
 زائد ہوں۔

"راویوں کی چھان بین اور تحقیق میں اس وجہ دیانت داری اور حق گوئی سے کام لیا کہ وہ

۱۔ یہ بتائیں کہ ملائے صاف لا مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی مرحوم سے ماخوذ ہیں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب کا عنوان
 "سفر" ۲۔ مکتبہ کلمہ ۳۔ ۱۸۵۳ء ۴۔ خطبات مدراس از مولانا سید سلیمان ندوی

واقعات آج اسلام کے مفاخر میں ہیں، راویوں میں بڑے بڑے خاندان، اور امرا، مکنی تھے جن کی تلواروں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، مگر محدثین نے نذر ہو کر سب کی پردہ دری کی اور ان کو دہریہ درجہ دیا جو اس بارگاہ میں انکسول سکتا تھا، امام و کعب بڑے محدث تھے لیکن ان کے باپ سرکاری خزانچی تھے اس بنا پر وہ خود ان سے جب روایت کرتے تو انکی تائید میں کسی دوسرے راوی کو نہ درمالاتے یعنی تنہا اپنے باپ کی روایت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس احتیاط اور حق پسندی کی کوئی حد ہے، مسعودی ایک محدث ہیں ۱۵۴ھ میں ایک امام معاذ بن معاذ نے ان کو دیکھا کہ ان کو اپنی تحریری یادداشت کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انھوں نے فوراً ان کے حافظہ سے اپنی بے اعتباری ظاہر کر دی یہی امام معاذ بن معاذ وہ بزرگ ہیں کہ ان کو ایک شخص نے دس ہزار دینار جس کی قیمت آج دس ہزار گنی سے زیادہ ہو صرف اس معاوضہ میں پیش کرنے چاہتے کہ وہ ایک شخص کو معتبر دے دیں اور غیر معتبر کچھ نہ کہیں یعنی اسکے متعلق خاموش رہیں، انھوں نے اشرافیوں کے اس توڑے کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ میں کسی حق کو چھپا نہیں سکتا، کیا تاریخ اس سے زیادہ احتیاط اور اس سے زیادہ دیانتداری کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہو؟

محدثین کی یہ جماعت ایران و ترکستان کا بہترین دماغی جوہر تھا، وہ نسلاً بڑے قوت حافظہ اور استحضار تندرست، توانا، جفاکش، عالی سواد، عالم کے حریص اور حافظہ کے نہایت قوی تھے حافظہ پر اعتماد اور اس سے کام لینے کی وجہ سے (تمام انسانی اعضا کی طرح جو پردیش اور درازش سے غیر معمولی طور پر طاقتور ہو جاتے ہیں) ان کا حافظہ اپنی قوت حفظ کے غیر معمولی نمونے پیش کرتا تھا جو ضعف و کمزوری کے اس خالص کتابی دور میں بعض اوقات ناقابل فہم معلوم ہوتے ہیں، لیکن تاریخ ان کے دعوے کی متواتر شہادتیں ہم پہنچاتی ہیں اور تجربات ان کے امکان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کی علمی توجیہ بالکل مشکل نہیں، کثرت کار، مناسبت تمام اور اپنے موضوع سے مشق و شغف ایسا ملکہ پیدا کر دیتا ہو اور انتقال ذہنی کے ایسے نمونے ظاہر ہوتے ہیں جو غیر متعلق اشخاص کے لیے حیرت انگیز ہوتے ہیں۔

اہم بخاری جب بغداد آئے تو علما و مجتہدین نے ان کے امتحان کا یہ طریقہ تجویز کیا کہ توحید شیوں کی سند اور متن و مضمون حدیث کو الٹ دیا، ایک حدیث کی سند دوسرے متن کے ساتھ اور ایک حدیث کا متن دوسری سند کے ساتھ لکھا، در دس دس حدیثوں کو ایک ایک شخص کے حوالہ کیا کہ وہ ان سے سوال کرے امام بخاری جب مجلس میں آئے تو ایک

ایک شخص نے دس دس حدیثیں سنائیں اور ان کی رائے دریافت کی وہ سنتے اور فرماتے کہ میں ان حدیثوں سے واقف نہیں
ابن علی اس راہ کو سمجھے اور واقف اشخاص ان کی لاعلمی پر مسکرائے جب اپنے اپنے جھگڑے کی حدیثیں سنالیں تو امام
نے اسی بار ہی ایک ایک کی طرف توجہ فرمائی اور کہا کہ آپ نے جو دس حدیثیں سنائی تھیں ان کا متن یہ ہے اور انکی
سند یہ ہے، پھر دوسرے تیسرے کی طرف توجہ کی یہاں تک کہ سب کی احادیث کی تصحیح کر دی، اور جس بات کا جوتن
تھا اور جس متن کی جو سند تھی وہ بیان کی، لوگ ان کی وسعت نظر، حاضر و ماضی، اور حافظہ پر انگشت بندھا رہ گئے تھے

اس ذہین طبقہ کی توجہ دہانہاں اور حدیث کی ضرورت کے احساس نے حدیث کا
مجالس درس میں سامعین
ایسا عام ذوق، اسکے درس و روایت کی مجلسوں میں شرکت کا شوق اور آفرین
کا ہجوم
نے تلذذ و استغادہ کی حرص پیدا کر دی تھی کہ محدثین کی مجالس درس میں حاضرین کی

تعداد ہزاروں سے متجاوز ہوتی، اور بادشاہوں کے دربار سے زیادہ ان میں سکون اور نظام ہوتا۔ یزید بن ہارون نے
سب بغداد میں درس حدیث دیا تو اس میں ستر ہزار حاضرین کا تخمینہ کیا گیا، امام حاکم بن علی اہل حدیث کے
واسطے بغداد سے باہر غلستان میں ایک بلند چوڑے پریشانی تھے، خلیفہ معتمد بالله نے ایک بار اپنا ایک ہتھوڑا فلس
کے شرکاء کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار حاضرین کی تعداد کا اندازہ تھا، احمد بن حنبلہ مدنی میں
کہ جب ابو سلمہ بغداد میں آئے تو رجبہ غسان نامی مقام پر انھوں نے حدیث کا املا کیا، اساتذہ شہر کے ہوتے
جن میں سے ایک دوسرے کو شیخ کی روایت پوچھتا تھا اور لوگ کھڑے کھڑے تحریر حدیث میں مصروف تھے،
و اتوں کا شمار کیا گیا تو کچھ اور چالیس ہزار دو تیس ہزار ہوں جو لوگ لکھتے تھے صرف سنا خاں شریک تھے، اس تعداد
سے خارج ہیں۔ شیخ وقت فریابی نے بغداد میں اہل حدیث کیا تو تین سو سولہ تھیں ان کی مجلس میں حاضر تھے، اور
حاضرین تخمیناً تیس ہزار، فریابی کی مجلس میں دس ہزار آدمی ان کے پاس ایسے پڑھتے آتے تھے جو دوات قلم لکھتے تھے
فریابی کی روایت ہو کہ امام بخاری کی جانت صحیح کو ان سے نوے ہزار آدمیوں نے سنا۔

یہ عمومی ذوق، انہماک، اور جذبہ سابقہ علمی از حدت نہ تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ احادیث کا
صحاح ستم
ابن محفوظ و سنن ہر ایچ ہو گیا جو اس است کی بہت بڑی شہرت، اور اس واسطے کہ ایک
بڑا اثر و داعیہ ہے اس سرائے میں امام بخاری کی صحیح، امام مسلم کی صحیح، ابن کثیر جمیعین کے لقب سے یاد کیا جاتا
ہے اور جس حدیث کو ان دونوں نے روایت کیا ہو اس کو "متفق علیہ" کے لفظ سے یاد کرتے ہیں جو حدیث کا اعلیٰ درجہ ہے

سبے ممتاز اور بلند پایہ ہیں، ان دونوں کے بعد امام مالک کی موطا، امام ترمذی کی جامع، امام ابو داؤد سبستانی کی سنن ابی داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ کے مجموعے اپنی بہت سی خصوصیتوں کی وجہ سے ممتاز ہیں، بعد کی اصلاحی کوششوں اور تجدیدی کارناموں میں محدثین کرام کی ان ابتدائی محنتوں کا بہت بڑا حصہ ہوا، آج بھی کوئی سنجیدہ اور وقیع اصلاحی تحریک اور دینی انقلاب کی کوشش اس علمی ذخیرہ سے مستغنی نہیں ہو سکتی۔

تدوین فقہ اسی طرح فقہ کی تدوین، مسائل کا استنباط و استخراج، جزئیات و تفصیلات کی ترتیب، اسلام کی ایسی عملی ضرورت تھی جسکو بالکل نوخر نہیں کیا جاسکتا تھا، اسلام جزیرۃ العرب سے نکل کر شام، عراق، مصر و ایران اور دوسرے وسیع اور زرخیز ملکوں میں پہنچ گیا تھا، معاشرت، تجارت، انتظام ملکی سب بہت وسیع اور پیچیدہ شکلیں اختیار کر گئے تھے، اس وقت ان نئے حالات و مسائل میں اسلام کے اصول کی تطبیق کے لیے بڑی اعلیٰ ذہانت، معاملہ فہمی، باریک بینی، زندگی اور سوسائٹی سے وسیع واقفیت، انسانی نفسیات اور اس کی کمزوریوں سے باخبری، قوم کے طبقات اور زندگی کے مختلف شعبوں کی اطلاع اور اس سے پیشتر اسلام کی تاریخ و روایات اور روح شریعت سے گہری واقفیت، علمائے زمانہ صحابہ کے حالات سے پوری آگاہی اور اسلام کے پورے علمی ذخیرہ و قرآن و حدیث اور لغت و قواعد پر کامل عبور کی ضرورت تھی۔

آئمہ اربعہ اور ان کی خصوصیات یہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا اور اس امت کی اقبال مندی کہ اس کار عظیم کے لیے ایسے لوگ میدان میں آئے جو اپنی ذہانت، دیانت، اخلاص اور علم میں تاریخ کے ممتاز ترین افراد ہیں، پھر ان میں سے چار شخصیتیں امام ابو حنیفہ (م ۱۵۰ھ)، امام مالک (م ۱۷۹ھ)، امام شافعی (م ۲۰۴ھ) امام احمد بن حنبل (م ۲۴۱ھ) جو فقہ کے چار دبستان فکر کے امام ہیں اور جن کی فقہ اس وقت تک عالم اسلام میں زندہ اور مقبول ہو، اپنے تعلق باللہ، کمیت، قانونی فہم، علمی انہماک اور جذبہ خدمت میں خاص طور پر ممتاز ہیں، ان حضرات نے اپنی پوری زندگی اور اپنی ساری قابلیتیں اس بلند مقصد اور اس اہم خدمت کے لیے وقف

۱۵ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ باریہ میں صحیحین کے متعلق لکھتے ہیں اما الصیحا ان فقد اتفق المحدثون علی ان جمیع ما فیہا من المنقول المرفوع صحیح بالقطع وانہا متواتران الیٰ مصنفيہا وانہ کل من تبعہن امرہا فہو متبع غیر سبیل المؤمنین رحمہم اللہ، یعنی محدثین کا اس امر پر اتفاق ہو کہ ان دونوں کتابوں میں جتنی منقول مرفوع روایات ہیں وہ یقینی طور پر صحیح ہیں اور ان دونوں کتابوں کی نسبت اپنے مصنفین کی طرف سے ثابت ہو، اور جو شخص ان دونوں کتابوں کی تفسیر کرتا ہو وہ متبع اور اہل ایمان کا رہنما ہو کر چلنے والا ہو۔

کردی تھیں، انھوں نے دنیا کے کسی جاہ و عزت اور کسی لذت و راحت سے سروکار نہیں رکھا تھا، امام ابوحنیفہ کو دوبار عہدہ قضا پیش کیا گیا اور انھوں نے انکار کیا، یہاں تک کہ قید خانہ ہی میں آپ کا انتقال ہوا، امام مالک نے ایک مسئلہ کے اظہار میں کوڑے کھائے اور ان کے شانے اتر گئے، امام شافعی نے زندگی کا بڑا حصہ عسرت میں گزارا اور اپنی صحت قربان کر دی، امام احمد نے تنہا حکومت وقت کے رہنما ہونے کے سحرری مسلک کا مقابلہ کیا اور اپنے مسلک اور اہل سنت کے طریقہ پر پیادگی کی طرح چلے رہے، ان میں سے ہر ایک نے اپنے موضوع پر تنہا اتنا کام کیا اور مسائل و تحقیقات کا اتنا بڑا ذخیرہ پیدا کر دیا جو بڑی بڑی منظم جامعیتیں اور علمی ادارے بھی کافی سے نہیں پیدا کر سکتے، امام ابوحنیفہ نے تراستی ہزار مسائل اپنی زبان سے بیان کیے، جن میں سے آٹھ ہزار عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، اور نچتر لیس ہزار معاملات سے شمس المائہ کردی نے لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے جس قدر مسائل دیے ان کے بعد ان کی تعداد چھ لاکھ چوبیس تھی، اللہ و نہ میں جو امام مالک کے فتاویٰ کا مجموعہ چھ ہفتیس ہزار مسائل ہیں، کتاب الامام ابوحنیفہ کے افادات کا مجموعہ سو سات ضخیم جلدوں میں ہے، ابو بکر خلیل (م ۱۲۰۰) نے امام احمد کے مسائل چالیس جلدوں میں جمع کیے تھے

آئمہ اربعہ کے شاگرد و جاحلین پھر ان کو شاگرد ایسے ممتاز ملے جنہوں نے اس ذخیرہ میں اضافہ کیا اور اس کی تفسیر و ترتیب کا کام جاری رکھا، امام ابوحنیفہ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف جیسا قازنی و داغ نظر آتا ہے جس نے بارہا رشیدی کی وسیع ترین سلطنت کے قاضی القضاۃ کے فرائض کا میابی کے ساتھ انجام دیے۔ اور اسلام کے اصول معاشیات پر کتاب اخراج جیسی عالمانہ تصنیف کی، اسی طرح ان کے شاگردوں میں امام محمد جیسا فقیہ اور مذہب اور امام زفر جیسا صاحب قیاس نظر آتا ہے، جنہوں نے فقہ حنفی کو چار چاند لگائے، امام مالک کو عبداللہ بن دہب، ابن القاسم، شہب، عبداللہ بن النکم، یحییٰ بن یحییٰ اللیثی جیسے شاگرد ملے، ان کے شاگردوں میں امام زفر جیسا مالکی کا حلقہ بگوشش ہو گیا، امام شافعی کو بوعلی، مزنی اور سیح جیسے محنتی اور ذہین شاگرد ملے، جنہوں نے فقہ شافعی کو مرتب و منقح شکل میں پیش کر دیا، امام احمد کی فقہ کو ابن قدامہ جیسا مصنف اور محقق حاصل ہوا جس نے المغنی جیسی

۱۔ مسئلہ یہ تھا کہ مجبور کی طلاق کا کچھ اعتبار نہیں، اس مسئلہ کا سیاسی پہلو یہ تھا کہ خلفاء کے لیے جو بیعت لی جاتی تھی اس میں یہ کہلایا جاتا تھا کہ اگر بیعت تو یہی ہے مگر طلاق اور جلاہ کی، اگر مجبور کی طلاق کا اعتبار نہیں تو بیعت کی اس سلف نہتے میں کوئی طاقت اور تاثیر باقی نہیں رہ جاتی اس لیے یہ طرہ سے کہ امام مالک کے اس فتوے سے امام شافعی نے اس کے ساتھ سخت مخالفت کیا، امام احمد جو امام ابوحنیفہ کے شاگرد تھے، ان کے شاگردوں میں امام زفر جیسا مالکی کا حلقہ بگوشش ہو گیا، امام احمد کو ابو بکر خلیل کا فضل مال مذہبات الذہب فی اخبار اہل الذہب ج ۲ میں ملاحظہ ہو۔

عظیم الشان تصنیف کی جو فقہ اسلامی کے وسیع ذخیرہ میں خاص امتیاز رکھتی ہے۔

تذوین فقہ کا فائدہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں ان ائمہ فن اور صاحب اجتہاد علما کا پیدا ہونا اس دین کی زندگی اور اس امت کی کارکردگی کی صلاحیت کی دلیل تھی، ان کی کوششوں اور دہانتوں سے اس امت کی عملی و معاشی زندگی میں ایک نظم اور وحدت پیدا ہو گئی اور وہ اس ذہنی انتشار اور معاشرتی بے نظمی اور ابتری سے محفوظ رہ گئی جس کی تو میں اپنے ابتدائی عہد ہی میں شکار ہو چکی ہیں، انھوں نے فقہ کی ایسی بنیادیں قائم کر دیں اور ایسے اصول مرتب کر دیے جن سے بعد میں پیش آنے والے مسائل و مشکلات کے حل کرنے میں مدد کی جاسکتی ہے اور عام اور معتدل زندگی کو باقاعدگی اور شہرعی رہنمائی کے ساتھ گزارا جاسکتا ہو۔

زاد سنہ

از ہمیشہ صاحبہ مولف سید ابوالحسن علی ندوی

امام ندوی شارح شرح صحیح مسلم کی مقبول کتاب یا ض الصالحین کے نصف اول کا سلیس و عام فہم ترجمہ جس میں صحیح بخاری و مسلم و ترمذی اور ابوداؤد کی وہ صحیح روایات ہیں جن کا تعلق فضائل اعمال و اخلاق و اصلاح و تہذیب و زندگی کے روزمرہ کے احکام و مسائل سے ہو اور جو صحیح روحانیت و تقویٰ و اخلاص و ایمان پیدا کرنے کیلئے اہم کام لگتی ہو یہ کتاب بہترین مصلح و مربی اور مرشد کا کام کرتی ہو ہر عمر ان کے نیچے پہلے قرآن مجید کی آیات و ترجمہ پھر احادیث ہیں۔ ————— یہ تازہ ادیشن پہلے دو ادیشنوں سے ہر لحاظ سے ممتاز ہو، عمدہ اور مضبوط جلد خوبصورت گرد پوش قیمت (تقریباً) ۵ سے زائد نئے منگوانے پر کمیشن ۲۵ فیصدی۔

از مولانا عبدالمجید دیوبادی

حکیم الامت نقوش و تاثرات

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی آخری پندرہ سالہ زندگی کے مقالات پر یہ ایک نئی کتاب شایع ہوئی ہے مولانا دیوبادی نے جس نے اور اچھوتے انداز میں یہ کتاب لکھی ہے وہ مطالعہ کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ سطر سطر جذب و عشق سے لبریز، بڑا سزا قیمت یہ

ملنے کا پتہ کتب خانہ الفرقان لاہور

تصوف کیا ہے؟

اُردو میں تصوف سے متعلق کئی اچھی اچھی چیزیں ہوائے اس زمانہ میں شائع ہو چکی ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ یہ تازہ طبع کتاب اپنے اختصار کیساتھ انصاف و تحقیق اور مباحث کے سلیحہ و کھانڈے سے بہت متاثر بھی جائیگا اور انشاء اللہ ان تمام حق پسند حضرات کیلئے اطمینان کا باعث ہوگی جو تصوف کے بارے میں بھی انصاف سے غور کرنا چاہتے ہیں اور جن کو اس کے نام سے خواہ مخواہ کی ضد اور چڑ نہیں ہے۔ اس میں مولانا محمد منظور نعمانی مدیر لکھنؤ، مولانا محمد اویس صاحب مدنی گرامی، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے مندرجہ ذیل آٹھ مقالے ہیں۔ گویا ان تینوں حضرات کی مشترک تالیف ہے۔

(۱) تصوف پر ابتدائی غور اور تجربہ	محمد منظور نعمانی
(۲) تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کے متعلق میرے چند یقین	" " "
(۳) تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کے متعلق بعض شبہات	" " "
(۴) تصوف کے متعلق بعض شبہات کا جواب	مولانا محمد اویس ندوی
(۵) یقین اور اس کے ثمرات	" " "
(۶) تصوف اور یقین	" " "
(یعنی تصوف کے بارے میں شیخ الاسلام، ترمذیہ اور شیخ ابن القیم کی تفسیر)	
(۷) اہل تصوف اور دینی جدوجہد	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
(۸) طالبان سلوک کو ابتدائی مشورے	محمد منظور نعمانی

ڈیڑ سو صفحات - کتابت و طباعت دیدار زیب - کاغذ اعلیٰ - قیمت :- - - -

کتابخانہ الفرقان گوئن روڈ - لکھنؤ

کتاب

بہارِ نبیائے

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اسی کلمہ پر اسلام کی بنیاد ہے اور ہزار ایمان ہے کہ میں انسانیت کی نجات کا کلمہ ہے
لیکن یہ صرف ایک ہول ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت، ایک اصول اور ایک بہ فیصلہ جو دراصل یہ
ہے اس بات کا عہد کہ ہم صحت اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی بھیجی ہوئی
ادبیت جو علم کی دنی ہوئی جاوے اور شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی سال میں جیٹیں گے اور مر جائیں گے
جو لوگ اس کلمہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی یابی
زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں اور اسی لیے پیدا ہوئے ہیں ہم اس کا
مہم کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر چھینا اور مڑا چاہتے ہیں۔

قَابِلُ الشُّعْبِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

ثَوْبِي مِنْهَا وَابْتِغِي بِهَا الطَّيْلِينَ

”آوَاهُ الْفَرَقَانُ“

مِنْ مَعْرِفَتِهِ

محمد منظر الغفاني عفا الله عنه

تبلیغی تقریریں!

جو ہندوستان و پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں
 ان کے مطالعہ سے ہر شخص کو معلوم ہوگا۔ کہ

- (۱) دعوت و تبلیغ کی اس جدوجہد کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے۔
- (۲) اس کا مقصد و نصب العین اور اسکے اصول کیا ہیں، اور وہ کن امتیازات کی حامل ہے۔
- (۳) مسلمانوں سے ان کا کیا مطالبہ ہے، اور ان کے لئے اس کا کیا پیام ہے۔
- (۴) دنیا اور آخرت میں اس تحریک سے کن نتائج کی توقع ہے۔
- (۵) جو لوگ اس دینی دعوت کو صرف کلمہ و نماز کی تحریک یا جامد خالقانہیت کی دعوت کہتے ہیں وہ اصل حقیقت سے کتنے ناواقف ہیں۔

اس تحریک کے کارکنوں کو ان تقریروں کے مطالعہ سے معلوم ہوگا۔ کہ

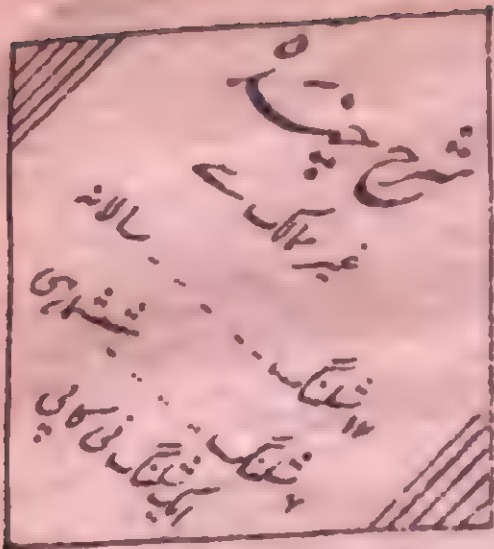
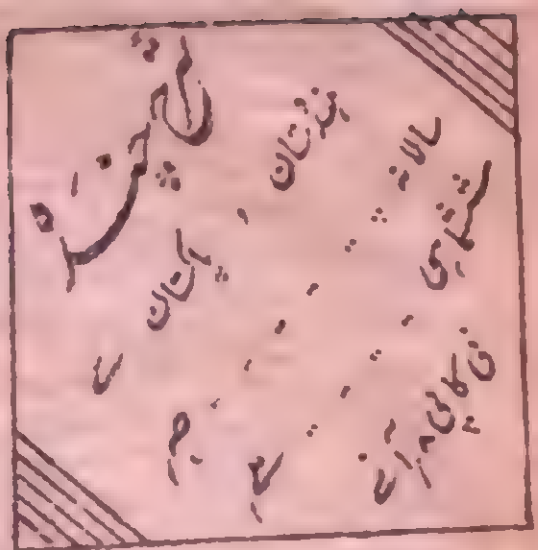
- (۶) مسلمانوں کے مختلف طبقوں کے سامنے اس دعوت کو کس انداز میں پیش کرنا چاہئے۔
- (۷) شبہات اور غلط فہمیوں کو کس طرح صاف کرنا چاہئے۔
- (۸) اس کام سے تعلق رکھنے والوں کو کن باتوں کی پابندی خاص طور سے کرنی چاہئے۔
- (۹) ان میں بعض تقریریں وہ بھی ہیں جو ایسے جموں میں کی گئیں جن میں غیر مسلم بھی خاصی امداد میں تھے، ان کے معلوم ہو گا کہ غیر مسلم حضرات کھینٹے ہماری دعوت اور ہمارا پیام لیا ہی اور ہم ان سے کیا کہتے ہیں۔
- (۱۰) بوقت ضرورت ان تقریروں کو اجتماعات میں بھی سنایا جاسکتا ہے۔

اس میں کل ۱۳ تقریریں ہیں۔ پونے تین سو صفحات۔ نمبر۔ خوشنما۔ مع گرد پوش۔ قیمت: ۵۰ روپے

کتاب خانہ افریقہ ایشیائی گورنمنٹ روڈ لکھنؤ

(الفرقان) لکھنؤ

نہایت مہنا میں

جلد ۲۰

ماہنامہ جمادی الاخریٰ ۱۳۷۲ھ مارچ ۱۹۵۱ء شمارہ ۶

نمبر	مضامین	لکھنے والے	صفحہ
۱	نگاہ آئیں	عتیق الرحمن منہلی	۲
۲	قرآنی وعظ	مدیر	۳
۳	بحر ولایت کے دو آبشار ہوتی	مولوی نسیم احمد فریدی امرہی	۱۳
۴	قادیانیت پر غور کرنے کا سید عارف	مدیر	۲۷
۵	تعارف تبصرہ	ع، سس	۵۵
۶	انتخاب	صدق حیدر، لکھنؤ	۵۹

یہاں سرخ پسل کا نشان اس بات کی علامت ہو کہ آپ کی مدت مزیداری ختم ہو چکی ہو، اگر اُمّاندہ بھی تعاون جاری رکھتے ہیں تو چند برسوں کے اندر یہ کتاب کا اُن کے ذریعہ اپنے ارادہ سے مطلع فرما دیجئے اگر ۱۰۰۰ روپے تک نہ آپ چندہ آیا اور دکانی خاتوا پر مل کر سالہ ہی اپنی کیا جائے گا جس کو وصول کرنا آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہی پاکستان کے اسی اہل پنا چندہ ذیل کے تپہ پر ارسال فرمائیں۔

جناب شیخ محمد اقبال صاحب ہوشیارپوری، مکتبہ املاک ملتان روڈ لاہور مغربی پاکستان۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اب ان کو بھی پانچ روپے دینا چاہیے۔ چندہ لیجئے اور یہ بھی کیوں کہ ان کے حوزوں میں اطلاعاتی کارڈ براہ راست لکھنؤ ارسال فرمائیں۔ لاہور بھیجنے سے کوئی حاصل نہیں۔ وہ ازیں کوئی شکایت جو نہ ملے گی تو لکھنا چاہیے۔ اگر سالہ جاری رکھتے ہیں تو وہاں تک ہو سکے چندہ منی آرڈر سے بھیج دیجئے۔ ان کے لئے میں سخت دقتیں میں آئے ہیں اور سالہ پہنچنے میں دیر لگتی ہوئی ہو۔

انعام افغانستان لکھنؤ

نگاہ اولیں

عشق الرحمن سنبھلی

یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہدایت محض اللہ کی توفیق پر منحصر ہے، انسان کیسا ہی ذی عقل اور روشن دماغ ہو مگر اللہ اگر توفیق نہ دے تو ہدایت حاصل کر لینا اس کے بس کا کام نہیں، اسکی مثالیں آئے دن ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں اور اس حقیقت کے ماننے والوں کے یقین کو نکھارتی رہتی ہیں۔ ہدایت کا مکمل ترین صحیفہ (قرآن پاک) دنیا کے گوشہ گوشہ میں کھلا ہوا ہے اور آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں دکھانے کا کام بھی اللہ کی طرف سے برابر جاری ہو گا، نضیان ہدایت پھر بھی عام نہیں۔

ابھی گزشتہ مہینے میں ہالینڈ اور برطانیہ کے ساحلوں پر طوفان نے جو ہولناک تباہیاں مچائی ہیں انکی تفصیلات سن کر دلچسپی محسوس ہوتے ہیں مگر کتنے خدا فراموش ہیں جن کی آنکھوں سے پڑھا اٹھا ہوا دردہ موس کرنے لگے ہوں کہ کائنات میں کسی مٹا اقدار اختیار ہستی کا دست قدرت کا فرما ہے، اسکی مشیت جس وقت جو چاہتی ہو ہوتا ہے۔ کوئی نہیں جو اس کے ارادوں پر روک لو کہ کر سکے اور کوئی نہیں جو اسکی اس کے مقابلہ میں ٹھہر سکے۔

کائنات کا ایک ایک ذرہ بلاچوں و چرا اس شہنشاہ مطلق کی فرمانبرداری میں سرگرم عمل ہو گا، ایک اور صرف ایک مخلوق ایسی ہو جو اسے کائنات کے تشریفی نظام ہی سے نہیں بلکہ اپنی نظام کا بے دخل کرنے پر تلی ہوئی ہو اور اسی کے دیے ہوئے علم و عقل کو اسی کے خلاف نبرد آزمانی میں پلٹے زور شور سے صرف کر رہی ہو، شکست پر شکست کھا رہی ہو مگر باز آنے کی گویا قسم کھا رہی ہو۔ اللہ کی قدرت کا دست بے پناہ جوتے پر جوتے ادا ہو گا مگر ایسٹھ ہو کہ گویا ہر جوتے پر دو چند ہوتی چلی جا رہی ہو۔ یہ نادان مخلوق پھر ت انسان میں جھک اپنے علم و خرد پر بڑبڑا رہی ہو اور بلاشبہ کائنات میں انسان کا یہ طرہ امتیاز قابل صد نیازش ہو مگر جس یوم کے در سے انسان کو یہ نعمت اور انی ہوئی تھی انکی غیرت نے اسی نعمت کو ایک بلائے بے دماں میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اب یہ علم و عقل ایک وبال ہو جسے سرکش انسانوں کا قافلہ سر پر لیے ہوئے گھوم رہا ہو اور اسکی بار کا خناس اس کے دماغ میں شدت سے بڑھتا چلا جا رہا ہو۔ یہ قافلہ اب ہر منزل تک پہنچ سکتا ہو مگر نہیں پہنچ سکتا تو اس منزل تک جس تک پہنچنا اس علم و عقل کا اصل مقصد تھا وہ منزل جو خالق کی معرفت اور اپنی حقیقت کا ادراک اور اس معرفت کے نتیجے میں اپنی بندگی کے ذریعہ جانی کی خوشنودی کا حصول! مستکبرین کہ یہ قافلہ بایں اسکی راہیں اس منزل سے ہٹا رہے ہیں ہو سکتا، ہٹنا رہنا تو دور کتنا اسکو اپنی منزل سمجھ بھی نہیں سکتا، اسکی اپنی منزل تسخیر کائنات ہو۔ یہی اس کی ساری تگ و دو کا مرکز ہو اور یہی اس کے علم و عقل کا مسرت ہو۔ ٹھوکر دلوں پر ٹھوکر دلوں کھانا ہوا

قرآنی دعوت

(۳)

خدا کی صفات :-

سلسلہ کے لیے ملاحظہ ہو: فرقان، بابت ماہ صفر ۱۴۲۲ھ — (صفات کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے علم علی، قدرت کا نامہ کا قرآنی بیان تو ناظرین کرام اس سے پہلی قسط میں پڑھ چکے اب اس سے آگے ملاحظہ ہو۔)

وہی اسب کا خالق و رزاق اور پروردگار و کارساز ہے

اور وہی اپنے حکم سے اس کا رخانہ ہستی کو چلا رہا ہے

قرآن مجید بڑے زور کے ساتھ اور بڑی تفصیل سے یہ بھی بتلاتا ہے اور دلوں میں اس کا یقین پیرا کرنا چاہتا ہے کہ ساری کائنات کو پیدا اور نیست ہست بھی خدا نے کیا ہے اور وہی اس کا رخانہ عالم کے سارے نظام کو بلا شرکت غیرے چلا رہا ہے۔ زندگی اور رزق وغیرہ زندگی کے جو سامان جسکو مل رہے ہیں وہ اللہ ہی دے رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہ زندگی ہو نہ زندگی کی ضرورت اور اس کے سامان ہیں۔ بلکہ وہی جس کو جب تک اور جتنا دینا چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو دینا نہیں چاہتا نہیں دیتا۔ قرآن مجید کا کافی حصہ اسی مضمون سے متعلق ہے۔ چند آیتیں اس سلسلہ کی بھی یہاں پڑھ لیجیے۔ سورہ اعراف میں فرمایا۔

الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ وَالْأَمْرَ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ

الْعَالَمِينَ (اعراف ۷۷)

سن لو اسی کا کام ہو پیدا کرنا اور حکم چلانا، یا برکت ہو اللہ جو پروردگار ہو ساری کائنات کا۔

اور سورہ زمر میں فرمایا۔

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی

وَكَيْلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِينَ

ہر چیز کا ذمہ دار ہے، زمین و آسمان کے خزانے
اور ان کی کنجیاں اسی کے قبضہ اور تصرف میں
ہیں۔

(زمرہ ۶۷)

اور سورہ روم میں مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ
ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ
مِنْ شَرِكَاءِ كُمْ مِنْ يَفْعَلُ
ذَٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَنَهُ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور وہی
تمہارا رازق ہے۔ پھر (وقت آنے پر) وہی تم کو
موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے
گا۔ کیا تمہارے ان شریکوں میں (جو تم کو عبادت
میں خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو) کوئی ہے جو ان
کاموں میں کچھ بھی کر سکے۔ پاک ہے وہ اللہ اور
برتر ہے ان کے شرک سے اور شریکوں سے۔

(الروم ۲۷)

اور سورہ شوریٰ میں فرمایا۔

فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
وَمِنْ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا
يَذَرُكُمْ فِيهِ لَمَّا كُنْتُمْ فِي شَيْءٍ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

وہ اللہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اسی
نے تم میں سے تمہارے واسطے جوڑے بنائے اور
جو پایوں میں سے جوڑے بنائے۔ وہی تمہیں زمین
میں پھیلا اور بڑھا رہا ہے۔ نہیں ہے اسکی مثال کوئی
وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے سب کی سنتا اور
سب کو دیکھتا ہے، زمین و آسمان (کے خزانے اور
ان کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے
روزی میں، وسعت دیتا ہے اور جسکے لیے چاہتا ہے تنگی
کرتا ہے۔ وہ سب کچھ خوب جانتا ہے۔

(الشوریٰ ۲۷)

اور سورہ ابراہیم میں فرمایا۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَ
سَخَّرَ لَكُمْ الْفُلُوكَ لِتَجُورَ
فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ
الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمْ
الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَ أَنْتُمْ مِنْ
كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا
نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

(ابراہیم ع ۵)

اللہ ہی وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور آسمان
آسمان پانی پھر پیدا کیے اسکے ذریعہ غلے اور میوے تمہاری دوزی
کیلئے اور تمہارے قابو میں کیا کشتیوں کو اسکے حکم سے تمہارے
کاموں میں، سمندر میں روانہ دواں تہی ہیں، اور اسے تمہارے
کام کا بنایا نہروں ندیوں کو جن میں تم اپنی کشتیاں مدد دے ہو
انکے پانی سے اپنے بہت کام کرتے ہو اور اسے تمہارے کام میں
ہم سب اور چاند کو جو برابر ایک نظام کے مطابق چلتے رہتے ہیں
(اور جن سے تمہارے بہت منافع وابستہ ہیں)، اور اسی نے
تمہارے کام کا بنایا ہر دن اور رات کو یعنی اس نے دن اور رات کا
نظام ایسا قائم کیا جیسا کہ تمہارے ضروریات اور مصالح کا تقاضا
تھا، اور صرت یہی چیزیں تمہاری ضرورت کی اس نے
نہیں بنائی ہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی جو تمہاری زندگی کی
ضروریات تھیں اور زبان حال یا زبان قال سے جو کچھ
تم نے اس سے مانگا اس میں سے تم کو اس نے دیا اور
اس کے اسی فضل و کرم سے تمہاری زندگی کا نظام چل رہا ہے
اور تم پر اس کے اتنے احسانات ہیں کہ اگر تم شمار کرو تو نہ
کر سکو گے، واقعہ یہ ہے کہ انسان بڑا بے انصاف اور
ناشکر ہے۔

اور سورہ مومنون میں فرمایا۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ

وہی اللہ ہے جس نے تمہارے (سننے کے لیے) کان

والابصار والافئدة قليلاً
ما تشكرون ه وهو الذي
خداكم في الارض والميه
تخشرون ه وهو الذي يحيي
ويميت وله اختلاف الليل
والنهار افلا تعقلون ه
(الرومن ع ۵)

دیکھنے کے لیے آنکھیں اور (سوچنے سمجھنے کے لیے)
دل پیدا کیے۔ (مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔
اور وہی ہے جس نے تم کو اس زندگی میں، زمین میں
پھیلایا اور بڑھایا ہو اور یہاں سے جانے کے بعد
تم سب اسی کی طرف لے جائے جاؤ گے۔ اور وہی
ہے جو حملاتا اور مارتا ہو (یعنی اس کے ہاتھ میں زندگی
اور موت کا نظام ہو) اور اس کا کام ہو راستن
کا الٹ پھیر اور کیے بعد دیگرے ان کی آمد و رفت
تو کیا تم عقل و خرد سے بالکل کام نہیں لیتے اور
نہیں سوچتے کہ تمہارا رویہ اُس خالق و مالک اور
محسن کے ساتھ کیا ہونا چاہیے)

اور سورہ مومن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا
وَالسَّمَاءَ مِثَاقًا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ
صُورَكُمْ وَإِلَيْكُمْ تُرْجَعُونَ الطَّبَقَاتُ ذَاتُ
اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَرَّاعِ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
(مومن ع ۱۰)

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے واسطے زمین کو مستقر بنایا اور
آسمان کو پھت کی طرح بند کیا اور اس نے تمہاری صورت
گرہی کی اور ایسی اچھی صورتیں بنائیں اور نفیس نفیس
فداؤں سے نفیس رزق دیا، وہی اللہ تمہارا رب ہو، بڑی
برکت اور عظمت والا ہو اللہ جو ساری کائنات کا پروردگار ہو۔

اور سورہ اعراف میں فرمایا:

قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ اِبْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ
كُلِّ شَيْءٍ

کہو! کیا اللہ کے سوا کسی اور کو میں اپنا رب بناؤں،
حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہو اور اسی کی طرف سب
کی پروردگاری ہو رہی ہو۔

اور سورہ جاثیہ میں ارشاد فرمایا :-

قُلْ لِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ
الْاَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ . ذٰلِکَ
الْبَکْرِیَّاءُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَلِیْمُ .
(جاثیہ ع ۱۴)

پس ساری حمد و تائیں صرف اللہ ہی کے لیے ہو
(اور اس کے سوا کسی کے لیے حمد سزاوار نہیں
کیونکہ تہاد ہی ہو) جو زمین و آسمان اور ساری
کائنات کا رب ہو اور سب اسی کی پرورش سے
فیضیاب ہیں۔ آسمان و زمین میں عظمت و کبریائی
بھی صرف اسی کے لیے ہو اور وہ زبردست اور
حکمتوں والا ہے۔

وہی ساری کائنات کا بادشاہ اور حاکم ہے۔

سب کچھ صرف اُسی کے اختیار میں ہو

یہ بھی قرآن مجید کے ان مضامین میں سے ہو جن کو اتنی کثرت سے بیان کیا گیا ہے کہ شمار بھی نہیں بتلائی
جاسکتی۔۔۔۔۔ صرف نمونہ کے طور پر ذیل کی چند آیتیں پڑھ لیجئے!۔۔۔۔۔ ارشاد ہو :-

قُلِ اللّٰهُمَّ مِلَکَ الْمُلَکِ تُو قِی
الْمُلَکِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْفِخُ الْمُلَکَ
مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ
وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بَیْدُکَ
الْخَیْرُ اِنَّا فِیْکَ لَمُسْتَعِیْنٌ
(آل عمران ع ۳)

کہو! اے اللہ سارے ملک اور ساری کائنات
کے مالک! تو ہی ہو جس کو چاہے حکومت دے
بادشاہت دے اور جس سے چاہے پھینک دے
جسے تو چاہے عزت دے اور جسے چاہے روائی
اور ذلت دے، ہر خیر اور ہر قسم کی بھلائی تیرے ہی
بغض اور اختیار میں ہو (اور صرف خیر اور بھلائی
ہی نہیں بلکہ ہر چیز بھنی ہو یا بری) تیری قدرت
میں ہو۔

اور سورہ توبہ میں فرمایا گیا

أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّنْ
ذَوِّ اللَّهِ مِن دُونِ ذَٰلِكَ ۚ
نَصِيحَةٌ ۚ (توبہ ع ۱۳)

کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اور صرف اللہ ہی کی
فرمانروائی اور بادشاہت ہو آسمان و زمین میں
وہی زندگی دیتا ہو وہی مارتا ہے اور اس کے
سوا کوئی بھی مختار اسماستی اور مددگار نہیں ہو۔

اور سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ۚ

آسمان و زمین اور ان کے اندر کی ہر چیز کی
بادشاہت اور حکومت اللہ ہی کے لیے ہے سب
پر اسی کی فرمانروائی ہے اور ہر چیز پر اس کی
قدرت ہے۔

(مائدہ ع ۱۶)

اور سورہ شوریٰ میں اللہ تعالیٰ کی اسی ہمہ گیر بادشاہت اور قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا:-

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُخْلِقُ
مَا يَشَاءُ ۚ يَغْتَبِ لِمَن يَشَاءُ إِنَآثًا
وَيَغْتَبِ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَوٰرَ ۚ
أَدْبُرَ وَجْهَهُمۡ ذُكْرًا ۖ إِنَّا شَآءُ
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَاقِبَتَهُ ۚ إِنَّهُ
عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۚ

اللہ ہی کی حکومت اور اسی کا راجہ ہو آسمانوں
میں اور زمین میں، پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا
ہو، جسے چاہتا ہو بیٹیاں دیتا ہو اور جسے چاہتا
ہو بیٹے عطا کرتا ہو یا پس دونوں صنفوں کو دے
اناث کو جمع کر دیتا ہے اور رکھتا ہے جس کو چاہتا
ہو بے اولاد وہ سب کچھ جاننے والا اور پوری

قدرت والا ہے۔

(شوریٰ ع ۵)

اور سورہ مؤمنون میں فرمایا

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۚ
(مؤمنون ع ۱۶)

پس عالی شان اور بزرگوار وہی حقیقی بادشاہ ہو ایک
سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، عرشِ عظیم کا مالک،

اور سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کی شان اور بندوں پر اس کے انعامات تفصیل سے بیان فرمانے کے بعد

ارشاد فرمایا:-

ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ
دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ
شَيْءٍ اِنْ تَدْعُوهُمْ
لَا يَسْمَعُوا دَعْوَاكُمْ وَلَا
يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ۚ
وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُونَ
بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ
بِشَيْءٍ خَيْرٌ
مِّنْ اٰيٰتِهَا النَّاسُ اَنْتُمْ
الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ
هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۚ اِنْ
تَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَاۤتِ
بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ وَمَا
ذَٰلِكُمْ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزٍ ۚ

یہ ہے اللہ تعالیٰ پروردگار، صرف اسی
کی بادشاہی اور اسی کا اختیار ہو، وہ اس
کے سوا تم جن سے دعائیں کرتے ہو اور اپنی
حاجتوں میں جن کو پکارتے ہو وہ تو کمجور
کی گھٹلی کے چھلکے جیسی کسی حقیرے حقیر چیز کے
بھی مالک اور مختار نہیں، اگر تم ان سے دعا
کرو تو وہ تمہاری دعا نہ سنیں اور اگر سن بھی
لیں تو قبول نہ کر سکیں (یعنی تمہاری کاربرائی
نہ کر سکیں) اور قیامت کے دن وہ انکار
کرینگے تمہارے اس شرک سے اور یہ باتیں
نہیں بتلائے گا تم کو کوئی علیم و خیر کی طرح
لے لو گا تم سب اللہ کے محتاج ہو اور صرف
اللہ ہی ہو جو غنی اور سب سے مستغنی ہے اور
وہی لائق حمد ہے (اسے سب کچھ اختیار ہو)

اگر چاہے تو تمہیں ایک دم فنا کرے اور نئی مخلوق لے آئے، اور اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل بات نہیں۔

اور سورہ فرقان میں اللہ کی لاشریک حکومت و بادشاہی اور اولاد سے بھی اس کی پاکی بیان کرتے
ہوئے ارشاد فرمایا گیا:-

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ
وَلِلّٰهِ جِسْمٌ كَمَا جِسْمُ الْبَشَرِ ۚ لَمْ يَلَمْسْ
شَيْۤءًا ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۚ

وہ اللہ جس کی بادشاہی اور جس کا راج
ہو آسمان و زمین میں اور اس نے کسی

وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ

فِي الْمُلْكِ (زقان ۱۱)

کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی نہیں ہو

اُس کا شریک حکومت اور بادشاہت میں۔

کسی اور کے اختیار میں کچھ بھی نہیں

اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کی اسی شان اور صفت کے بیان میں یہ منفی عنوان اختیار کیا گیا ہو

کہ اس کی خدائی میں اس کے سوا کسی کو کچھ بھی اختیار نہیں اور کوئی بھی ہستی اس کے سوا ایسی نہیں جس کے قبضہ اور اختیار میں کچھ ہو اور کسی کو کچھ دے سکے یا اس سے کچھ چھین سکے۔ مثلاً سورہ احزاب میں فرمایا گیا:-

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم

مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ

سُعُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً

وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ

اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

(احزاب ۲۷)

اے نبی! آپ ان شرکوں سے کیسے بچاؤ وہ

کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ

کسی بری حالت میں تمہیں مبتلا کرنا چاہے

یا تمہارے ساتھ کچھ نیربانی کا ارادہ کرے

اور نہیں پاسکتے وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی

حمایتی اور مددگار۔

اور سورہ فاطر میں فرمایا:-

مَا يَفْقَهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ

رَحْمَةٍ فَلَا مَنِيكَ لَهَا وَمَا

يُمْنُكَ فَلَا مَرْسِلَ لَهُ مِنْ

بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ (فاطر ۱۱)

اللہ اپنے بندوں کے لیے جس رحمت کا

درد ازاہ کھولے انکو کوئی روک سکنے والا نہیں

اور وہ جو کچھ رد کے اُس کو کوئی جاری

کر سکنے والا نہیں سوا اس کے اور وہ زبردست

اور حکمت والا ہو۔

اور سورہ انعام میں فرمایا:-

قُلْ إِنَّمَا رَزَقْنَاهُ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ

اے نبی! آپ اُن سے کیسے بچاؤ اگر اللہ

مَمْنَعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَمَّ
 عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنَ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ
 يَا بَيْتَكُمْ بِهِ
 (انعام ۵۴)

تمہاری شنوائی کی طاقت اور تمہاری بینائیاں
 چھین لے اور تمہیں اندھا بہرا بتا دے اور
 تمہارے دلوں پر مہر کر دے (یعنی فکر و فہم
 کی صلاحیت سلب کر لے اور تمہاری عقلیں

سنگ کر دے) تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں دے سکے۔

اور سورہ ملک میں فرمایا:-

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يُدْزِقُكُمْ
 إِنَّ أَمْسَكَ بِرُزْقِهِ

اگر اللہ اپنا رزق روک لے اور بند کر دے
 تو وہ کون ہو جو تمہیں رزق دے سکے۔

پھر اسی سورہ میں چند آیتوں کے بعد فرمایا:-

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ
 غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ
 مَّعِينٍ

اے نبی! ان سے کہئے تبلاؤ کہ تمہارا پانی
 (جو کنوؤں کی تہ سے نکلتا ہو) اگر غائب
 ہو جائے (یعنی اللہ اسے بالکل غائب اور
 معدوم کر دے) تو کون تمہارے لیے زمین کے
 سوتے کا پانی لا سکتا ہے۔

(ملک ۲۴)

بحر ولایت کے دو آبدار موتی

خواجہ کلاں خواجہ خرد صاحبزادگان خواجہ باقی دہلوی

(از، مولانا نسیم احمد فریدی فاروقی، امردہی)

مجھے تاریخ اسرار یہ مولفہ سید محمد کمال سنہلی کا اقتباس تسو صفات سے زیادہ کا مورخ امردہی مولوی محمود احمد صاحب عباسی سے دستیاب ہوا تھا۔ اصل کتاب تو ساڑھے پانچ سو صفات سے زیادہ ہے۔ یہ کتاب گیارہویں صدی ہجری کی ایک بہترین تاریخ ہو مگر افسوس ہنوز طباعت سے آشنا نہیں ہو سکی ہے۔ سنا ہے کہ اس کا ایک نسخہ کتب خانہ راجپور میں ہے۔ دوسرا سنہلی میں کسی صاحب کے پاس ہے۔ تیسرا نسخہ امردہی میں تھا جو غالباً مولف ہی کے زمانے کا بلکہ ان کے قلم کا لکھا ہوا تھا لیکن وہ بھی اس وقت امردہی میں موجود نہیں ہے۔

شیخ محمد کمال سنہلی نے با سادات واسطیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت شاہ ولایت امردہی کی اولاد سے ہیں، ان کے آباؤ اجداد سنہلی میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ مولف نے اسرار یہ کے آخر میں اپنے آباؤ اجداد کے مفصل حالات بھی تحریر کیے ہیں۔

شیخ محمد کمال ایک اچھے ادیب اور مصنف معلوم ہوتے ہیں۔ اسرار یہ کے مطالعہ سے ان کی ایک اور کتاب مجمع البحرین کا پتہ چلتا ہے جو معارف و حقائق میں ہے۔ ممکن ہے کہ ان کی

اور بھی تصنیفات ہوں اور وہ اسرار یہ کی طرح پردہ اسرار میں ہوں۔

صاحبِ اسرار یہ کا طرز نگارش بڑا عجیب اور دلکش ہے بات میں سے بات نکالتے ہیں اگر اس زمانے کے کسی صاحب قلم سے ان کو تشبیہ دینا چاہوں تو وہ مولانا سناظر احسن گیلانی مدظلہ ہو سکتے ہیں۔ مولانا گیلانی کے یہاں بھی یہ لطف ہے کہ ایک بات کہہ رہے ہیں اور دوسری ضروری بات یاد آگئی اس کا ساتھ ہی ساتھ ذکر پھیر دیتے ہیں۔ اس طرح مفید معلومات کا ایک ذخیرہ ناظرین کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔

اسرار یہ شائع ہو جاتی تو گیارہویں صدی ہجری کے رجال کی بڑی کافی معلومات مورخین زمانہ کو میسر آجاتیں۔ غیر، مجھے اس وقت اس کے متعلق کچھ گفتا نہیں ہے بات طویل ہو جائے گی۔ اس وقت تو حضرت خواجہ باقی باللہ دہلویؒ کے صاحبزادوں کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔

اسرار یہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہر دو صاحبزادگان کا تذکرہ درج ہو مؤلف خواجہ خرد کا براہ راست مرید اور سفر و حضر کارفیق ہے۔ اسی بنا پر اس نے خصوصیت کے ساتھ خواجہ خرد کی زندگی کو ذرا تفصیل سے لکھا ہے۔ جبکہ شاخ من گفت کہہ کر ان کے ملفوظات پیش کیے ہیں۔ ان کی دستی تحریر دونوں کو جن میں معارف و حقائق ہیں اپنی کتاب میں بہت نقل کیا ہے۔ ان کے اخلاق و عادات پر سیر حاصل روشنی ڈالی ہے۔ ان کی چشم دید کرامات کو بیان کیا ہے۔ اپنے شیخ کی شوریدگی وجوش عشق کے واقعات کو بے تکلفانہ لکھا ہے۔ خواجہ خرد کا غلبہ عشق کے زمانے میں امر وہبہ میں مدتوں قیام کرنا اسی کتاب سے معلوم ہوا۔ وفات سے ایک سال قبل خواجہ خرد کی پنپھل میرنشریف آوری کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شید محمد کمال اپنے شیخ کا صرت مرید ہی نہیں ہے بلکہ ان کا ایک خاص مصاحب دوست بھی ہے۔ ان کے دیگر حالات کے علاوہ تاریخ پیائش، عمر، تاریخ وفات مع تفصیل ماہ و یوم اور مرض وفات کے واقعات اگر اسرار یہ میں درج نہ ہوتے۔ تو شاید وہ کسی دوسرے ذریعہ سے معلوم نہ ہو سکتے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں صاحبزادگان خواجہ باقی باللہ دہلویؒ کے ضروری اور اہم حالات تاریخ اسرار یہ سے اخذ کر کے ناظرین الفرقان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وما توفیقی الا باللہ

میں نے خواجہ خرد کے تذکرے میں بمقابلہ اسرار یہ کے اختصار سے کام لیا ہے تاکہ مضمون طویل نہ ہو جائے، البتہ خواجہ کلاں کا تذکرہ خود ہی مختصر تھا اس لیے اس میں اختصار کی ضرورت پیش نہیں آتی اس تذکرہ سے میرا مقصد اور میری امیدیں یہ ہیں:-
(۱) خواجہ خرد و خواجہ کلاں رحمہما اللہ کی تاریخی، علمی اور روحانی حیثیت بدرگانہ خدائے علم میں آئے۔

(۲) مورخین نے عام طور پر ان دونوں کے ناموں تک میں تغیر و قلب کر دیا ہے بعض نے ان کے حالات بہم پہنچانے میں بے توجہی سے کام لیا ہے اور بعض سے سہواً غلطیاں ہو گئی ہیں۔ انشاء اللہ اس تذکرہ سے ان کے صحیح نام اور حالات سامنے آجائیں گے۔
(۳) مکتوبات امام ربانی کے مکتوب الیہا ہونے کی حیثیت سے بھی ان دونوں صاحبزادوں کو اہمیت حاصل ہے۔ اس وجہ سے بھی میں نے چاہا کہ ان کے حالات کو اسرار یہ کی روشنی میں مرتب کر دوں تاکہ اگر کوئی آئندہ حوالہ مکتوبات پر کام کرنا چاہے تو اسے آسانی ہو۔ بنا بریں اس مضمون کے بعد شیخ تاج الدین سنہلی، مرزا حسام الدین اور شیخ لہاؤ کے حالات بھی اسرار یہ اور دیگر کتب کی مدد سے انشاء اللہ جمعوں گا جس کو ناظرین الفرقان خدائے چاہا تو کسی دوسرے وقت ملاحظہ فرمائیں گے۔

اب میں اسرار یہ کے پیش کردہ سوانح سے پہلے مختصراً یہ عرض کر دوں کہ ان دو برادران کے بارے میں دیگر مورخین نے کیا لکھا تو اور کیا غلطیاں انھوں نے کی ہیں یا ہو گئی ہیں۔ پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ کہاں سنہلی نے حضرت خواجہ باقی باللہ کے بڑے صاحبزادے کا نام عبداللہ بتلایا ہے خواجہ کلاں ان کا لقب ہے اور پھولے صاحبزادے کا نام عبید اللہ لکھا ہے یہ خواجہ خرد کے لقب ہے ملقب تھے اور یہی نام صحیح ہیں اس لیے کہ ان ناموں کو خواجہ خرد کا ایک راز دار اور طویل صحبت یافتہ مورخ بتلایا ہے۔ آگے آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ دوسرے مورخین نے ان دونوں کے ناموں تک میں تغیر و تبدل کر دیا ہے، یہ بھی معلوم رہے کہ یہ دونوں بمقامی ڈاؤنوں سے ہیں مکتوبات امام ربانی؟

زبدۃ المقامات اور آثار اکرام سے یہ بات معلوم ہوئی تعجب ہو کہ مولف اسرار یہ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اسرار یہ ۱۰۶۹ھ میں تمام ہوئی اس سے پہلے ۱۰۳۳ھ میں مولانا محمد ہاشم کشمیری (خلیفہ حضرت مجدد الف ثانی) نے زبدۃ المقامات لکھی ہے اس کتاب میں حضرت خواجہ باقی باللہؒ کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کے "فرزندان" و خلفاء کا ذکر بھی کیا گیا ہو۔ — فرزندوں میں پہلے خواجہ عبید اللہؒ کا ذکر کیا ہو اور لکھا ہے۔ — تختین فرزند دلبخت حضرت خواجہ مانند (زبدۃ المقامات ص ۶) یعنی خواجہ صاحب کے بڑے فرزند خواجہ عبید اللہؒ ہیں۔ — پھر پیدائش کی تاریخ مثنوی خواجہ باقی باللہؒ سے اخذ کر کے لکھی ہے وہ بڑے ہی بیٹے کی ہے (یعنی ربیع الاول ۱۰۸۱ھ) لیکن عنوان تذکرہ میں نام بڑے بیٹے کا نہیں چھوٹے صاحبزادے کا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ کتابت کی غلطی ہو گئی مگر اس کا کیا علاج کہ مولانا محمد ہاشم نے آگے چل کر لکھا ہے کہ خواب میں خواجہ صاحبؒ نے دکھایا تھا کہ ایک درویش کہہ رہے ہیں کہ ایک پسر حمیدہ سیر پیدا ہو گا اس کا نام خواجہ عبید اللہؒ حرار کے نام پر عبید اللہؒ رکھنا۔ — یہ بھی لکھا ہے کہ مثنوی میں خواجہ صاحبؒ کا ذکر کیا ہو پھر مثنوی کے اشعار جو پیش کیے ہیں ان سے کہیں یہ بات معلوم نہیں ہوتی۔

میر کے سامنے مثنوی خواجہ باقی باللہؒ (مطبوعہ محمودی پریس دکن) کا نسخہ ہو اس میں ان اشعار کے اوپر یہ عنوان ہے۔ — "تاریخ تولد بخودارہ خواجہ محمد عبید اللہؒ و خواجہ عبید اللہؒ کہ در یک سال تولد شدند"۔ — اس میں ترتیب اسماء صاف بتلا رہی ہو کہ بڑے صاحبزادے خواجہ عبید اللہؒ ہیں نہ کہ خواجہ عبید اللہؒ۔ — پھر عبید اللہؒ کی تصغیر بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ عبید اللہؒ پسر دوم ہیں نہ کہ پسر تختین۔

زبدۃ المقامات میں آگے چل کر دوسرے صاحبزادے کا تذکرہ ہے اس کا عنوان ہے "خواجہ عبید اللہؒ سلمہ" اس کے ماتحت لکھا ہے۔ — فرزند دوم حضرت خواجہ مانند — وہی مقلوب و برعکس بات۔ — اسی پر اکتفا نہیں (اور نہ کاتب بیچارے کے ذمے بات آتی) آگے فرماتے ہیں۔ — برادر بزرگ از مادر دیگر ندوایشاں از والدہ دیگر — عبید اللہؒ کو وہ بہادر خردمان کر

پہلے جن صاحبزادہ کا ذکر کیا ہے اور جن کا نام عبید اللہ بتلایا ہے ان کو براہِ بزرگ قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ پڑھ چکے کہ مولانا کشمی کے نزدیک فرزندِ ازل وہ ہیں جو خواجہ احمد کے ہم نام ہیں، اب کوئی اشتباہ یا کاتر کے سر دھرنے والی بات نہیں رہی۔ مولانا کشمی نے خود ہی سوچ سمجھ کر ایک بات لکھی ہے جو ظاہر ہو چکی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں بھائیوں کی عمریں میں کم تفاوتی کے باعث مولانا کشمی اسمِ دسمی میں مطابقت نہیں کر سکے ہیں۔ ایک صاحبزادے کی ملاقات کا ذکر تو مولانا کشمی نے کیا ہے، دوسرے صاحبزادے سے بھی ایک آدھ بار ملاقات ممکن ہو کہ ہوئی ہو۔

صاحبزادہ القعات سنہ ۱۳۱۷ھ میں درگاہِ مجدد الف ثانیؒ میں باریاب ہوئے ہیں اور مقبہ عالیہ بدرہوں صاحبزادوں کے قیام پذیر رہنے کا زمانہ سنہ ۱۳۱۷ھ سے کچھ پہلے ہو۔ ایسی صورت میں ناموں میں تغیر و تبدل ہونا کچھ بعید نہیں ہو۔ البتہ دونوں بھائیوں کا جو کچھ تذکرہ کیا ہے وہ مجموعی حیثیت سے پر از معلومات ہو۔ اور اس میں چند باتیں وہ ہیں جو اسرارِ یہ میں نہیں ہیں۔ لیکن چون کہ وہ اسم کو دسمی سے مطابقت نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہر واحد کے تذکرے سے پیشہ ہوتا ہے کہ ممکن ہو جو معلومات عبید اللہ کے ضمن میں لکھی ہیں وہ عبید اللہ کی ہوں جو عبید اللہ کے بارے میں لکھی ہیں وہ عبید اللہ کی ہوں۔ چنانچہ خواجہ عبید اللہ کو صاحبزادہ دوم قرار دیتے ہوئے ان کی ایک ایسی خصوصیت کا ذکر کیا ہے جو خواجہ عبید اللہ کی ہے اور جس کو تفصیل سے اسرارِ یہ میں دکھایا جاسکتا ہے وہ خصوصیت ”شوریدہ صافی و نسبت تو حیدر وجود“ ہے۔ مولانا کشمی نے لکھا ہے کہ اشعار پر سوزِ مینو خاندان و آہِ گرم و سرد از دل پر دردمی آرزو و خود اشعارِ زیامی فرمایند۔ و بلا غلط انتساب خود بھنرت ایشان (حضرت مجدد الف ثانیؒ) تخلص در آن احمدی می نامند۔ یہ بات صاحب اسرارِ یہ نے بھی نہیں بتلای کہ ان کے پیر و مرشد کا تخلص احمدی تھا۔ صاحبزادہ القعات فرماتے ہیں کہ ان چھوٹے صاحبزادے نے (جن کو وہ عبید اللہ سمجھے ہوئے ہیں اور دراصل ہیں وہ عبید اللہ) مجھے یہ شعر فی البدیہہ سنایا۔

گشت گلستاں بہانہ ایت نگارا

بوئے تو آوارہ کمرہ باد صبارا

اور پھر میری طفر اشارہ کیا کہ تم بھی اس زمین میں کچھ کھو چنانچہ میں نے دوست کر کے، مولانا کشمیؒ نے لکھا ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مرتبہ زبان مبارک سے ان مخدوم زادہ عالی شان کی تعریف فرمائی ہے ایک مرتبہ فرمایا — کہ ادا محمدی الشربان است و از محبوبان است و از مغربان نسبت توحید و از خداوندان آزادی و تفرید۔

مولانا کشمیؒ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مجدد صاحبؒ نے فرمایا کہ ان خواجہ زادہ میں خواجہ عبداللہؒ جن کو مولانا کشمیؒ خواجہ عبداللہؒ کہتے ہیں، اگر کمالِ وسعت مشرب و شوریدہ حالی اور بے تقيدي نہ ہوتی تو — ایشا نرا اجازت تعلیم طریقت میدادیم تا بر سجادہٴ والہ نبرہ گوار خود نشہ با فادہ و افاضہٴ طلاب پر داختند۔

یعنی میں اُن کو اجازت تعلیم طریقت دیتا تاکہ یہ اپنے والہ ماجد کے سجادہ نشین ہو کر فادہ طالبین میں مشغول ہوتے۔

مجھے یہاں پر زبدۃ المقامات میں صرف اتنا ہی لکھنا تھا کہ صاحب زبدہ نے دونوں صاحبزادوں کے نام متعین کرنے میں غلطی کی ہے اور ایک کے حالات کو دوسرے سے ملا دیا، ہو کل واقعات کا نہ احاطہ مقصود تھا نہ اس مضمون میں اس کی گنجائش۔

سلسلہ صاحب اسرار یہ ہے لکھا ہو کہ خواجہ عبید اللہؒ کو حضرت مجدد الف ثانیؒ نے دوسری حاضری کے بعد اپنے دست مبارک سے اجازت نامہ لکھ کر دیا ہے۔ اسرار یہ کے الفاظ یہ ہیں۔ پس از صحبت دوم اجازت ارشاد طریقہ نقشبندیہ بدست خود نوشتہ بوی داد — اس کی تائید الانبیاہ فی سلاسل اولیاء اللہ سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ خود — حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے داد پیر ہیں۔ خود شاہ صاحب سلسلہ طریقت کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں عن خواجہ خدغن الشیخ احمد السہندی (الانبیاہ مطبوعہ مطبع احمدی دہلی ص ۲) مولانا کشمیؒ نے حضرت مجددؒ کا جو ارشاد نقل فرمایا کہ وہ اس اجازت سے پہلے کا ہو گا۔

اب میں مکتوبات امام ربانیؒ کی جانب ناظرین کی توجہ منقط کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ صاحبزادگان کے نام کے مکاتیب اُن کے صحیح مقام و رفعت شان اور خصوصیات کا پتہ چلا سکیں۔ مکتوبات کی ہر سہ جلد میں دونوں صاحبزادوں کے نام حسب ذیل مکتوبات ہیں:-

- (۱) مکتوب ۲۶۶ بنام خواجہ عبداللہ و عبید اللہ در بیان بعضی از عقائد کلامیہ جلد اول
(۲) مکتوب ۲۳ بنام خواجہ محمد عبداللہ در بیان اتباع سنت جلد ثانی
(۳) مکتوب ۲۵ بنام پیرزادہ محمد عبداللہ در جواب استفتاء
(۴) مکتوب ۵۹
(۵) مکتوب ۵۶ بنام خواجہ محمد عبداللہ در تاسف بر صحبت گزشتہ جلد ثالث
(۶) مکتوب ۶۰
(۷) مکتوب ۶۱ بہ محمد عبید اللہ

وہ مکتوبات جن میں صاحبزادگان کا ذکر آیا ہے حسب ذیل ہیں:-

- (۱) جلد اول مکتوب ۲۲۹ بنام مرزا احام الدین
(۲) مکتوب ۲۶۷
(۳) مکتوب ۲۶۳
(۴) جلد ثانی مکتوب ۲۶
(۵) جلد ثالث مکتوب ۱۱۵

میں نے جہاں تک تفحص کیا ہے مندرجہ بالا مکتوبات میں خواجہ زادگان کا ذکر پایا ہے مگر ان کے علاوہ کسی اور مکتوب میں بھی کہیں ضمنی ذکر ہو۔

ان مکتوبات میں جو خواجہ زادگان سے متعلق ہیں کیا کیا مضامین ہیں یہ چیز ایک جامعہ مضمون چاہتی ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بانیان خلیفہ حضرت مجدد الف ثانیؒ کو وصیت فرمائی تھی کہ ”ہمارے لڑکوں کا خیال رکھنا اور ان سے باخبر رہنا“۔ یہ دونوں صاحبزادے

ابھی شیر خواہی تھے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کا دصال ہو گیا۔۔۔۔۔ پیرزادگان کی حیثیت سے اور بالخصوص وصیت مرشد کے پیش نظر حضرت مجدد صاحب نے تمام مکران دونوں صاحبزادوں کا خیال رکھا۔۔۔۔۔ اپنے یہاں ان دونوں صاحبزادوں کو رکھا۔۔۔۔۔ جب یہ صاحبزادے دہلی چلے گئے تو وہاں ان کی تربیت مرزا حسام الدینؒ کی زیر نگرانی ہوئی۔ حضرت مجدد صاحب جہاں صاحبزادگان کو ضروری ضروری ہدایات تحریر فرماتے ہیں وہاں مرزا حسام الدینؒ کو بھی نگداشت کی تاکیں فرماتے ہیں۔ سرمنہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صاحبزادگان کو صحت عقائد و اعمال کا سجادہ اتباع سنت کی برابرتلقین فرما رہے ہیں۔ کوئی بات خلاف سنت یا خلاف مسلک خواجہ باقی باللہؒ سن پاتے ہیں تو اس پر زور دار تنبیہ فرماتے ہیں۔ پیرزادگان کو کس نظم و کس عادت اور کیفیات سے خطاب فرماتے ہیں اس کا اندازہ ان مکتوبات کے مطالعہ ہی سے ہو سکتا ہے۔ بعض مکتوبات میں صحبت گزشتہ پر تاسف فرمایا ہے۔ یہ بھی ظاہر فرمایا ہے کہ جب تم دونوں دودھ پیتے تھے اس وقت میں نے تم پر توجہ باطنی ڈالی ہے۔۔۔۔۔ مرزا حسام الدینؒ کا شکر یہ ادا فرماتے ہیں کہ آپنے صاحبزادگان کی تربیت کا کام اپنے ذمہ لے کر یاب گو نہ اطمینانی صورت پیدا کر دی ہو۔۔۔۔۔ اور مرزا حسام الدینؒ کو اس امر کی جانب بھی متوجہ فرماتے ہیں کہ وہ بعض خلاف مسلک امور کی روک تھام سختی سے کریں۔

جلد اول میں مکتوب ۲۶۶ بنام صاحبزادگان گویا ایک مستقل رسالہ ہے اس کو عقائد نامہ کے ساتھ دوسرا کیا جائے تو بہتر ہے، یہ مکتوب چھبیس صفحات پر مشتمل ہے۔ اس مکتوب کے آخر میں تحریر فرمایا ہے ”چونکہ فقیر کو دہلی آنے میں توقف ہوا اسلئے یہ تحریر بھیج دی ہے۔ اس مکتوب کو بطور سبقت مرزا احام الدین صاحب کے سامنے از اول تا آخر پڑھ لینا والسلام مرزا احام الدین صاحب کو علیحدہ ایک مکتوب میں ارقام فرماتے ہیں۔

”وہ خط جو خواجہ زادگان کو لکھا گیا ہے نظرِ اشرف سے گزرے گا۔“

اس موقع پر انہی بات اور عرض کر دوں کہ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتیؒ نے

کی تاریخ وصال ہے۔ خواجہ کلاں کا انتقال ۱۲۴۳ھ میں یک سال پہلے ہوا ہے جبکہ آگے اسرار یہ سے معلوم ہوگا۔

عجیب بات یہ ہے کہ آثار الکرام میں خواجہ خرد کی پیدائش جب ۱۲۴۳ھ میں بتلائی ہے (جو صحیح ہے) اور سن وفات ۱۲۴۵ھ لکھا ہے۔ پھر نظروں میں بھی خمس و سبعین و تسعمائے لکھا گیا ہے، جس کے بعد کاتب کی غلطی قرار نہیں دی جاسکتی۔ علامہ آزاد نے خواجہ خرد کے تذکرہ میں لکھا ہے دریاہ و تاریخ انتقال پر بزرگوار مبنی بستی و پنجم جمادی الآخرہ روز ہمار شنبہ..... رحمت الہی بیوست۔ اس میں دن تو وہی ہو جو شہ کمال سنبھلی نے بتلایا ہے لیکن ماہ و تاریخ ۵ جمادی الثانی ہے نہ کہ ۲۵ جمادی الثانیہ۔ شہ کلاں نے اپنے پیر مرشد کی عمر کا حساب لگا کر سال ماہ کے ساتھ ساتھ دن بھی بتلا دیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ معتبر کسی دوسرے مورخ کا قول اس بارے میں نہیں ہو سکتا۔

دعایا آثار الکرام نے بلگرام کے ایک محدث شہ محمد مبارک ٹکرائی کے تذکرے کے ضمن میں بھی خواجہ خرد کا تذکرہ کیا ہے جس سے خواجہ خرد کے شہادہ درس اور علمی بلند پائگی کا پتہ چلتا ہے وہ لکھتے ہیں۔۔۔۔۔ کہ یہ میر سید محمد مبارک مستندہ میں اکتساب علم کے ارادہ سے دہلی تشریف لے گئے وہاں مطول گفتار زانی۔۔۔۔۔ خواجہ عبد اللہ المشہور خواجہ خرد بن خواجہ باقی باشر نقشبندی قدس اللہ اسرار ہوا ہے پڑھی۔۔۔۔۔ یہاں بھی نام صحیح نہیں بتلایا لیکن اقبے متعین کر دیا کہ سید محمد مبارک محدث بلگرامی کے ات ذوالجہیدہ اللہ عزت خواجہ خرد تھے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں تحریر فرمایا ہے کہ اس فقیر کو محبت، بیعت، تلقین اشغال و اجازت و خرقہ کی جہت سے ارتباط اپنے والد سے ہے جن کا نام نامی شیخ عبد الرحیم قدس سرہ ہے اور حضرت والد کو شاخ طریقی میں سے چار اشخاص سے یہ ارتباط ہے۔

۱۱۔ شہید عبد اللہ (۷) میرزا انعام اکبر آبادی (۳) خواجہ خرد (۴) میر نور علی خلیف میرزا ابو علی

اس کے بعد اسرار یہ کو پیش کیا جائے گا۔

حضرت کی روحانی اولاد یعنی خلفاء کے علاوہ حضرت کی جسمانی اولاد میں حضرت کے دو صاحبزادے تھے جن میں بڑے صاحبزادے خواجہ عبید اللہ تھے جو علوم باطنی اور ظاہری دونوں سے الالام تھے آپ کے دو دیگر صاحبزادے محمد عبداللہ تھے جو خواجہ عبید اللہ سے چار ماہ بچھوٹے تھے اور حضرت کی دوسری حرم محترمہ کے بطن سے تھے آپ بہت بڑے عالم ہوئے ہیں اور غیر معمولی ذوق تصوف رکھتے تھے۔ صاحبزادہ محمد عبداللہ زمانہ دراز تک حضرت سے دالفت ثانی کے پاس رہ کر روحانی کمالات سے فیض یاب ہوتے رہے ہیں اور آپ کو راہ سلوک میں ایک خاص درجہ حاصل تھا۔ (مستند ذکر خواجہ باقی باللہ) آپ نے دیکھا یہاں بھی وہی ایک بات کہی گئی ہے۔ اور اسی اہم شخصیتوں کا ذکر چھپر کو سوائے لفظوں کے کسی قسم کی زحمت برداشت نہیں فرمائی گئی۔

آئیے اب اسرار یہ کی روشنی میں ان دونوں صاحبزادوں کے حالات کا مطالعہ کیجئے۔

ذکر خواجہ عبداللہ المعروف خواجہ کلان

آپ خواجہ باقی باللہ کے صاحبزادے ہیں آپ نے خواجہ حاتم الدین کی صحبت پائی تھی علوم ظاہری و باطنی کے عالم تھے ان کے اخلاق بہت اونچے اور فضائل و کمالات میں از حوصلہ بیان ہیں۔ آپ کے قلم سے تصانیف عالیہ نکلی ہیں۔ منجملہ تصنیفات کے ایک تصنیف طبقات حسامی ہے جو کہ اپنے شیخ (شیخ حسام الدین) کے نام سے موسوم کی ہے اور تھوڑی مدت میں پائے تکمیل کو پہنچائی ہے۔ اس میں بہت سے اسرار و حقائق اور مختلف مشائخ سلاسل کے حالات شرح و بسط سے لکھے ہیں اگر اس کتاب میں سے فقط مشائخ سلاسل کے حالات جدا کر لیں تو چند جلدیں ظور میں جائیں۔ یہ کتاب تمام سلسلہ والوں کو کافی ہے (صاحب اسرار یہ کہتے ہیں) ایک دن خواجہ کلان نے مجھ کو اپنے پاس بلایا اور ازراہ لطف و کرم اس کتاب کو دکھلایا اس کی ضخامت دیکھ کر عقل حیران رہ گیا اب اس کتاب کے متعلق علامہ بکر امی نے آثار انکرام میں لکھا ہے۔ (مستند ذکر خواجہ کلان) یہ کتاب اب بھی منظر ہو یا نہیں ہے۔

ہوتی تھی میں اُس کو دیکھ کر بید خوش ہوا۔

وہ ہمیشہ زاد یہ ہمت و استقامت میں ثابت قدم رہے۔ کرم و خاوت اُن کی ذاتی صفت ہے اور طریقِ غربت و شکستگی اُن کا اعلیٰ شیوہ۔

میسے شیخ (خواجہ حسنہ د) نے فرمایا کہ خواجہ بزرگ کے وصال (۲۵ جادی الثانیہ ۱۳۳۱ھ) کے وقت اُن کی عمر دو سال چار ماہ کی تھی۔

شیخ محمد ہاشم کشمی نے ذکر کیا کہ خواجہ بزرگ (خواجہ باقی باللہ) فرمایا کرتے تھے کہ اس لڑکے کو ہم سے ایک چیز پہنچی ہے۔۔۔ (از ما چیزے ہوئے یہ بہ است)

بعد اتمامِ امراریہ ۱۰ جادی الثانیہ ۱۳۳۱ھ کو خواجہ کلاں دنیا سے سدھار گئے۔ اُن کی قبر اُن کے شیخ خواجہ حسام الدین احمد کی قبر کے قریب ہے۔

میسے شیخ (خواجہ حسنہ د) اس سال (۱۳۳۱ھ) میں سنبھل تشریف لائے تھے ایک ماہ اور ایک روز غریب خانے پر قیام فرمایا۔۔۔ سنبھل سے واپسی پر دہلی میں شیخ متور بن شیخ عنایت اللہ (جو کہ جوان صاحب اور شیخ احمدیہ کے پوتوں میں سے ہیں) کے گھر میں رات کو فروکش ہوئے اتنے اُٹا اس رات کو زینے کی کچی کی بنا پر اُن کے پاؤں کو صدمہ پہنچا اور اسی رات کو خواجہ کلاں چل بیٹے۔

بنابرین میسے شیخ نے مجھ کو ایک مکتوب گرامی میں یہ جملہ تحریر فرمایا۔۔۔ سبحان اللہ ہم پاٹ مرا شکند و ہم باز دئے مرا۔۔۔ یعنی قضا و قدر نے میری ٹانگ بلی توڑ دی اور میرا بازو بھی توڑ دیا۔

۱۳۵۰ء لکھنؤ میں ان کی تاریخِ پیدائش غرہ رجب الاول سنہ ۱۳۳۱ھ لکھی ہے اور یہی تاریخ مشہور باقی باللہ سے معلوم ہوتی ہے۔

میں خواجہ کلاں کی تاریخ وفات میں یہ قطعہ لکھا ہے:-

چو رفت خواجہ عبداللہ از سر اے فنا
ہزار جاں بفراتش چو گل مگر بیاں چاک
کمال از پے سال دھال آنخو اجہ
چون فکر کرد — بشاں خواجہ کلاں برفت

بال آئندہ

اسلامی کے طوفانی عہد میں

خدا کا ایک فادار بندہ

(حضرت شاہ ولی اللہ رحم)

(از مولانا سید مناظر حسن گیلانی)

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے دور اسلامی ہند کا سخت طوفانی دور تھا۔ مغلیہ سلطنت کے زوال اور انخلا و بربودی میں انگریزوں کا قیام کا آغاز اسکو اس مرحلہ پر لکھنؤ کا زور اور ان کے خزانہ گراں نہ ہو سکے، تاہم شاہ کا خونی سیلاب اور احمد شاہ ابدالی کی تباہی جنگ، ہر سارے واقعات نے شاہ صاحب کی اس زمانہ میں ہوئے اور جو شاہ صاحب ان سے غیر متعلق بھی نہ تھے اس لیے اس مقالہ میں ان تمام واقعات اور ان کے اسباب و اثرات کا ذکر بھی اچھی خاصی تفصیل سے آگیا ہو۔ پھر تبلا گیا ہو کہ شاہ صاحب نے فتنوں کے اس طوفانی دور میں اسلام کی خدمت کیا اور کس طرح کی اور ان کے طرز عمل سے موجودہ حالات میں آپس کی رشتہ مندی ہے۔ یہ مقالہ اچھی خاصی کتابت، بارکبار قلم سے الفرقان سائز کے ۳۰ صفحات پر تم ہو، آخر میں حضرت صفوی صاحب ایم، اسے کی ایک بڑی اہم نظم "امت مسلمہ روح دلی الہی کا خطاب" بھی شامل ہے۔

کاغذ سفید چمکتا

(قیمت - ایک روپیہ آٹھ آنے میں)

امام ولی اللہ دہلوی

اور ان کا فلسفہ

(از حضرت مولانا امین اللہ سندھی)

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ کے علوم و معارف اور ان کے فلسفہ پر یہ نہایت گہرا علمی مقالہ بلاشبہ نواح میں ہو اور ان کی علمی خصوصیات اور ان کے فلسفہ کی بنیادوں کو سمجھنے کے لیے یہ کلیدی حیثیت رکھتا ہو اس میں پانچ باب ہیں پہلے باب میں شاہ صاحب کی تعلیم و تربیت اور منہج سرین کے اساتذہ و مشائخ سے استفادہ و تحصیل کابریاں ہو، دوسرے اور تیسرے باب میں علوم قرآن و حدیث میں ان کی تجدیدات اور خاص نظریات کی تشریح کی گئی ہو اور چوتھے اور پانچویں باب میں علمی الترتیب فقہ و تصوف کے بارہ میں ان کے خاص مجتہدانہ نظریات پر روشنی ڈالی گئی ہو۔ یہ واقعہ ہو کہ شاہ صاحب کو اور ان کے طریق فکر کو سمجھنے کے لیے اس مقالہ سے عبور و روشنی حاصل کی جاسکتی ہو کسی دوسری کتاب سے حاصل نہیں ہو سکتی لیکن صرف اہل علم اور عوامی دال حضرات کے مطالعہ کے لائق ہے، دوسرے حضرات پورا فائدہ نہ اٹھائیں گے۔

کاغذ سفید چمکتا

(قیمت - ایک روپیہ نصف)

ملنے کا پتہ مکتب خانہ الفرقان کوئن روڈ لکھنؤ

قادیانی مسئلہ

سنہ ۱۲۷۱ھ کے پہلے اور دوسرے شمارہ میں ایک باطل اتفاقی ضرورت سے قادیانیت کے متعلق کچھ لکھا پڑا تھا، اور واقعہ یہ ہے اس وقت جو تمہارا وقت اس پر صرف ہوا تھا اور الفرقان کے جو چند صفحات اس کے لیے استعمال ہو گئے تھے اس سے طبیعت پر ایک گونہ گرائی تھی، بہرحال صرف احساس ضرورت کے ماتحت اپنا وہ وقت اور الفرقان کے وہ صفحات بادل ناخواستہ اس مصروفیت میں صرف کر دیے گئے تھے، اور آئندہ اس موضوع پر کچھ اور کہنے کا بالکل ارادہ نہ تھا۔ یہاں تک کہ ان دونوں مضمرات کو زیرہ کر پکارت بن گئے ایک مشہور اور محترم ذی علم دوست نے جب اس عاجز کو لکھا کہ ان مضمرات سے یہاں بہت فائدہ ہوا اس لیے الفرقان میں یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہنا چاہیے تو میں نے ان کو جواب میں لکھ دیا کہ چونکہ ان مضمرات سے (ہندوستان سے) یہ فتنہ بالکل ختم ہو چکا ہے اس لیے اب اس موضوع پر لکھنے کے لیے دل میں کوئی تحریک پیدا نہیں ہوتی، یہ جو کچھ لکھا گیا ہے بھی خاص ضرورت کے ماتحت طبیعت پر جبر کر کے لکھ رکھا ہوا۔

بہرحال ان دوست کو اس وقت یہی جواب لکھ دیا، اور ان کی فرمائش کی تعمیل سے معذرت کر دی۔ لیکن جبہ ہی روز کے بعد یہ چیز علم میں آئی کہ جبہ نے قادیانیت کی تبلیغ کا کام ہندوستان میں پھر شروع کر دیا، قادیانی مبلغین مختلف علاقوں میں پھرتے رہے ہیں۔ وہاں اس کی وجہ یہ ہوئی کہ پاکستان میں قادیانیت کے خلاف عام مسلمانوں کی جو تحریکیں چل رہی تھیں اس کی رفتار پاکستان میں قادیانیت کے مستقبل کو تاریک کر دیا ہے۔

..... اور جب یہی دل کے ساتھ قادیانیت کا مرکز ہندوستان سے پاکستان منتقل کیا گیا تھا اس تو ایک نے بظاہر ان کے مکانات بالکل ختم کر دیے ہیں۔

..... یہاں کا حال یہ ہو کہ چوبیس گزشتہ تقریباً ۱۲ سال سے اس سلسلہ میں خاموش رہی اور اس لیے

قادیانیت پر غور کرنے کا سید راستہ

محرم منظور نعمانی

جنوری کے دوسرے ہفتہ میں کانپور سے ایک نوجوان اس عاجز کے پاس آئے اور انھوں نے بتلایا کہ اُن کے بعض عزیز قادیانی ہیں۔ اور وہ دوسرے عزیزوں اور قریب داروں سے بھی اس سلسلہ میں باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اور لوگوں کے بھی گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ انھوں نے مجھے خواہش کی کہ میں اُن کے ساتھ چل کر انھیں سمجھانے کی کوشش کروں۔ میں نے ان سے کہا کہ جب آدمی کسی عقیدہ اور مذہب کو اختیار کر لیتا ہے اور لوگوں کو عام طور سے اس کے متعلق یہ بات معلوم ہو جاتی ہے تو میرا عام تجربہ اور اندازہ یہ ہے کہ پھر وہ ایک طالب اور تلاشی حق کی طرح سوچنے پر تیار نہیں ہوتا اور کسی بات پر انصاف اور سچائی کے ساتھ غور نہیں کرتا بلکہ اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے عقیدہ اور مذہب کے خلاف خواہ کسی ہی روشن دلیل پیش کر دی جائے لیکن وہ ان سے اثر نہیں لیتا اور اپنی بات پر قائم رہنا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ کے جو عزیز قادیانیت اختیار کر چکے ہیں ان سے تو مجھے کوئی خاص امید نہیں لیکن جو لوگ ابھی قادیانی ہوئے نہیں ہیں اور وہ غور کرنا چاہتے ہیں انشاء اللہ ان کے لیے میرا بات کرنا مفید ہو گا۔

بہر حال میں اُن صاحب کے ساتھ کانپور چلا گیا۔ اور ایک مختصر مہینے میں جس میں غالباً ۱۰-۱۲ حضرات ہوں گے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا میں نے مناسب سمجھا تھا کہ اس موقع پر قادیانیت کے متعلق ایک اصولی گفتگو کر دوں اور اس تحریک

کے بارہ میں غور کرنے کا میسر نزدیک جو صبح، بیدار اور آسان راستہ ہے بس اسی کو اس موقع پر پیش کروں۔۔۔۔۔ اس مقصد کے لیے میں نے خود مرزا غلام احمد قادیانی کی دو چار کتابوں کا ساتھ رکھ لینا کافی سمجھا تھا اور وہ میسر ساتھ تھیں۔

جو گفتار اس عاجز نے اس مجلس میں کی وہ بحث و مناظرہ کے طرز کی نہ تھی اور اس کی نوعیت و عطا و تقریر کی بھی نہ تھی بلکہ ایک مجلس گفتگو تھی جس کا مقصد جیسا کہ عرض کیا صرف یہی تھا کہ جو لوگ قادیانیت کے بارہ میں غور کرنا چاہیں ان کے سامنے صحیح طریقہ اور سیدھا راستہ آجائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے کہ اس نے قادیانیت کی حقیقت اور قادیانیوں کی گمراہی کو سمجھنا ہر اس شخص کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے جو نیک نیتی اور ایمان داری سے سمجھنا چاہے اور اس کے لیے صحیح اور سیدھا راستہ بھی اختیار کرے، نہ اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہو اور نہ بڑی ذہانت کی، بلکہ معمولی سے معمولی عقل رکھنے والا آدمی بھی اگر سمجھنا چاہے تو بفضلہ تعالیٰ خوب سمجھ سکتا ہو۔

چونکہ مختلف مقامات سے اس کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ قادیانی تحریک جو ملک کی تقسیم کے بعد سے ہندستان میں ختم سی ہو چکی تھی اب پھر اُس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو اور ادھر چن بھینوں سے قادیانی مبلغین کچھ سرگرمی دکھا رہے ہیں اس لیے یہ مناسب معلوم ہوا کہ جو کچھ اس عاجز نے اس مجلس میں کہا تھا اس کو الفرقان میں بھی شائع کر دیا جائے تاکہ قادیانیت کے بارہ میں غور کرنے کا یہ صحیح اور سیدھا اور مختصر طریقہ زیادہ سے زیادہ عام مسلمانوں کے علم میں آجائے اور اس نئے مذہب کی حقیقت کو سمجھنا سمجھانا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔

جیسا کہ پہلے بھی الفرقان کی ایک قریبی ہی اشاعت میں لکھا جا چکا ہے، پروفیسر الیاس برنی نے (اللہ تعالیٰ انھیں جزائے خیر دے) ”قادیانی مذہب“ لکھ کر قادیانیت کے سلسلہ میں کچھ لکھنے کی ضرورت کو میسر نزدیک ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے اور یہ عاجز اب اس سلسلہ میں کسی تحریر یا تبصیف کی قطعاً ضرورت نہیں سمجھتا۔۔۔۔۔ لیکن گفتگو چوں کہ بہت مختصر ہونے کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے انشاء اللہ

بالکل کافی دانی ہے، اس لیے اس کو شائع کر دینا مفید معلوم ہوا۔ امید ہو کہ اس کی روشنی میں غور کر کے ہر شخص یہ جان سکے گا کہ قادیانیت کتنی غلط اور پھل پھیر ہے اور کسی شخص کا قادیانی ہونا اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی یا مسیح موعود وغیرہ ماننا دینی اور اعتقادی گمراہی کے علاوہ اپنی عقل اور انسانی شرافت پر بھی کیا ظلم ہے۔

اس گفتگو میں اس عاجز نے پہلے تکمیل دین اور ختم نبوت کے مسئلہ پر کچھ روشنی ڈالی تھی۔ لیکن چونکہ اہل بیت کی گزشتہ سے بیوستہ ہی اشاعت میں (یعنی ماہ صفر کے شمارہ کے اس مضمون میں جو بعنوان "ختم نبوت اور قادیانی فتنہ" اس میں شائع ہوا ہے) اتفاق سے وہ سب چیزیں ناظرین اہل بیت پر چھپ چکی ہیں جو اس موضوع پر میں نے اس مجلس میں کہی تھیں اس لئے یہاں ان کو پھر تفصیل سے دوہرانے کی ضرورت نہیں۔ تاہم کم از کم اجمالاً اور اشارۃً اتنا یہاں بھی بتلادینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اپنی گفتگو کے اس ابتدائی حصہ میں اس عاجز نے اللہ تعالیٰ کی عزت سے دین کی تکمیل اور اس کی حفاظت کی ضمانت کے بارہ میں قرآن مجید کا بیان اور تاریخ کی شہادت ذکر کرنے کے بعد اس چیز پر روشنی ڈالی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دونوں باتوں کا اعلان فرما کر ہمیشہ کے لیے ہر نبی نبوت کی ضرورت کے ختم ہو جانے کا اعلان فرمادیا۔ کیوں کہ جب دین "الیوم اکملت لکم دینکم" کی شہادت کے مطابق بالکل مکمل ہو چکا اور اس میں اب کبھی کسی ترمیم اور اضافہ کی ضرورت نہیں ہوگی اور "انالہ لحفظون" کے مطابق وہ جوں کا توں قیامت تک محفوظ رکھیں گے گا، تو کوئی نیا نبی اب آئے کیوں! پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں صراحتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان بھی فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حدیثوں میں جن کا شمار بھی شکل ہے اپنی اس حیثیت کو صاف صاف بیان فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ محمد پر ختم کر دیا گیا اور پھر سے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور پھر پوری امت محمدیہ کا ہمیشہ سے یہی ایمان اور یہی عقیدہ رہا اور جس زمانہ میں کسی نے اپنے کو نبی کہا اس کے متعلق کبھی کچھ غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی بلکہ جس طرح خدا کی کے دعویداروں کو اب کبھا گیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد

ہر مدعی نبوت کو امت نے کذاب سمجھا۔

تکمل دین اور ختم نبوت کے سلسلہ میں میں نے اس مجلس میں بس ان ہی چند پہلوؤں پر کلام کیا تھا اور اس کا خلاصہ بس اتنا ہی تھا۔۔۔۔۔ جو حضرات ان چیزوں کی تفصیل معلوم کرنا چاہیں وہ الفرقان بابت ماہ صفر کے محولہ بالا مضمون کی طرف رجوع فرمائیں۔ اس عاجز نے اس مجلس میں یہ سب باتیں اسی تفصیل بلکہ اسی ترتیب کے ساتھ بیان کی تھیں جس ترتیب تفصیل سے چند ہی روز پہلے اپنے اس مضمون میں لکھ چکا تھا چوں کہ ناظرین الفرقان اس کو پڑھ چکے ہیں اس لیے یہاں صرف ان ہی اشارات پر اکتفا کرتا ہوں۔ البتہ ختم نبوت کے متعلق یہ اصولی بات کہنے کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی چابچ کے متعلق جو کچھ وہاں کہا تھا اس کو تلخیص و اختصار کی کسی کوشش کے بغیر اسی تفصیل سے درج کرنا ہوں۔ اور وہی دراصل قادیانیت کے متعلق اصل بحث ہے۔۔۔۔۔ جو کچھ میں نے وہاں اس سلسلہ میں کہا تھا اس کو پہلے سے ذہن میں مرتب کر لیا تھا اور کاغذ پر بھی نوٹ کر لیا تھا اور اسی کی مدد سے اب اس کو بلند کر رہا ہوں۔

[اگر تکمیل افادیت کے نقطہ نگاہ سے کوئی ایسی بات لکھنا مناسب سمجھوں گا جو اس مجلس میں

نہیں کہی تھی تو انشاء اللہ موقع پر اس کو حاشیہ میں لکھ دوں گا۔]

مرزا غلام احمد قادیانی کی چابچ

مجلس کے حاضرین میں جو چند قادیانی حضرات تھے میں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:-

آپ حضرات کو جیسا کہ مبری اقبال کی گفت گو سے معلوم ہوا، واقعہ یہ ہے کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا جز ہو لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے اس سے صرف نظر کر کے کہتا ہوں کہ اگر بالفرض نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی اور انبیاء علیہم السلام کی آمد کا سلسلہ جاری ہوتا تب بھی مرزا غلام احمد جیسے کسی شخص کے نبی ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔۔۔۔۔ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے یہ ہتھولی باتیں پیش کرتا ہوں ان کی روشنی میں ہر شخص مرزا صاحب کو بڑی آسانی سے چابچ سکتا ہو اور میرے نزدیک قادیانیت پر غور کرنے کا یہی صحیح اور سیدھا اور آسان ترین راستہ ہے۔ جو ہم ہتھولی باتیں میں اس وقت آویسے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ دو اور دو چار کی طرح بالکل بدیہی ہتھول ہیں۔

(۱) میری پہلی ہولی بات جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا یہ ہو کہ ہر سچے نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سے پہلے سب نبیوں کا احترام کرے اور دوسرے لوگوں کو بھی اُن کے ادب اور احترام کی تعلیم دے، کیونکہ ہر پیغمبر اللہ کا نائب اور اس کا نمائندہ ہوتا ہے۔ کسی پیغمبر کی امانت اور ہتاک کرنا کسی آدمی کے لیے درجہ کے مومن کا بھی کام نہیں۔ لیکن مرزا غلام احمد کو ہم دیکھتے ہیں کہ انھوں نے اللہ کے سچے اور حبیب القدر نبی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑی غیر شرعیانہ باتیں کہی اور لکھی ہیں۔ چوں کہ یہ مجلس بحث و مناظرہ کی مجلس نہیں ہے اور میں آپ حضرات کو قادیانیت کے متعلق غور کرنے کا صرف طریقہ اور راستہ بتانا چاہتا ہوں اس لیے مرزا صاحب کی صرف ایک عبارت بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔ وہ اپنی کتاب ”دافع البلاء“ کے بالکل آخری صفحہ پر لکھتے ہیں:-

”سج کی راستبازی اپنے زمانہ میں دوسرے راستبازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہو کیوں کہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکر اپنی کمانی کے آل سے اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اُس کے جسم کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حَصْنُون رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا کیوں کہ ایسے قہقہے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے“

اس عبارت میں مرزا غلام احمد نے حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام پر جن تہمتیں لکھی ہیں۔
 اول یہ کہ۔۔۔ وہ شراب پیتے تھے۔۔۔ دوم یہ کہ وہ فاحشہ اور بدکار عورتوں سے اُن کے ناپاک کمانی سے حاصل کیا ہوا عطر اپنے سر پر ملاتے تھے اور ان کے ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اپنے

بدن کو چھو داتے تھے۔۔۔۔۔ تیسرے یہ کہ بے تعلق جو ان عورتیں ان کی خدمت کرتی تھیں۔۔۔
یہ ناپاک تہمتیں حضرت علیہ السلام جیسے پاک پیغمبر پر رکھنے کے بعد یہ شخص یہ بھی کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حَصُور کا لفظ اپنی قصوں کی وجہ سے نہیں فرمایا۔
یہ گندی باتیں جو اس شخص نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں کہی ہیں مجھے معلوم نہیں کہ
آپ لوگوں کا احساس ان کے متعلق کیا ہو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کا مقام تو بہت بلند ہو کسی شریعت
اور نیک آدمی کے متعلق بھی ایسی باتیں کرنا یقیناً اس کی سخت توہین ہو، اور جس شخص میں ایمان کا کوئی ذرہ ہو
وہ اللہ کے کسی پیغمبر کے متعلق ایسی گنہگار اور بے حیائی کی باتیں زبان سے نہیں نکال سکتا۔

میں خود ہی آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ایسی غمیسہ
شریفیہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، قادیانی حضرات ان کے متعلق عام طور سے یہ کہہ یا کرتے ہیں۔
کہ یہ سب عیسائی پادریوں کے مقابلہ میں الزامی طور پر لکھا گیا ہے، لیکن یہ محض دھوکہ اور بناوٹ ہے۔
خصوصاً میں نے اس وقت جو عبارت پڑھ کر سنائی ہے وہ دافع البلاء کی ہے اور دافع البلاء کے
مخاطب زیادہ تر علماء اسلام ہیں جس کا چچی چاہے پوری کتاب پڑھ کر دیکھ لے، اس کے علاوہ جو
گندی اور فحش باتیں انھوں نے اس عبارت میں یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہیں
وہ تو ان کے نزدیک (معاذ اللہ) ایسے بچے اور واقعی تھے ہیں کہ اللہ نے انہی کی وجہ سے قرآن میں

۱۰۔ جو گندی ناپاک تہمتیں اس ظالم نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائیں یہ ان کو قرآن پر اور اللہ تعالیٰ پر بھی تو پتا ہے
کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہی باتوں کی وجہ سے ان کو قرآن میں حَصُور نہیں کہا کیونکہ حَصُور کے معنی ہیں اپنی خواہش نفس کو روکنے والا۔
بسماء و تعالیٰ عاقبتوں ملاؤ کیرا۔ حالاں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک میں حَصُور نہ کہے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ معاذ اللہ
یہ گندے قصے اس کا سبب ہیں تو پھر تو تمام جلیل القدر پیغمبروں حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور خود سید المرسلین
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ ظالم ہی کہے گا کیوں کہ قرآن مجید میں ان حضرات کے لیے بھی حَصُور کا لفظ کبھی استعمال نہیں
کیا گیا ہو۔۔۔ یہ جو اس شخص کی قرآن دانی کا نمونہ جس کو اس کے اُمتی اس کا سب سے برا نمونہ کہتے ہیں۔ ۱۰۔

اس عبارت میں بھی مرزا غلام احمد صاحب نے وہی باتیں کہی ہیں جو دافع البلاء سے میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں، بلکہ یہاں ان کا طرز بیان اور زیادہ غیر شریفانہ اور سوتیانہ ہے اور سچی بات یہ ہے کہ کتاب کو زمین پر ٹپک دینے کو بھی چاہتا ہے۔

میں جانتا ہوں کہ ضمیمہ انجام آتھم کی اس عبارت کے خاص مخاطب بعض عیسائی پادری ہیں، لیکن دافع البلاء کی عبارت پڑھنے کے بعد ضمیمہ انجام آتھم کی اس عبارت کے متعلق بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ صرف الوامی باتیں ہیں جو عیسائیوں کے "یسوع" کے حق میں کہی گئی ہیں۔ کیوں کہ دافع البلاء سے معلوم ہو چکا کہ واقعہ میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہی سمجھتے ہیں، بلکہ قرآن پاک کو اور خدا کو بھی اپنی گواہی میں لاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس سلسلہ میں آپ حضرات کے سامنے صرف دافع البلاء کی عبارت پیش کرنے کا ارادہ کیا تھا انجام آتھم کے ضمیمہ کی یہ عبارت تو میں نے صرف اس لیے پڑھ دی کہ اس میں وہی بات زیادہ گندے طریقہ پر کہی گئی ہو۔ اور دافع البلاء کی عبارت نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ صرف الوامی باتیں نہیں ہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مرزا صاحب کے یہ دعوے ہیں۔

بہر حال آپ نے سمجھ لیا ہو گا کہ مرزا غلام احمد نے ان عبارتوں میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کیسی گندی اور اہانت آمیز باتیں کہی ہیں۔ پس ایسا شخص نبی کیا معنی صاحب ایمان بھی نہیں ہو سکتا ہو، بلکہ شرافت و تہذیب کے عام معیار کے مطابق اس کو ایک شریف اور مہذب انسان بھی نہیں کہا جاسکتا۔

اس موقع پر حاضرین مجلس میں سے کسی صاحب نے پوچھا کہ آپ بتلا سکتے ہیں کہ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایسی باتیں کیوں لکھیں؟ —

میں نے کہا۔۔۔ میرے نزدیک اسکی اصل وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کا ایک اہم دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسیح موعود ہیں یعنی حدیثوں میں آخر زمانہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کی جو خبریں دی گئی ہیں وہ ہی ان کے مصداق ہیں، اور اپنی شان میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے بہت بڑھے ہوئے ہیں اور بعض خاص باتوں اور مناسبتوں کی وجہ سے حدیثوں میں مجازاً ان ہی کو عیسیٰ اور مسیح کہا گیا ہو۔ لیکن اگر اس لیے یہ ضروری تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں ان کی سیرت اور ان کا کردار گھٹیانہ ہو

بلکہ بلند اور بڑھیا ہو۔۔۔۔۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو اس لیے گرا نا چاہتے ہیں کہ اپنے بے وقوف معتقدوں کو یہ باور کرالیں کہ سیرت اور کردار کے لحاظ سے مسیح نامری کے مقابلہ میں میں بلند ہوں۔۔۔۔۔ بہر حال میں یہی سمجھتا ہوں

مرزا غلام احمد صاحب کی جانچ کے لیے جو ۴۴ اٹھو لی باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پہلی تو یہی تھی جو میں پیش کر چکا اور آپ سن چکے۔ اب آگے سینے۔

(۲) دوسری اصولی بات یہ ہے کہ۔۔۔۔۔ اللہ کے کسی سچے پیغمبر کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے دعوے کی سچائی اور ثبانی ثابت کرنے کے لیے بھولے بھی کبھی جھوٹ بولے۔ مگر مرزا غلام احمد اس معاملہ میں بڑے بیاک ہیں اور بہت بے تکلفی اور دیدہ دلیری سے صاف صریح جھوٹ بول جاتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کی بہت سی مثالیں میں ان کی کتابوں سے پیش کر سکتا ہوں، لیکن چوں کہ میرا مطمح نظر اس وقت صرف اتنا ہی ہے کہ مرزا صاحب کی جانچ اور قادیانیت پر غور کرنے کا ایک صحیح اور اصولی طریقہ آپ حضرات کو بتا دوں اس لیے میں اس سلسلہ میں بھی مرزا صاحب کی غلط بانی کی صرف ایک موٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کر دینا کافی سمجھتا ہوں۔۔۔۔۔ اربعین ۲۲ میں لکھتے ہیں۔

”مولوی غلام دستگیر قصوری نے اپنی کتاب میں اور مولوی اسماعیل علی گڑھ والے

نے میری نسب قطعی حکم لگایا کہ اگر وہ کاذب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا، اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا کیوں کہ وہ کاذب ہے۔ مگر جب ان تالیفات کو دنیا میں شائع کر چکے تو پھر بہت جلد آپ ہی مر گئے۔“ (اربعین ۲۲ صفحہ ۱۱)

اس عبارت میں مرزا صاحب نے مولوی غلام دستگیر صاحب قصوری مرحوم اور مولانا اسماعیل علی گڑھ والے مرحوم کے متعلق جو یہ بات لکھی ہے کہ انھوں نے اپنی کتابوں میں یہ قطعی حکم لگایا تھا کہ وہ (یعنی مرزا غلام احمد) اگر کاذب ہے تو وہ ہم سے پہلے مرے گا، اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا کیوں کہ وہ کاذب ہے، اور یہ کہ اپنی جن تالیفات میں انھوں نے یہ بات لکھی تھی وہ شائع بھی ہو چکی ہیں۔۔۔۔۔ یہ سب مرزا صاحب کا تراشا ہوا جھوٹ ہے۔۔۔۔۔ ان دونوں مرحوم بزرگوں کی ایسی کوئی کتاب ردائے زمین

۱۔ ان کا مشہور شعر بھی ہے۔۔۔۔۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ دو، اس سے بہتر غلام احمد ہے (دافع البلاء ص ۱۱)

پر موجود نہیں ہے اور کبھی شائع نہیں ہوئی جس میں انھوں نے یہ بات لکھی ہو۔ آپ میں سے جس کا بھی چاہے اس کی تحقیق کر لے۔ مرزا صاحب کی زندگی میں کئی ان سے یہ مطالبہ کیا گیا اور پھر ان کے ماننے والوں کو ہمیشہ اس کے لیے چیلنج کیا گیا کہ ان دونوں بزرگوں کی وہ شائع شدہ کتابیں دکھا دیں جن میں یہ مضمون موجود ہو۔ لیکن آج تک کوئی نہیں دکھلا سکا اور نہ قیامت تک کوئی دکھلا سکتا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا یہ مرزا صاحب کا خالص جھوٹ اور افترا ہے۔

اور ان کی کذب بیانی کی یہی ایک مثال نہیں ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو شخص مرزا صاحب کی کتابوں کو تحقیقی اور تنقیدی نگاہ سے دیکھے گا وہ ان میں اس کی بیسیوں پچاسوں مثالیں پائے گا کہ وہ اپنی سچائی اور بڑائی ثابت کرنے کے لیے بالکل بے اصل اور بے بنیاد اور خلاف واقعہ باتیں بڑی دیدہ دلیری سے لکھ جاتے ہیں۔ اور ایسا شخص بغیر تو کیا معنی ایک دیانتدار مصنف بھی نہیں سمجھا جاسکتا۔ میں اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت حقیر اور گنہگار بندہ ہوں قریب ۲۱، ۲۲ سال سے تحریر و تصنیف کا کام کرتا ہوں اور اندازہ یہ ہے کہ مستقل تصانیف کی شکل میں اور الفرقان میں میرے قلم کے لکھے ہوئے ۶، ۵ ہزار صفحات ضرور شائع ہو چکے ہوں گے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اللہ میں بھی اس معاملہ میں مرزا غلام احمد سے کہیں زیادہ دیانتدار ہوں۔ اور میرا کوئی مخالف میرے لکھے ہوئے ان ۶، ۵ ہزار صفحات میں اس قسم کی غلط بیانی کی ایک مثال بھی نہیں نکال سکتا۔

بہر حال مرزا صاحب کی یہ کمزوری بھی ایسی ہے جس کے ہوتے ہوئے ان کو کسی بڑے درجہ کا

۱۔ مرزا صاحب کے یہاں اس قسم کی غلط بیانیوں کی اتنی بہتات ہو کہ مناظرہ سے دلچسپی رکھنے والے بعض حضرات نے ان کی کتابوں سے اس قسم کی غلط بیانیوں کو چھانٹ کر مستقل کتابیں صرف اسی موضوع پر لکھی ہیں۔ ان رسالوں میں "کذبات مرزا" مشہور رسالہ ہو۔ پھر مرزا غلام احمد صاحب اس قسم کی غلط بیانیوں کو صرف انسانوں ہی کے حق میں نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ رسول اور قرآن و حدیث کے متعلق بھی اس قسم کی غلط بیانی کرنے میں وہ بڑے جری اور بے باک ہیں ایک مثال اسکی بھی یہ ناظرین ہو۔ اسی کتاب اربعین میں (جی ۷) مولانا نعیمی مرحوم اور مولانا علی گڑھی مرحوم کے متعلق ان کی ایک غلط بیانی بھی نقل کی گئی ہے۔ "ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشین گوئیاں پوری ہوتیں جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب برآمد ہوگا تو اسلامی مملکتیں مٹا دے گا۔ وہ اسکو کافر قرار دینگے اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے اور ان کو سخت سزا دی جائے گی اور انکو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائیگا۔" (اربعین ص ۷۷) جو لوگ قرآن اور احادیث کا احوال بخیر علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن و احادیث کے متعلق مرزا غلام احمد کی یہ بے باکانہ غلط بیانی ہے۔ ۱۲ م

انسان نہیں سمجھا جاسکتا۔

۳۱ تیسری اصولی بات مرزا صاحب کی جانچ کے لیے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انھوں نے بعض اہم پیشین گوئیاں ایسی کیں جن کو خود اپنے جھوٹے یا سچے ہونے کا خاص نشان اور معیار قرار دیا اور بڑے دعویٰ سے کہا کہ اگر یہ پوری نہ ہوں تو میں جھوٹا ہوں اور ایسا ہوں اور دیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قسم کی زیادہ تر پیشین گوئیوں کو غلط ثابت کر کے ان کا جھوٹا اور منفری ہونا ظاہر کر دیا، یہ فضل اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، ورنہ بہت سی پیشین گوئیاں زماں جفا روں کی اور علم جوش سے واقفیت رکھنے والے پندتوں کی پوری ہو جاتی ہیں اس لیے اگر بالفرض مرزا صاحب کی یہ پیشین گوئیاں سو فی صدی بالکل ٹھیک ٹھیک پوری ہو جاتیں تب بھی ہم ان کو اس قسم کا استدراج سمجھتے جیسا کہ حدیثوں میں دجال کے متعلق آتا ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور بادش برسا کے اور مردہ کو زندہ کر کے دکھائے گا، اور اس کے باوجود دجال ہو گا۔ بہر حال ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان ہو جانے کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے خواہ اس کے ہاتھ پر کیسے ہی کرے قاتل ہوں اور خواہ اس کی پیشین گوئیاں سو فی صدی پوری ہوں پھر بھی وہ ہرگز سچا نبی نہیں بلکہ کذاب و دجال ہے، اس لیے اگر بالفرض مرزا صاحب کی یہ پیشین گوئیاں پوری بھی ہو جاتیں تب بھی ہمارے ایمان اور عقیدہ پر اکھ لٹھ کوئی اثر نہ پڑتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ان کی حرکت کی پیشین گوئیوں کو غلط کر کے اپنے بہت سے کمزور بندوں کو اس آزمائش سے بچایا۔

یہاں اس سلسلہ میں ان کی صرف پیشین گوئیوں کو اس وقت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔
• پہلی پیشین گوئی ڈپٹی عبداللہ آتھم عیسائی کی موت سے متعلق ہے، مرزا صاحب نے اس کی مینسا و
۵ جون ۱۸۶۸ء سے پندرہ مہینہ تک (یعنی ۵ ستمبر ۱۸۶۹ء تک) متفرق کی تھی۔ پھر انھوں نے اپنی کتاب
شہادۃ القرآن کے صفحہ ۸۰ پر (۵ ستمبر ۱۸۶۹ء کی لکھی ہوئی جگہ) اپنا صداقت کے نشان اور معیار کے طور
پر اپنی اس پیشین گوئی کو پھر وہ ہر ایک آتھم ضرور بالضرور اس مدت کے اندر یعنی ۵ ستمبر ۱۸۶۹ء تک
مرجائے گا۔ (اور چون کہ آتھم کی عمر اس وقت کے قریب تھی اس لیے اس کا مرجانا کچھ متبع
بھی نہ تھا) لیکن اللہ تعالیٰ کو مرزا صاحب کو جھوٹا ثابت کرنا تھا اس لیے بڑھاپا آتھم اس مدت
تک نہیں مرے۔ بلکہ اس سیادت قریباً دو برس گزرنے کے بعد ۲۲ جولائی
۱۸۷۰ء کو مرزا خود مرزا صاحب نے انجام آتھم میں اس کی موت کی تاریخ لکھی ہوئی۔

مجھے یہ معلوم ہو کہ مرزا صاحب نے اور ان کی امت کے مناظروں نے اس پیشین گوئی کے بارہ میں بعد کو کیا کیا فضول اور مہمل تلموچیں کی ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ہر صحیح الفطرت آدمی کو ان لوگوں کی اس قسم کی باتوں سے ان کی ہٹ دھرمی کا اور حق پرستی سے دوری کا اور زیادہ یقین ہوتا ہو۔ سیدھی بات ہے کوئی منطقی فلسفہ کا مسئلہ نہیں ہے اور کوئی پہیلی اور کہانی نہیں ہے جس کا سمجھنا اور بوجھنا مشکل ہو۔ مرزا صاحب نے پیشین گوئی کی تھی کہ آہم ۵ جون ۱۸۹۲ء سے ۱۵ اگست ۱۸۹۲ء تک ضرور مرجائے گا۔ اور اس کو انھوں نے اپنے صادق یا کاذب ہونے کا معیار قرار دیا تھا اب اگر آہم ۵ ستمبر ۱۸۹۲ء کی شام تک بھی مرجاتا تو مرزا صاحب اپنے اس بیان کی رد سے بچے ہوتے، لیکن جب وہ اس مدت میں نہیں مرا بلکہ قریباً دو سال بعد تک اور جتنا ملتا تو اس کی اس دو سالہ زندگی کا ہر سانس اور ہر لمحہ مرزا غلام احمد کے اقرار کے مطابق ان کے کاذب اور جھوٹے ہونے کا ثبوت ہے اور اس میں تاویلیں کرنا خود بخود ایک کھلے ہوئے جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کرنا ہو۔ ہر حال غور کرنے والوں اور سمجھنے کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے بات بالکل صاف سیدھی اور مختصر سی ہے۔

اسی طرح کی دوسری پیشین گوئی جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں در محمدی بیگم کے نکاح سے متعلق ان کی سب سے زیادہ مشہور اور معرکہ کی پیشین گوئی ہے جس کو انھوں نے اپنی کتابوں میں اپنی صداقت کا خاص آسانی نشان اور معیار قرار دیا تھا۔ میں پہلے اس کا مختصر واقعہ بیان کر دوں۔

مرزا صاحب کے ایک قرا بتدار مرزا احمد بیگ ہوشیار پور کے رہنے والے تھے محمدی بیگم ان کی لڑکی تھی، مرزا صاحب کے دل میں اس سے نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ انھوں نے پیام دیا، لیکن احمد بیگم رضی نہیں ہوئے اور انکار کر دیا، مرزا صاحب نے احمد بیگ کو تاثر اور مرعوب کرنے کے لیے بڑے زور سے دریاگوں کا اعلان کیا ایک یہ کہ محمدی بیگم کا میرے نکاح میں آنا مجھے خدا کی وحی اور الہام سے معلوم ہو چکا ہو اور میں نے خدا کے حکم سے یہ پیام دیا ہے اور خدا نے مجھے بتایا ہے کہ یہ نکاح ضرور ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے گھروالے اگر انکار کریں گے تو طرح طرح کی آفتوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے اور خود محمدی بیگم پر بھی مصیبتیں آئیں گی۔ مرزا صاحب نے ان باتوں کو اپنے خط و طوطا اور اپنی کتابوں اور اشتہاروں

۱۵ اور اس لئے میں احمد بیگ کو کچھ زمین اور باغ دینے کا لالچ بھی دیا (آئینہ کلمات اسلام ص ۵۷)

۱۶ شاہرہ اس نکاح کی وجہ یہ ہوئی کہ محمدی بیگم بالکل کم سن لڑکی تھی اور مرزا صاحب کی عمر اس وقت پچاس سے اوپر ہو چکی تھی۔ ۱۷

میں ایسے زور سے لکھا کہ احمد بیگ اگر کچا آدمی ہوتا تو ڈر کے نکاح کر ہی دیتا لیکن اس نے اثر نہیں لیا اور وہ برابر انکار کرتا رہا اور مرزا صاحب طرح طرح سے کوششیں اور ہر قسم کی تدبیریں استعمال کرتے رہے جن کی تفصیل بہت لمبی ہے اور بڑی عبرتناک اور شرمناک ہے اور مجھے اس قسم کی باتوں سے اب طبعی انقباض ہوتا ہے اس لیے میں ان سب دہلیات قصوں کو چھوڑتا ہوں اور صرف اصل معاملہ ہی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مرزا صاحب کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ایک مدت تک اسی طرح چلتا رہا کہ مرزا صاحب محمدی بیگم کے والد احمد بیگ کو رام کرنے کی کوششیں اور تدبیریں کرتے رہے، اس کو خطوط لکھتے رہے اور الہاموں کے حوالہ سے اس کو دھمکیاں بھی دیتے رہے مگر وہ انکار پر جابر رہا، یہاں تک کہ پٹی ضلع لاہور کے رہنے والے ایک شخص سلطان محمد سے محمدی بیگم کی شادی کی بات چیت ہونے لگی، جب مرزا صاحب کو اس کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی عجیب عجیب تدبیریں اور بڑی کوششیں کیں، جب یہ تمام کوششیں بھی ناکام رہیں تو مرزا صاحب نے حسب حادث خیرا کے الہام کے حوالہ سے پیشین گوئی شائع کی کہ اگر سلطان محمد سے محمدی بیگم کا نکاح ہوا تو سلطان محمد روز نکاح سے اڑھائی سال کے اندر اور محمدی کا باپ احمد بیگ تین سال کے اندر مرجائیں گے اور لڑکی بیوہ ہو کر پھر میرے نکاح میں ضرور آئے گی۔ اللہ کی شان کہ محمدی بیگم کا نکاح سلطان محمد سے ہو گیا۔ لیکن مرزا صاحب اس کے بعد بھی برابر اسی زور شور سے یہ پیشین گوئی کرتے رہے کہ سلطان محمد مرے گا اور محمدی بیگم ضرور بالضرور میرے نکاح میں آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میری کوئی اسے بدل نہیں سکتا اور اگر میری یہ بات غلط ہو جائے یعنی اگر محمدی بیگم میرے نکاح میں نہ آئے اور اسی طرح سلطان محمد اگر مقررہ عیاد تک نہ مرے تو میں جھوٹا اور ایسا اور دیا۔

یہ تو میں نے آپ کو اصل قصہ بہت مختصر طور سے اپنی زبان میں سنا دیا، اب آپ مرزا صاحب کے اس سلسلہ کے دعووں اور ان کی پیشین گوئیوں کی دو ایک عبارتیں بھی سن لیجئے اور عبارتیں بھی وہ جن کو انھوں

۱۔ جو حضرات اس قصہ کی ان شرمناک تفصیلات سے بھی واقفیت حاصل کرنا چاہیں وہ "فیصلہ آسانی" "الہامات مرزا" "مرزا اور محمدی بیگم" اور "مرزا کی منیت وغیرہ رسائل" دیکھیں۔ دقت یہ ہو کہ تنہا "محمدی بیگم" کا نام ہر ایک نصف فراج اور حق پرست کو یقین دلانے کے لیے کافی ہو کہ مرزا غلام احمد منیت اور الہام کے دعووں میں کاذب اور منفری ہونے کے علاوہ نہایت پست فطرت آدمی تھا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت نے ہرگز نہیں اور جھوٹا ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ۲

نے خدا کے الہام کی حیثیت سے لکھا ہے۔

یہ میرے ہاتھ میں مرزا صاحب کی کتاب انجام آتھم ہے جو اس وقت کی لکھی ہوئی ہے جب کہ سلطان محمد کے ساتھ محمدی بیگم کے نکاح کو چار پانچ سال ہو چکے ہیں اس میں مرزا صاحب نے اپنے کچھ وہ الامات لکھے ہیں جو عربی زبان میں ہیں اور خود ہی ساتھ ساتھ اردو میں ترجمہ بھی لکھیے۔ ان میں چند بطریوں کا ایک الہام ہو جس کا تعلق محمدی بیگم سے ہو جس میں (مرزا صاحب کے بیان کے مطابق) ان کے خدا نے ان کو بتلایا ہے اور بڑے زوردار الفاظ میں یقین اور اطمینان دلایا ہے کہ محمدی بیگم پھر ضرور تمہارے نکاح میں آئے گی بلکہ ہم نے اس کا نکاح تم سے کر دیا اب کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ الہام کے الفاظ یہ ہیں:-

فسيكفيكم الله ويرد ها اليك - امتر من لدنا اتاكنا
فاعلين زوجتكها - الحق من ربك فلا تآوون من
الامر من - لا تبدل لكلمات الله ان بابك فعال لما يريد -
انما را د ها اليك

اب خود مرزا صاحب کا لکھا ہوا اس الہام کا ترجمہ سنئے!

”سو خدا ان کے لیے تجھے کفایت کرے گا، اور اس عورت کو تیری طرف واپس لائے گا۔“

یہ امر ہماری طرف سے ہو اور ہم ہی کرنے والے ہیں بعد واپسی کے ہم نے نکاح کر دیا،
تیرے رب کی طرف سے سچ ہو پس تو شک کرنے والوں میں سے مت ہو، خدا کے کلمے
بدلا نہیں کرتے، تیرا رب جس بات کو چاہتا ہو وہ بالضرور اس کو کر دیتا ہے کوئی نہیں
جو اس کو روک سکے ہم اس کو واپس لانے والے ہیں۔“ (انجام آتھم ص ۶۱)

گویا مرزا صاحب اپنے اس الہام کو شائع کر کے دنیا کو بتلا رہے ہیں کہ اگرچہ محمدی بیگم کا نکاح سلطان محمد
سے ہو گیا اور میرے مخالف اس پر خوشیاں منا رہے ہیں لیکن میرا خدا اپنی دھجی کے ذریعہ مجھے بتلا رہا ہے کہ وہ میرے
ان مخالفوں سے میری طرف سے انتقام لینے کے لیے اور ان کو شکست دینے کے لیے کافی ہے اور اس کا اہل
فیصلہ ہو کہ وہ اس عورت کو یعنی محمدی بیگم کو پھر میری طرف واپس کرے گا یعنی سلطان محمد میری زندگی میں
مرے گا اور محمدی بیگم ہو وہ ہو کر پھر میرے نکاح میں آئے گی۔ اور میرے اللہ نے مجھے اطلاع دی ہو کہ اس کا
نیکاح ہم نے تم سے کر دیا (خود جتنا کھلا، اور یہ خدا فیصلہ اور خدائی اطلاع ہو جس میں کسی شک و شبہ
کی گنجائش نہیں، اللہ کے فیصلے اہل ہوتے ہیں ان میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کو کوئی روک نہیں

لکنا، الشہر در محمدی بیگم کو میری طرفت واپس کرے گا اور آخر کار وہ بیسے نکاح میں ضرور بالضرور آئے گی۔
 الغرض یہ ہے مرزا صاحب کا الہام اور ان کی پیشین گوئی محمدی بیگم کے نکاح میں آنے کے متعلق۔
 پھر آپ کو سن کر اور زیادہ تعجب ہو گا کہ اس شخص نے اپنے اس وادعیات معاملہ میں ایک جگہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لپیٹ لیا، اسی انجامِ اتم کے ضمیمہ کے صفحہ ۵۳ کے حاشیہ میں محمدی بیگم کے نکاح کی اسی
 پیشین گوئی کے متعلق دیرہ دلیری سے لکھا کہ:-

”اس پیشین گوئی کی تصدیق کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے
 سے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے کہ تنزدج دیولد، یعنی وہ مسیح موعود ہیوی کرے گا اور
 نیز وہ صاحبِ اولاد ہو گا۔ اب ظاہر ہے کہ تنزدج اور اولاد کا ذکر کرنا عام طور پر مقصود
 نہیں کیوں کہ عام طور پر ہر ایک شادی کرتا ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے اس میں کچھ خوبی
 نہیں بلکہ تنزدج سے مراد وہ خاص تنزدج ہے جو بطور نشان ہو گا۔ اور اولاد سے مراد
 وہ خاص اولاد ہے جس کے متعلق اس عاجز کی پیشین گوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دل نہکروں کو ان کے شبہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرماتے
 ہیں کہ یہ باتیں ضرور پوری ہوں گی؟“

حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شخص کا خض افترا اور بہتان ہے حدیث شریف کے الفاظ
 ”تنزدج دیولد نہ ہو گا اصل مطلب تو یہ تھا کہ حضرت مسیحؑ جنہوں نے اپنی پہلی زندگی میں نکاح نہیں کیا
 تھا اور تیسری زندگی میں گزاری تھی وہ جب آخر زمانہ میں دوبارہ آئیں گے تو حضور کی سنت کے اتباع
 میں نکاح بھی کریں گے اور اس سے اولاد بھی ہو گی۔ لیکن اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا کیا
 کہ اسے اس افتادہ محمدی بیگم کے ساتھ اپنے نکاح کی پیشین گوئی بنالیا۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کی اس پیشین گوئی کو غلط ثابت کر کے ساری دنیا کو اس حقیقت
 کا گوشہ بنادیا کہ اس شخص نے خدا پر اور اس کے رسول پر یہ سب افترا کیا تھا۔

اسی سلسلہ میں ضمیمہ انجامِ اتم کے اسی صفحہ ۵۲ کی ایک عبارت اور بھی سن لیجئے۔ مرزا صاحب
 کے جن مخالفین نے محمدی بیگم کا نکاح مرزا صاحب سے نہ ہونے اور سلطان محمد سے ہو جانے اور پھر پیشینگوئی
 کی مدت یعنی اڑھائی سال میں سلطان محمد کے نہ مرنے پر فائدہ خواہ خدشاں منائیں ان کے متعلق مرزا صاحب
 لکھتے ہیں:-

”سو چاہیے تھا کہ ہمارے نادان مخالف انجام کے منتظر رہتے اور پہلے ہی سے اپنی بدگوہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلا جس وقت یہ سب باتیں پوری ہو جائیں گی تو اس دن یہ حق مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائیں گے۔ ان بے وقوفوں کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منخوس چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کو دیں گے۔“

(ضمیمہ انجام آہم صفحہ ۵۲)

پھر چند سطر کے بعد اسی سلسلہ بیان میں لکھتے ہیں

”یاد رکھو کہ اس پیشین گوئی کی دوسری جز (یعنی سلطان محمد کا مرزا صاحب کے سامنے مرزا اور محمدی بیگم کا یہ وہ ہو کہ مرزا صاحب کے نکاح میں آنا۔ مگر پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا۔ اے احمقو! یہ انسان کا افترا نہیں یہ کسی خبیث مفتری کا کارنامہ نہیں یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی باتیں نہیں ملیں۔ وہی رب

ذو الجلال جس کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔“ (ضمیمہ انجام آہم صفحہ ۵۳)

یہ جہاں میں مرزا صاحب کی صرف ایک کتاب انجام آہم اور اس کے ضمیمہ کی ہیں جو ۱۸۹۹ء کے آخر کی تصنیف ہے اس کے بعد مرزا صاحب قریباً ۱۲، ۱۱ برس زندہ رہے اور مئی ۱۹۰۸ء میں انتقال کر گئے اور ان پیشین گوئیوں کا یہ حشر ہوا کہ سلطان محمد ان کے سامنے مرزا اور محمدی بیگم ان کے نکاح میں آئی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو کچھ بھی سمجھ دی ہے تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کے یہ سارے اصلاحات اور ان کی یہ پیشین گوئیاں کتنے روشن طریقہ پر غلط ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جھوٹا اور مفتری ہونا کتنی صفائی سے ثابت کر دیا۔

میں نے بیان کیا تھا کہ اس سلسلہ میں مرزا صاحب کی ایک پیشین گوئی تاریخ کے تعین کے ساتھ یہ تھی کہ سلطان محمد یوم نکاح سے ڈھائی سال تک غرور مر جائے گا۔ چنانچہ اسی پیشین گوئی کی بنیاد پر انھوں نے اپنی کتاب شہادۃ القرآن میں ۲۱ ستمبر ۱۸۹۳ء کو لکھا ہے کہ ”آج کی تاریخ سے قریباً گیارہ مہینے باقی رہ گئے ہیں۔“ (صفحہ ۱۰۰)۔ اس حساب سے سلطان محمد ۲۱ اگست ۱۸۹۴ء تک مر جانا چاہیے تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس پیشین گوئی کو جھوٹا کر دیا اور سلطان محمد کو اس تاریخ تک بھی موت نہیں آئی تو مرزا صاحب نے بڑی دیدہ دلیری اور بیباکی سے کہنا شروع کیا کہ اس کی موت فلاں وجہ سے کچھ ٹل گئی ہو

لیکن بہر حال میرے سامنے ضرور مر جائے گا یہ اللہ کی تقدیر مبرم ہے یعنی اللہ کی یہ اٹل اور قطعی تقدیر ہو اور اب اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ چنانچہ سلطان محمد کی موت کی میعاد گزرنے کے بعد انجامِ اتہم میں آئے لکھا ہو

”میں بار بار کہتا ہوں کہ نفسِ پیشین گوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے اس کی انتظار کرو اور اگر میں بھوٹا ہوں تو یہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی یہ دیکھو اور اس کے متعلق اسی انجامِ اتہم کے عربی حصہ میں لکھا

والقدیر قدیر مبرم من عند الرب العظیم وسیاتی وقتہ بفضل
اللہ الکرمیے فوالذی بعث لنا محمد المصطفیٰ وجعلہ خیر
الرسل وخیر الوریٰ ان ہذا حق فہو تدری دانی اجعل
ہذا البناء معیار الصدق وکذبی۔ وما قلت الا بعد ما انبت
من رجبی۔
(انجامِ اتہم ص ۳۳)

اس کا مطلب یہ ہو کہ سلطان محمد کی موت اللہ تعالیٰ کی تقدیر مبرم ہے (یعنی اٹل اور قطعی تقدیر ہے) اور اللہ کے نفس سے عن قریب اس کا وقت آجائے گا ہے۔ پس قسم ہے اس خدا کی جس نے حضرت محمد کو ہمارے لیے مبعوث فرمایا اور اس کو خیر الرسل اور بہترین مخلوقات بنایا کہ یہ پیشین گوئی بالکل حق ہے اور تم عن قریب اس کو آنکھوں سے دیکھ لو گے اور میں اس پیشین گوئی کو اپنے جھوٹے اور سچے ہونے کا معیار قرار دیتا ہوں اور یہ بات میں جب کہہ رہا ہوں کہ میرے پروردگار کی طرف سے مجھے اس کی خبر دی گئی ہو۔

بہر حال مزاحیہ صاحب نے محمدی بیگم کے نکاح اور اس کے شوہر سلطان محمد کی موت کی پیشین گوئی اتنے زور سے کی کہ کوئی زوردار اور وزن دار لفظ اٹھا نہیں رکھا، کہا کہ یہ اللہ کی تقدیر مبرم ہے۔ اس کو ضرور پورا کرنے والا ہو اور میں اس کو اپنے سچے اور جھوٹے ہونے کا معیار قرار دیتا ہوں، اگر یہ سب باتیں پوری نہ ہوں تو میں بھوٹا ہوں اور ہر جہ سے بدتر ہوں اور جس وقت یہ سب باتیں پوری ہوں گی تو میرے ان بیوقوف مخالفین کی نہایت صفائی سے اس دن انکے گناہوں کی سیاہ داغ ان کے منہوں پر چھوڑ دیں گے۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب تعلیوں اور وعودوں کو ایسی صفائی سے بھوٹا ثابت کیا اور خاک میں

ملایا کہ کسی کے لیے دھوکہ فریب اور کسی مغالطہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ یہ سب عبارتیں مرزا صاحب کی کتابوں میں آج تک موجود ہیں اور مرزا صاحب مئی ۱۹۰۰ء میں اس دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ سلطان محمد زندہ تھا اور محمدی بیگم اس کی بیوی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے سلطان محمد کو اتنی لمبی عمر دی کہ ابھی چند سال ہوئے اللہ کے اس بندہ کا انتقال ہوا ہو، گویا مرزا صاحب کے بعد قریباً ۳۰-۴۰ برس وہ بندہ خدا زندہ رہا اور اس طویل مدت کا ہر دن مرزا صاحب کے کاذب اور مغتری ہونے کی شہادت دنیا کے سامنے پیش کرتا رہا۔

اس عاجز نے مرزا صاحب کی جانچ کے لیے جو چار اصولی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا ارادہ کیا تھا ان میں سے دو تو میں پہلے پیش کر چکا تھا اور تیسری اصولی بات ان کی ان خاص پیشین گوئیوں سے متعلق تھی جن کو خود انھوں نے اپنے سچے یا جھوٹے ہونے کا معیار قرار دیا تھا، ان میں سے میں نے صرف ان ہی دو پیشین گوئیوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے جن کو خود مرزا صاحب نے زیادہ اہمیت دی تھی یعنی ڈپٹی آہنم والی اور محمدی بیگم والی پیشین گوئی۔ یہ عاجز پوری ایمان داری اور دیانت داری سے کہتا ہے کہ اگر مرزا صاحب میں کسی دوسرے پہلو سے کوئی کمی کسر نہ ہوتی تب بھی صرف ان ہی دو پیشین گوئیوں کا غلط نکل جانا اس بات کے لیے کافی دلیل ہوتا کہ مرزا صاحب ہرگز اللہ تعالیٰ کے فرستادہ اور اس کے مامور نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی اور کسی مامور کو ہرگز اس طرح دلیل نہیں کر سکتا جس طرح کہ مرزا صاحب ان دو پیشین گوئیوں میں ذلیل ہوئے۔

میرا تو خیال ہے کہ نبوت و رسالت تو بڑی چیز ہے اگر کوئی بھی غیرت مند آدمی اتنا ذلیل ہوا ہوتا تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی اپنے کو نہ سمجھتا۔ مگر اللہ کی شان ہو کہ ان سب باتوں کے باوجود مرزا صاحب کے دلوں میں برابر جاری رہے اور ان کو نبی ماننے والی بھی ملتے رہے اور اب تک مل رہے ہیں، لیکن اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس ملک میں ایک قوم کی قوم موجود ہے جو جانوروں کو پوجتی ہے درختوں کو پوجتی ہے دریاؤں کو پوجتی ہے پتھروں کو پوجتی ہے اور صرف بے پڑھے اور گنوار ہی نہیں بلکہ ان چیزوں کی پرستش کرنے والوں میں اچھے اچھے گریجویٹ اور علم و عقل والے بھی ہیں۔ اصل بات یہ ہو کہ ”مَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ“

مرزا صاحب کی جانچ کے سلسلہ میں اب جو تھیں اصولی بات مجھے یہ کہنی ہے کہ اللہ کے کسی پیغمبر سے ناممکن ہے کہ وہ اپنے وقت کی کسی ایسی طاقت و حکومت کی خوشامد و چا پلوسی اور اس کے ساتھ

اپنی مخلصانہ وفاداری اور محبت کا اظہار کرے جو کفر اور بے نیکی کا ستون ہو اور جس کے عروج اور غلبہ سے کفر اور بے نیکی کو عروج ہوتا ہو اور دنیا میں خدا فراموشی اور آخرت سے بے فکری اور مادہ پرستی اور نفس پرستی برہمتی ہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگ انگریزی حکومت اور اس کی تاریخ کو کچھ جانتے ہیں یا نہیں اور اس حقیقت سے آپ واقف ہیں یا نہیں کہ کچھ چند صدیوں میں یورپین قوموں اور خاص کر انگریزوں کی حکومتی اقتدار نے دین کو اور خدا پرستی کو کتنا زبردست نقصان پہنچایا ہے اور مادہ پرستی اور نفس پرستی کو دنیا میں کتنا بڑھایا اور پھیلایا ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دنیا میں کافر حکومتیں پہلے بھی ہوئی ہیں، لیکن غالباً کبھی کسی حکومت کے اثر اور اقتدار نے لوگوں کو خدا سے اتنا بے تعلقی اور دین اور آخرت کی طرف سے اتنا بے فکر نہیں کیا ہوگا جتنا کہ اس زمانہ میں یورپ کی حکومتوں کے اثرات نے لوگوں کو خدا اور آخرت فراموش بنایا ہے۔ اور خدا و صانع نگریزوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو دینی اور سیاسی نقصان پہنچایا ہے اور جس طرح ان کو تباہ و برباد کیا ہے اس کا تو حساب بھی نہیں لگایا جاسکتا۔ جو ممالک پہلے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے ان میں سے ایک ایک کو سامنے رکھ کر سوچے کہ کس قوم اور کس حکومت کی مکاری اور غداری نے مسلمانوں کو ان ملکوں سے بے دخل کیا اور اپنا غلام بنایا قریب قریب سب جگہ انگریزوں ہی کا ہاتھ نظر آئے گا۔

الغرض اس حقیقت میں کسی کو شبہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس زمانہ میں دین و ایمان اور روحانیت اور خدا پرستی کو سب سے زیادہ نقصان یورپین قوموں کے سیاسی غلبہ نے پہنچایا ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ دینی اور سیاسی نقصان خالصکرہ انگریزوں نے پہنچایا ہے اور یہ حکومتیں اس وقت کی فرعونیاں اور فردوسی حکومتیں ہیں اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ اگر بالفرض نبوت ختم نہیں ہوتی اور نبیوں کی آمد کا عمل جاری ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغمبر اس زمانہ میں آتا تو وہ ان یورپین حکومتوں کی اور خاص کر انگریزی حکومت کی ہرگز تعریف نہ کرتا، ہرگز ان کو خدا کی نعمت اور رحمت نہ بتاتا بلکہ اس دور کی سب سے بڑی لعنت ان ہی حکومتوں کو قرار دیتا۔ لیکن مرزا صاحب کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا رویہ اس معاملہ میں بالکل دنیا داس اور حکومت پرست خائفانہ ہے اور ان سب کے خاتمہ اور غلبہ کے حکومت پرستوں کا ساتھ ہے اور انھوں نے اپنی کتابوں میں جابجا انگریزی حکومت کے ساتھ اپنی وفاداری اور دوستی اور خیر خواہی اور ”جاگوئی“ کا ایسا اظہار کیا ہے کہ میں نے تو کبھی کسی ذلیل سے ذلیل ”خانہ مبارک“ کی بھی کوئی ایسی تعریف نہیں دیکھی۔ میں اس وقت ان کی اس سلسلہ کی بھی صرف ایک ہی عبارت

آپ کو نانا ہوں۔ میرے ہاتھ میں یہ ان کی کتاب ”شہادۃ القرآن“ ہے اسی کے ساتھ ان کا ایک مضمون چھپا ہوا ہے جس کا عنوان ہے۔ ”گورنمنٹ کی توجہ کے لائق“۔ اس میں پہلے تو مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ گورنمنٹ کے (یعنی انگریزی سرکار کے) احسانات ہمارے خاندان پر ہمارے والد میرزا غلام تھنی صاحب کے وقت سے برابر ہوتے رہے ہیں اور اس لیے اس گورنمنٹ کی شکر گزاری میرے رگ دیشہ میں سمائی ہوئی ہو۔ پھر گورنمنٹ کے ساتھ اپنے والد اور اپنے بٹے بھائی میرزا غلام قادر کی وفاداری اور خیر خواہی کا ذکر بڑے فخر سے کیا ہے اور بتایا ہے کہ انھوں نے شہید میں گورنمنٹ کی کسی کمی مدد کی اور اس کے واسطے کسی کیسی جانی اور مالی انھوں نے قربانیاں دیں اور اس کے صلہ میں گورنمنٹ نے کیسے کیسے احسانات کیے، اور کیا کیا صلے دیئے، یہ سب پوری تفصیل سے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ

ہم اپنی معزز گورنمنٹ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کے اسی طرح مخلص اور خیر خواہ ہیں جس طرح کہ ہمارے بزرگ تھے۔ ہمارے ہاتھ میں بجز دعا کے اور کیا ہے سو ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس گورنمنٹ کو ہر ایک شرے محفوظ رکھے اور اس کے دشمن کو ذلت کے ساتھ پسا کرے۔ خدا تعالیٰ نے ہم پر محسن گورنمنٹ کا شکر ادا کیا ہی فرض کیا ہے جیسا کہ اس کا شکر کرنا، سو اگر ہم اس محسن گورنمنٹ کا شکر ادا نہ کریں یا کوئی شر اپنے ارادہ میں رکھیں تو ہم نے خدا تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہ کیا کیونکہ خدا تعالیٰ کا شکر اور کسی محسن گورنمنٹ کا شکر جس کو خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو بطور نعمت کے عطا کرے درحقیقت یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور ایک دوسری سے وابستہ ہیں اور ایک کے پھوڑنے سے دوسری کا پھوڑنا لازم آجاتا ہے۔ بعض اہل حق اور نادان سوال کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست

ہے یا نہیں۔ سو یاد رہے کہ یہ سوال ان کا نہایت حماقت کا ہے کیوں کہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین سرخس اور واجب ہے اس سے جہاد کیسا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دوحقے ہیں ایک خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ

میں پناہ دی ہو۔ سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔“ (ص ۳)

۱۔ خط کشیدہ الفاظ بعینہ مرزا صاحب کے ہیں۔

یہ مرزا صاحب کی عبارت ہے، جس پر یہ ان کا دین و مذہب ہے اور یہ ان کی پیغمبری ہے، آپ لوگوں کے احساسات کا حال مجھے معلوم نہیں لیکن میں کوصاف کہتا ہوں کہ اس عبارت کے پڑھنے کے بعد میں ان کو نہایت ہی ذلیل ذہنیت کا ایک سرکار پرست آدمی سمجھتا ہوں۔ اور اس قسم کی ان کی یہ ایک ہی عبارت نہیں ہے، انگریزی سرکار کی خوشامد میں اس شخص نے بیسوں جگہ اس سے بھی زیادہ ذلیل قسم کی باتیں لکھی ہیں، معلوم نہیں ان کو نبی ماننے والوں نے نبوت کو کیا سمجھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ایسا شخص نبی ہو سکتا ہے تو شاید ہر بھلا آدمی پھر خدا ہو سکتا ہے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ

خیر! چونکہ اس وقت کی میری گفتگو کا مقصد مرزا صاحب کی جانچ اور قادیانیت پر غور کرنے کا جس ایک صحیح طریقہ اور راستہ بتانا ہے اس لیے نمونے کے طور پر گورنمنٹ برطانیہ کی دفاداری کے سلسلہ کی ان کی صرف یہی ایک عبارت پیش کر دنیا کافی سمجھتا ہوں۔

اب میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ میری چاروں اصولی باتیں اپنے سُن لیں اور غالباً سمجھ بھی لی ہوں گی کیونکہ ان میں کوئی باریک علمی بات نہیں ہے، سیدھی سیدھی مولیٰ باتیں ہیں اور اکھ لکھ دد اور دود چار کی طرح یقینی اور پکی ہیں۔ آخر کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ کسی نبی سے ہرگز یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے سے پہلے کسی پیغمبر کی اہمیت اور تنقیص کرے اور اخلاقی گنہگاروں کو اس کی طرف منسوب کرے

اور کون اس میں شک کر سکتا ہے کہ کسی نبی سے ہرگز یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے عداوت عداوت غلط بیانی کرے اور جھوٹ بولے۔

اسی لیے ہرگز یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی وحی سے کوئی سچا نبی تعین تارکج کے ساتھ کوئی پیشین گوئی کرے، وہ اس کو اپنے صدق و کذب کا نشان اور معیار قرار دے اور اللہ ہی پیشین گوئی کے خلاف نظر ہرگز کے اس کا جھوٹا اور فتنہری ہونا دنیا پر ثابت کرے۔

اسی طرح کوئی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ نبی و رسول جو اللہ کا نائب اور نمائندہ ہوتا ہے وہ ذلیل قسم کے سرکار پرست خاں بہادروں اور دنیا کے کتوں کی طرح گورنمنٹ برطانیہ جیسی کسی حکومت کی ایسی ذلیل خوشامد ہرگز نہیں کر سکتا جس کا نمونہ ابھی آپ نے دیکھا، نبوت تو بہت بلند مقام ہے میرے نزدیک تو یہ کسی شریف آدمی کا بھی کام نہیں ہے۔ اگر کسی شریف آدمی کی طرف یہ باتیں منسوب کی جائیں تو وہ اسکو اپنی سخت توہین اور گالی سمجھے گا۔

بہر حال یہ چار وہ سیدھی اور سچی ہولی باتیں ہیں جن سے انکار اور اختلاف کرنے کی کسی کے لیے قطعاً گنجائش نہیں ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا غلام احمد ان چاروں چیزوں میں بری طرح ملوث اور آلودہ ہیں۔

اس لیے اگر بالفرض نبوت ختم نہ بھی ہوئی ہوتی اور انبیاء کی آمد کا سلسلہ جاری ہوتا تب بھی مرزا غلام احمد کے نبی ہونے کا کوئی امکان نہ تھا اللہ تعالیٰ کسی ایسے آدمی کو نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیج سکتا جو انسانی شرافت کے معیار سے اتنا گرا ہوا ہے۔ ایسے کسی آدمی پر ہرگز خدا کی وحی نہیں آ سکتی۔ ہاں ایسے لوگوں پر شیطانی وحی آیا کرتی ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے **هَلْ أَتَاكُمْ عَلَىٰ مَنزِلِ الشَّيْطَانِ مَنزِلٌ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٌ** یعنی ہم تم کو بتلاتے ہیں کہ شیطان کن لوگوں پر اترتے ہیں وہ جھوٹ بولنے والے اور افترا پردازوں پر اور پاپیوں پر اترتے ہیں۔ پس اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو جھوٹ بولتا ہو افترا کرتا ہو اور جس کی زندگی پاک اور ستھری نہ ہو اس پر خدا کی وحی نہیں آتی بلکہ شیطان آتے ہیں۔

اب آپ دیکھ لیجئے کہ مرزا صاحب میں "افاک" اور "اثیم" ہونے کی صفت کتنی نمایاں ہے۔ بہر حال اگر بالفرض نبوت جاری ہوتی جب بھی مرزا صاحب کے نبی ہونے کا ہرگز کوئی امکان نہ تھا وہ تو کھلے ہوئے افاک اور اثیم ہیں اور میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں صرف فرضی طور پر کہہ رہا ہوں ورنہ میں شرمندہ ہی میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دین اور شریعت کو مکمل کر دیا اور پھر قیامت تک اس کی حفاظت کی بھی خود ہی ذمہ داری لے لی اور اپنی خاص قدرت سے اس کا پورا انتظام بھی فرما دیا۔

اور اس طرح نبوت کی ضرورت کو ختم فرما کر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم کیے جانے کا بھی قرآن پاک میں اعلان فرما دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بھی اس کا صاف صاف اعلان فرمایا اور اس لیے ساری امت کا یہی عقیدہ اور یہی ایمان رہا کہ نبوت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا اور اب کبھی دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی پیروی کرنا کافی ہے اور حضرت کی نبوت اور آپ کی لائی ہوئی بات دنیا بھر کے لیے اور ہمیشہ کے لیے کفایت کرنے والی ہے۔

بہر حال اصلی عقیدہ اور ایمان تو یہ ہے اور اس بنا پر اب کسی شخص کے بھی نبی ہونے کا کوئی امکان نہیں اور جو شخص بھی اب نبوت کا دعویٰ کرے ہم اس کو کاذب اور افترا پرداز کرنے والا سمجھیں گے حتیٰ کہ اگر بالفرض یہ شیخ عبدالقادر جیلانی اور خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت مجدد الف ثانی جیسی پاک سیرت رکھنے والا کوئی بزرگ بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے تو ہم اس کو بھی ایسا

ہی سمجھیں گے اور میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اگر بالفرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی یہ دعویٰ کرتے تو امت انکے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتی جو خود انھوں نے میلہ کذا بجے ساتھ کیا۔

بہرحال ہمارا اصل عقیدہ اور ایمان تو یہ ہے لیکن اگر بالفرض نبوت کا سلسلہ جاری بھی ہوتا تب بھی مرزا غلام احمد جیسے مخلوق اور اصناف رکھنے والے کسی آدمی کے لیے اس مقام اور منصب کا کوئی امکان نہ تھا۔ کسی شخص کے حق میں سخت تنقید اور سخت الفاظ بولنا مجھے گران ہوتا ہے لیکن مرزا غلام احمد کے بارہ میں یہ اسکی ضرورت سمجھتا ہوں کہ اپنے دل پر جبر کر کے اپنی طبیعت اور ذوق کے خلاف صاف صاف کہوں کہ وہ شخص معمولی درجہ کے اخلاق سے بھی خالی تھا، جتنی دیانت اور سچائی اور جتنی غیرت اور شرافت اور سطر درجہ کے لوگوں میں ہوتی ہے اس شخص میں اتنی بھی نہیں تھی۔ اور میں صاف کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ جیسا گھنگراہتی بھی مرزا صاحب کے زیادہ دیانت اور صداقت اکھلا لٹا اپنے اندر رکھتا ہو۔

میں نے اس صحبت میں آپ حضرات کے سامنے مرزا صاحب اور ان کے دعووں کے بارہ میں غور و فکر کا یہ معمولی طریقہ رکھنے ہی کا ارادہ کیا تھا۔ اب آپ حضرات میں سے جس کو اس بارہ میں کچھ سوچنا اور غور کرنا اور وہ بڑی آسانی سے غور کر سکتا ہے اور دو اور دو چار کی طرح ایک یقینی نتیجہ پر پہنچ سکتا ہو۔ باقی کسی کو ہدایت دنیا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔

یہ عاجز جب اپنی یہ بات پوری کر کے خاموش ہوا تو ایک قادیانی صاحب نے بڑی شکایت اور ناگواری کے لیا تمہ کہہ کر ہم تو اس لیے منہ ہونے تھے کہ حیات مسیح اور اجزاء نبوت کے مسئلوں کے متعلق آپ کے کچھ سوال کریں گے اور آپ قرآن شریف سے ہمیں اس کا جواب دیں گے۔ لیکن آپ نے ہمیں کچھ کہنے اور سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شخصیت کے متعلق تقریر شروع کر دی۔

میں نے کہا کہ آپ کا خیال اور ارادہ ایسا ہی ہوگا، لیکن میں تو آپ کے خیال یا ارادہ کا پابند نہیں، آپ مجھے نہیں مہاتے ہوں گے لیکن میں قادیانیت کو اور قادیانیوں کو خوب جانتا ہوں اور میرے نزدیک قادیانیت کے بارہ میں غور کرنے کا صحیح طریقہ اور راستہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس طرح مرزا صاحب کی حقیقت بالکل بے نقاب ہو کر سامنے آجاتی ہے اور ان کی نبوت کا پردہ کھل جاتا ہے اور معمولی سے معمولی کچھ رکھنے والوں کے لیے بھی ان کے دعووں کے بارہ میں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور کسی

شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن ہاں میں جانتا ہوں کہ قادیانی صاحبان کی ہمیشہ یہ کوشش ہو کرتی ہے کہ مرزا صاحب کے متعلق گفتگو نہ ہو بلکہ حیات و ممات مسیح جیسے مسائل پر بات ہو تاکہ ناواقف لوگ یہ سمجھیں کہ ہم مسلمانوں میں اور قادیانیوں میں اصل اختلاف بس اتنا ہی ہو کہ بعض آیتوں اور حدیثوں کے معنی ہائے علم و کچھ اور بیان کرتے ہیں اور قادیانی کچھ اور سمجھتے ہیں اور اس طرح وہ لوگ قادیانیوں کو کبھی مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ جانتے ہیں۔ حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اور قادیانیوں کے اختلاف کی نوعیت دوسرے اسلامی فرقوں کے باہمی اختلافات سے بالکل مختلف ہے۔ قادیانی صاحبان ایک شخص کو نبی مانتے ہیں اور نبی کی طرح اس کی ہر بات اور ہر مسئلہ پر ایمان لانا ضروری سمجھتے ہیں اور جو شخص ان کو نہ مانے اس کو کافر سمجھتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر بات اور ہر تعلیم کا ماننا اور اس پر ایمان لانا ضروری سمجھتے ہیں اور آپ کے منکروں کو کافر جانتے ہیں تو قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی اصل بنیاد کوئی باریک علمی مسئلہ نہیں ہے بلکہ مرزا غلام احمد کی شخصیت اور ان کا دعویٰ نبوت ہے اور ہمارے نزدیک اس کی جانچ پڑتال کا یہ بھارہا سہ ہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس لیے میرا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی شخص قادیانیت کے بارہ میں مجھ سے کچھ بات کرنا چاہے اور میں اس سے کچھ کہنا مفید اور مناسب سمجھوں تو پہلے یہی اصولی باتیں اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر اس میں کچھ بھی حق پرستی ہوتی ہے تو ان سیدھی سادھی اور بالکل بدھی باتوں کے سامنے آجانے کے بعد اس کا ذہن مرزا صاحب کے بارہ میں بالکل صاف ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اس اطمینان کا اظہار کر دیتا ہے کہ اب میں مرزا صاحب کو کاذب اور مغتری سمجھتا ہوں (جیسا کہ ان باتوں کے سامنے آنے کے بعد سمجھنا چاہیے) پھر اگر وہ حیات و ممات مسیح کے بارہ میں بھی بات کرنے اور سمجھنے کا خواہش مند ہوتا ہے تو میں اس کی سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ اور اگر مرزا صاحب کے بارہ میں اس کا ذہن صاف نہیں ہوتا اور وہ ان سے اپنی بے زاری ظاہر نہیں کرتا تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ شخص نہایت ہٹ دھرم ہو اور اس میں قبول حق کی بالکل صلاحیت نہیں ہے پھر اس سے بات کرنے میں اپنا وقت ضائع کرنا میں بالکل درست نہیں سمجھتا اور خواہ مخواہ اپنی قابلیت اور ہمہ دانی کے اظہار کے لیے وقت خراب نہیں کرتا۔ ہاں پہلے ایک زمانہ میں جب اپنے وقت کی اتنی قیمت نہیں سمجھتا تھا تو ایسا بھی کر لیا کرتا تھا۔ اور صرف بحث کے لیے اور دوسرے کو قائل کرنے کے لیے بھی وقت صرف کر دیا کرتا تھا، لیکن اب میں اپنا وقت صرف ضروری اور مفید کاموں ہی پر صرف کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے آپ حضرات سے

بھی میں ہی کہتا ہوں کہ اگر میری اس گفتگو کے بعد مرزا صاحب کی شخصیت کے بارہ میں آپ کا ذہن صاف ہو گیا ہو اور آپ کے دل نے ان باتوں کو قبول کر لیا ہو جو میرے نزدیک بالکل قطعی اور بدیہی ہیں تو بسم اللہ میں بڑی خوشی سے حیات مسیح کا مسئلہ سمجھانے کے لیے بھی اسی طرح اور ابھی بتاؤں گا۔ اور انشاء اللہ آپ اس کے بارہ میں بھی ابھی مطمئن ہو جائیں گے لیکن اگر آپ سب کچھ سننے کے بعد بھی مرزا صاحب کو "حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام" ہی مانتے ہوں تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں آپ حق کے متلاشی نہیں ہیں اور کسی بات کے ماننے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ ایسی حالت میں صرف اپنی قابلیت جتانے کے لیے آپ دیر مزید وقت صرف کرنا میں صحیح نہیں سمجھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس کی توفیق سے میرا وقت اچھے کاموں پر صرف ہوتا رہا اور جن باتوں کو میں نامعنی سمجھتا ہوں حتیٰ الامکان ان سے بچنے کی اور اپنے وقت کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔

اس کے بعد ان ہی قادیانی صاحب نے کہا کہ جواب میں آپ نے "حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام" کے متعلق بیان کی ہیں ان سب کا بھی جواب ہے لیکن وہ جواب ہم نہیں دے سکتے بلکہ ہمارے جن عالموں کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کو جواب دیں گے لہذا آپ اس کے لیے کافی وقت نہ کریں ہم اپنے کسی عالم کو جانے کا انتظام کریں گے۔

میر نے کہا — یعنی آپ مناظرہ کے لیے میرا وقت چاہتے ہیں؟ — انھوں نے کہا، جی ہاں! میں نے کہا — قادیانی منافقین کو میں خوب جانتا ہوں۔ اپنے پرانے زمانہ میں ان کا میں نے کافی تجربہ کیا ہے۔ ان میں قبول حق کی ادنیٰ صلاحیت نہیں ہوتی۔ وہ انتہائی دھوکے ہٹ دھرم ہوتے ہیں۔ جو کچھ میں نے مرزا صاحب کے متعلق آپ کو بتلایا ہے ہر قادیانی مناظر ان باتوں کو خوب جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مرزا صاحب کا کلمہ پڑھتا ہے۔ ان کو بھی مانتا ہے اور نبی ثابت کرنا چاہتا ہے، اس لیے ان پر اتنا مہم جھٹ بھی ہمارے ذمہ نہیں رہا۔ کوئی قادیانی مناظر اب ایسا نہیں ہے جو خدا کے سامنے یہ کہہ سکے کہ میں مرزا صاحب کے ان پہلوؤں کو نہیں جانتا تھا۔ "بنتین المرشد من الغی" اور اس کا نمونہ خود آپ موجود ہیں — جو کچھ میں نے مرزا صاحب کے متعلق کہا وہ سب آپ نے ان کی کتابوں سے سنا۔ اور ان میں سے کسی ایک بات کا بھی آپ کے ذہن میں کوئی جواب اور کوئی تحمل نہیں ہے، اس کے باوجود ابھی تک آپ بے تکلف مرزا صاحب کو "حضرت اقدس مسیح موعود" کہتے ہیں، دراصل یہی وہ کھلی ہوئی ہٹ دھرمی ہے جس کے تجربہ کے بعد ہم ایسے لوگوں پر زیادہ وقت صرف کرنا فہم سمجھتے ہیں۔ اگر آپ میں حق پرستی کا کوئی ذرہ بھی ہوتا تو آپ

۱۔ حدیث شریف میں ہے: "من جن اسلام المرء ذک الا بعینہ" یعنی کسی آدمی کا اسلام اس کے دل سے نہ آتا ہے کہ وہ اس میں نہ پڑے جو مفید ہوں۔

کم از کم یہ کہتے کہ یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ اگر یہ صحیح ہیں تو مرزا صاحب ہرگز نبی یا مسیح موعود نہیں ہو سکتے لیکن ہم اس پر زور غور کریں گے اور تحقیق کریں گے۔ لیکن آپ کا حال یہ ہو کہ یہ سب سننے کے بعد بھی آپ ان کو نبی اور مسیح موعود ہی مانتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم جواب نہیں دے سکتے مگر ان باتوں کا جواب ہو ضرور اور وہ ہمارے مناظر صاحب دے سکیں گے!۔۔۔ دراصل یہی وہ ذہنیت ہو جس کے بعد تسبیح حق کی توفیق نہیں ہوتی اور آپ کے مناظرین میں یہ بات آپ کے بھی زیادہ ہوتی ہے اس لیے میں تو ان کو بالکل لائق خطاب نہیں سمجھتا اور ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ ان سے گفتگو کرتے پرہیز منت بھی اپنے سر نہ کر دیں۔۔۔ اگرچہ ایک زمانہ میں اس کام کا بھی شوق تھا لیکن اب میں اس کو اپنے وقت کی اضاعت سمجھتا ہوں۔۔۔ اگر واقعی اللہ کا کوئی بندہ طالب تحقیق ہو تو اس کی خدمت کرنا اور اس پر وقت صرف کرنا اپنا فرض ہے اور اس کے لیے یہ عاجز ہر وقت حاضر ہو۔ اور حیات مسیح کا مسلہ ہو یا اجراء نبوت کا اھم لٹران میں سے کسی مسئلہ پر بھی مجھے کسی تیاری کی بھی ضرورت نہیں لیکن آپ کے مناظرین کو میں بالکل اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ ان سے گفتگو پر وقت صرف کر دیں۔۔۔ آپ نے جو کچھ مجھ سے سنا اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بس اس پر غور کیجئے اور مرزا صاحب کی شخصیت کو سمجھنے کی ضرورت کو شش کیجئے اور ان کو سمجھنے کا یہ ہمارا سہارا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہو اس میں آپ کو اگر اپنے مناظرین سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو ان سے بات کیجئے! لیکن مجھے ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں میں انھیں اور ان کی باتوں کو خوب جانتا ہوں۔

نوٹ:- یہ گفتگو اپنے حافظہ کی مدد سے اور ان نوٹوں کی مدد سے جو اپنی عادت کے مطابق گفتگو سے چند منٹ پہلے کاغذ کے ایک پرچہ پر لکھ لیے تھے۔ کئی ہفتے کے بعد اب تحریر میں لائی گئی ہو اس لیے اس کا کافی امکان ہے کہ کوئی بات مجلس میں زیادہ تفصیل سے کہی گئی ہو اور اس تحریر میں اتنی تفصیل نہ آئی ہو یا کوئی بات وہاں زیادہ تفصیل سے نہ کہی گئی ہو اور یہاں اس کا بیان زیادہ تفصیل سے ہو گیا ہو اس طرح الفاظ و طرز بیان میں بھی یقیناً بہت فرق ہو گیا ہوگا۔۔۔ لیکن اس میں کوئی مضائقہ نہیں، خاص کر اس لیے بھی کہ مقصد اس مجلس کی روداد سنانا نہیں ہے، بلکہ قادیانیت کے متعلق غور کرنے کا جو صوفی راستہ اس مجلس میں پیش کیا گیا تھا بس اس کو قائل کر کے شایع کر دینا مقصود ہے تاکہ وقت ضرورت اللہ کے بنے اس سے کام لے سکیں۔

تعارف و تبصرہ

(از - ع - س)

اساس دین کی تعمیر | از، مولانا صدرالدین اصلاحی، شائع کردہ مکتبہ جماعت اسلامی ہند رامپور
قیمت مجلد دو روپے

دین میں بعض چیزیں دین کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں جن پر دین کی عمارت کے قیام و بقا کا انحصار ہو۔ اصلاحی صاحب نے انہیں کو اساس دین سے تعبیر کیا ہے اور ان کی تعمیر کا طریقہ بتلایا ہے، پوری کتاب پانچ ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں بتلایا گیا ہے کہ کسی عمارت میں اساس کا کیا درجہ ہو اور اس کی پائیداری اور ناپائیداری میں اس کو کتنا دخل ہے، دین کی گراں باری اور عظمت شان کے پیش نظر اسکی اساس جتنی مستحکم اور فولادی ہونا چاہیے ایسا شوکام اور ایسی اساسیت جن چیزوں میں پانی جاتی ہو وہ چار ہیں۔ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، نماز، صبر۔ انہیں چار چیزوں کو قرآن میں بھی اساس دین کا درجہ دیا گیا ہے اور احادیث رسول میں بھی۔ حاملین اسلام کے اندر یہ بنیادیں جتنی گہری اور پائیدار ہوں گی ان کی زندگی اسلام سے اتنی ہی قریب ہوگی اور جتنی یہ بنیادیں کم گہری اور کمزور ہوں گی انکی زندگی اسی نسبت سے اسلام سے بگڑنا ہوگی۔ اگلے چار ابواب میں انہیں چار چیزوں کی علی الترتیب آگاہی تشریح کی گئی جو جہاں قرآن و حدیث کی رو سے ان میں سے ہر ایک کی حقیقت، اہمیت اور اس کی اساسی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے اور خود ان اساس ہائے دین کی تعمیر کے لیے جو طریقہ مصنف کے نزدیک صحیح اور مستحکم بنیاد تھا۔ اس کی طرف بھی رہنمائی کر دی گئی ہے۔ بات جو کچھ کہی گئی ہو صاف سلجھے اور مدلل انداز میں کہی گئی ہو۔ یہ بات دوسری ہے کہ خود ہمیں یا کسی اور کو مصنف کے بعض افکار سے اختلاف ہو اور ایسے مواقع کتاب میں زیادہ نہیں ہیں (تنقید میں کہیں کہیں ضرورت شامل ہو گیا ہے جو نہ ہوتا تو بہت ہی اچھا ہوتا، مگر اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ بڑے بڑے محققین کی تنقیدیں بھی اس سے نہیں بڑھ پائیں، ان کو معذرت و تبرا دینا کچھ مشکل نہیں ہو۔

اس کتاب کے بارے میں تبصرہ لکھنا احساس یہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی کے لٹریچر کے ایک بہت عموماً

ہونے والے خلا کو پر کرتی ہو اور جماعت کے اندر ایک خوش آئند تبدیلی کا پتہ دے رہی ہو جو اوپر کے طبقہ میں شروع ہو چکی ہے اگر یہ احساس صحیح ہے تو جماعت میں عام طور سے اس تبدیلی کے اثرات نمایاں ہونے کی امید رکھنی چاہیے۔ خدا کرے یہ احساس غلط نہیں ثابت نہ ہو۔

مسلمانان ہند کا لائحہ عمل از مولانا ابوالیث صاحبِ اصلاحی امیر جماعت اسلامی ہند۔ راجپور (پنجاب) قیمت مجلد

گزشتہ سال ۱۳۵۷ھ میں ہندوؤں کے الگشن کے موقع پر امیر جماعت اسلامی ہند کا ایک رسالہ "مسئلہ انتخابات اور مسلمانان ہند" شائع ہوا تھا جس میں عقل و نقل کی روشنی میں مسلمانان ہند کو الگشن سے کنارہ کش رہنے کا شورہ دیا گیا تھا۔ زیر نظر کتاب جو اس سے بہت زیادہ ضخیم ہے، اسی کا دوسرا حصہ ہے جس میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ الگشن سے الگ رہ کر انھیں کسٹی مثبت کام پر اپنے قوائے فکر و عمل کو لگا سچاہیے یا صرف اس منفی عمل ہی پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ اس حصہ میں ایک مثبت کام ان کے سامنے رکھا گیا ہو۔ وہ کام ہے شہادتِ حق جو اس امت کا فریضہ ہی نہیں، بلکہ مقصد و وجود ہو مگر امت کا عموم ایک عرصہ سے اسکو چھوڑے ہوئے ہو لیکن اس وقت ایک نہیں متعدد ایسے موانع اور مشکلات ہیں جن کی موجودگی میں امت سے اس نصب العین کی طرف بازگشت کی توقع اس وقت تک نہیں کی جاسکتی جب تک کہ موانع کو رفع کرنے کی تدبیر نہ بتلائی جائے یا مشکلات کو انگیز کرنے کا حوصلہ نہ پیدا کیا جائے چنانچہ کتاب کا کافی حصہ اس ضرورت کی نذر ہے۔ اللہ تعالیٰ مستف محترم کو جسے خیر عطا فرمائے کہ انھوں نے ملت کی اہم ترین ضرورت پر قلم اٹھایا۔ یہ آرزو سیکڑوں دلوں کی آرزو ہو کہ پوری ملت اپنے صحیح منصب کی طرف بازگشت کرے۔ مگر یہ بات ان سے مخفی ہونی چاہیے کہ اس مقصد کے لیے جہاں یہ ضروری ہو کہ نصب العین کی اہمیت کھجائی جائے، اس کے ساتھ ملت کی زندگی پر کاڑھ نہ واضح کیا جائے، اسکی طرف پیش قدمی کے فوائد بتائے جائیں وہاں اس امر کا کاغذ بھی بہت ضروری ہو کہ بلا ضرورت کوئی اس قسم کی بات نہ پھیری جائے جو مناقشہ کا باعث بنے۔ ہمیں قلق کے ساتھ کہنا پڑتا ہو کہ کتاب میں کسی جگہ اس بات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے ہمارے خیال میں کتاب میں کوئی نقص نہ رہ جاتا اگر مولانا نے محترم "شہادتِ حق کی حقیقت" کے ذیل میں درجہ طریقوں کی تنقیص و تغلیط اور "غلط روی کے اسباب" کی توضیح کے بجائے صرف اتنے پر اکتفا فرماتے کہ وہ شہادتِ حق کے جس طریقہ کو قرآن و حدیث کی روش سے صحیح اور صواب سمجھتے ہیں اس کو ملت کے سامنے رکھ دیتے اور اپنے دلائل و شواہد میں پیش فرما دیتے۔ بحث تو نہ صرف تعریف کے کاڑھ کو نقصان پہنچانے والی ہو بلکہ اتفاق سے

ان کی شہرت آگہی کو بھی نہ لگانے والی ہو کیونکہ اس کو پڑھنے سے کو بہت صاف طور سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بعض مرد و عورتوں کے متعلق مولانا کی معلومات بہت ناکافی درجہ کی ہیں بلکہ (مولانا صاف فرمیں) ”غلط افہام“ کے قبیل کی ہیں۔ سنی ہذا اس تصنیف میں جمیعۃ العلما کو رگڑنے کی بھی کوئی خاص ضرورت ہماری سمجھ میں نہیں آتی اس کے لیے اور بہت سے میدان ہو سکتے ہیں۔ ہمارے خیال میں ان بے ضرورت باتوں کے کتاب میں جگہ پانے کی سبب بڑی وجہ یہ ہو کہ مولانا مسلمانوں کو ایک لاکھ غلط دیتے دتے اپنی ایک مخصوص جماعتی حیثیت سے آگاہ نہ ہو سکے حالانکہ یہ کام اپنی ہر حیثیت کو بھول کر محض ایک مسلمان کی حیثیت سے کرنے کا تھا۔ خدا کرے وہ ہماری ان معروضات پر غور فرما کر اس کتاب کو مفید تر بنانے کی کوشش فرما سکیں۔

اختلافی مسائل میں | از: افادات حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، مترجمہ مولانا صدر الدین صاحب
اعتدال کی راہ | اصلاحی رامپور، قیمت (دعیمہ)

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”الانصاف فی بیان سبب الاختلاف“ کے نام سے ایک رسالہ تصنیف فرمایا تھا جس میں آپ نے اپنی خداداد بصیرت سے امت محمدیہ (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کے اندر رد و نما ہونے والے دینی (خصوصاً فقہی) اختلافات کی نہایت منصفانہ اور تشفی بخش توجیہ فرمائی ہے۔ اس کے مطالعہ سے ایک طرف اختلافات کی اصل نوعیت اور ان کے فطری اسباب کا علم ہوتا ہے اور دوسری طرف ان اختلافات کو اعتدال اور توازن کے ساتھ نباہنے کی راہ ملتی ہے۔ شاہ صاحب کے اس رسالہ کی اشاعت اگر عام ہو تو امید ہو کہ امت کے مختلف المساکین و مہاجرین میان اختلافات کو پابند ہو کر دین رکھنے اور ان کی اصل حقیقت بھول جانے کی وجہ سے جو کشیدگی بلکہ متعصبانہ عداوتیں پیدا ہو گئی ہیں ان کی کیفیت میں بڑی مدد ملے گی۔ مولانا صدر الدین صاحب نے اس کامات اور سلیجی اردو میں ترجمہ کر کے ایک اچھی خدمت انجام دی ہے اور شاہ صاحب کے ان افادات کے عام ہونے کی ایک راہ کھول دی ہے۔

دین کی باتیں | از: جناب ابوسعید محمد علی صاحب، مدیر رسالہ انصاف رامپور (قیمت چھ) |
لے کا پتہ مکتبہ انصاف رامپور (یو پی)

یہ تالیف جماعت اسلامی کے پیر گرام تعلیم بان خان کے سلسلہ کی آخری کڑی ہے جس میں دین کی بنیادی باتیں اور ضروری تعلیمات نہایت آسان اور سادہ زبان میں جمع کر دی گئی ہیں۔ (یہ کہنے کی

ضرورت نہیں ہے کہ مولف دین کی تعبیر کے معاملہ ایک خاص ذوق اور طرز فکر رکھتے ہیں جو (غلط یا صحیح) جمہور کے ذوق و طرز سے بہر حال کچھ نہ کچھ مختلف ہو) لکھنے والے نے جن باتوں کو حق سمجھا ہو انہیں زمانہ کے تیوروں سے مرعوب ہوئے بغیر کہہ ڈالا ہو۔ بلاشبہ یہ جرات بڑی قابل قدر ہے۔

پوری کتاب دیکھنے کا موقع نہیں مل سکا جتہ جتہ کچھ مقامات دیکھے جا سکے اتفاق سے ص ۳ پر بھی نظر پڑی، ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں کے متعلق چند سطریں جادہ اعتدال سے بہت دور جا پڑی ہیں۔ اس سے زیادہ غیر متوازن رائے اس سے پیشتر دیکھنے میں نہیں آئی یا یاد نہیں۔

خطبات موعظت جلد اول | از: جناب مولوی ذاکر حسن صاحب حنفی پھلتی۔ شائع کردہ کتاب گھر
یعنی خطبات جمعہ | بے مسجد کراچی بنگلور۔ قیمت ۱۰ روپے ۳۶ صفحات

اس جلد میں سال کے چھ مہینوں کے لیے جمعہ کے خطبے لکھے گئے ہیں۔ ہر مہینے کے لیے پانچ خطبے ہر خطبہ کے ساتھ اس کے مناسب وعظ بھی اردو زبان میں ————— ان وعظوں کے متعلق فاضل مصنف کا خیال ہے کہ اگر جمعہ میں شرکاء ہونے والے عوام مسلمان ان کو غور سے سنیں اور ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں تو بقدر کفایت دین سے واقف ہو سکیں گے۔ خطبات سے پہلے تقریباً پچاس صفحوں میں امامت، تولیت اور خطبہ کی عربیت وغیرہ جیسے ضروری امور پر بھی بحث کی گئی ہے۔ توثیق کے لیے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی، مولانا عبد اللطیف صاحب مظاہری مظللہ العالی وغیرہ کی تقریظیں ابتدائی صفحات میں پیش کر دی گئی ہیں۔

شرق وسط میں | مولانا یحییٰ ابوالحسن علی حسینی ندوی کی عربی تقریریں۔ مترجمہ شیر احق صاحب
کیا دیکھا؟ | بحری آبادی شایع کردہ مکتبہ تعلیمات اسلام، امین آباد لکھنؤ (قیمت جلد ۱۰ روپے)

اس مجموعہ میں مولانا موصوف کے چھ پھوٹے پھوٹے شگفتہ مضامین ہیں۔ سب سے سب عربی دنیا سے متعلق ہیں جس تقریباً ڈیڑھ سال مسلسل مولانا قریب اور دور سے مشاہدہ اور مطالعہ فرماتے رہے۔ ان میں سے چار وہ ہیں جو آل انڈیا ریڈیو دہلی کی دعوت پر تقریر کی صورت میں ریڈیو پر نشر کیے گئے تھے۔ ان میں موصوف نے اپنے اس طویل سفر کی دائری کے چند منتخب اوراق پیش کیے ہیں جو ہر لحاظ سے قابل دید ہیں۔ ان اوراق میں گزری ہوئی صحتیں ہیں، لوٹ لوٹ کر آتی ہوئی یادیں ہیں، محبت ہو، خلوص ہو، اعتراف ہو اور خیر سگالی کے جذبات ہیں۔ اس میں عربی دنیا کی زندگی کی ایک جھلک ہو، خاص کر ان پہلوؤں کی جن سے کسی علم، دین اور ادب کی جامع شخصیت کو خصوصی دیکھی ہو سکتی ہو۔ ترجمہ کا واسطہ سچ میں آجانے کے باوجود شکل ہی سے کوئی صاحب ذوق اور ادب شناس ایک بار ڈھکڑا سودگی محسوس کرے گا۔ یہ چیز ترجمہ کی فنی بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ لائق ترجمہ کو مبارکباد پیش کرنے کے بعد صرف اتنا عرض کرنا ہو کہ ص ۱۱ کی آخری سطر میں اگر ”پکڑ سکے ہیں“ کے بجائے کوئی دوسرا لفظ رکھا جاسکتا ہو تو آئندہ ایڈیشن میں یہ سطر

انتخاب

سچی باتیں | لندن۔ ۲ فروری۔ بحر ثانی کے ہولناک طوفان اور سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی میزان آج صبح تک ایک ہزار سے اوپر چھپکی ہے ان کے علاوہ ہزار افراد اب تک "لاپتہ" ہیں چنانچہ ۹۰۰ سے اوپر کا برطانیہ میں اور ۱۰۰۰ سے اوپر کا ہالینڈ میں اب تک پتہ نہیں ہو۔ ولندیزیوں نے صدیوں کی محنت سے جو بڑے بڑے قطعات آرمینی حاصل کیے تھے اور بڑی صنایع سے بند باندھے تھے۔ ان پر پانی پھر گیا۔ برقیلا پانی سرکوں ہی پر نہیں، مکانوں کی چھتوں تک پر بہہ رہا ہو۔ اور اندازہ ہو کہ تباہ شدہ لوگوں کی تعداد ۱۰ لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ آج صبح طوفانی لہروں نے اور قیامت خیز اضافہ کر دیا نئی نئی لہریں انھیں اور ٹوٹے ہوئے بندوں سے نیا سیلاب خشکی میں گھس آیا۔ ڈھال اور بدحواس مرد، عورت، بچے، سب ان بندوں کی مرست کے لیے نکلیں۔ ہاتھ پاؤں مارتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ روایتیں آپ حضرت نوحؑ کے زمانہ کی نہیں سن رہے ہیں۔ خبریں روزناموں میں ایسی فروری ۱۳۷۲ء کی پڑھ رہے ہیں، ہر انتظامی تدبیر و احتیاط اور ساری انجینئری اور سائنس کی ہر زندگیوں کے باوجود! طوفان نوحؑ اب بھی محض قصہ کہانی ہی رہا؟

جزیرہ کانوے جو لندن ۱۰ اڈل کے لیے تفریح گاہ تھا۔ اب جزیرہ موت بن گیا ہو۔ سارے جزیرہ میں پانی بھر گیا ہو۔ آج دوپہر تک سولائیس لہریں پرتیتی ہوئی دستیاب ہوئیں۔ ۵۰۰ مزید افراد کا پتہ نہیں ہو۔ خیال یہ ہو کہ ڈوبے ہوئے مکانات میں ان کے مکین بھی ڈوب کر رہ گئے۔ اخبار نویسوں نے دیکھا کہ بچوں کی لاشیں تھاریوں اور شاخوں میں پھنسی ہوئی ہیں، سیلانے انھیں اچھاں اچھاں کر دھتوں میں اکھاڑ دیا ہے۔ جزیرہ میں لاشیں تلاش کرنے کے کسی کو حواس نہیں۔ ساری کوششیں صرف بچے کھچے زندوں کو بچانے کی کیا رہی ہیں۔ ایک رپورٹر نے ہوائی جہاز سے دیکھا کہ شتیاں مکانوں کی چھتوں پر چل رہی ہیں۔ اور رک رک کر زندہ افراد کو ڈھونڈھ رہی ہیں۔ ایک چھوٹی بچی اپنے ماں باپ اور

تین بھائیوں کے ساتھ ایک بنگلہ کی چھت پر کھڑی تھی۔ ایک امدادی کشتی ان تک پہنچی۔ جبکہ صرف ایک کی تھی۔ والدین نے بچی کو بھاڑ دیا۔ جب کشتی دوبارہ باقی لوگوں کو لینے آئی، تو بنگلہ اور چھت سب نثار ہو چکے تھے! لاشوں کے ڈھیر پر ڈھیر ہر گھنٹہ لگتے تھے۔ ”جو خداوند طوفان نوح پر قادر تھا، کیا نوح ذبا لشراب وہ معطل یا بے قدرت ہو گیا ہے؟ اور بندہ جو ہزار ہا سال قبل بے بس تھا، کیا اب وہ سائنس اور ترقی“ و ”تہذیب“ کی مدد سے کچھ صاحب قدرت و اختیار ہو گیا ہو؟۔“

”اندور ۶ فروری۔ آسٹریلیا کی جوان عمر ناکتہ راجا خاتون مس لوسا سدر لینہ جو دنیا **مظلوم خاتون** سفر تھنا موٹر سائیکل پر کر رہی تھیں، بمبئی اگرہ کی سڑک پر ایک موضع کے سامنے سے گزر رہی تھی اور ابھی اندور سے ۱۰ میل کے فاصلہ پر تھیں۔ وقت سر شام کا تھا کہ سڑک پر دو شخصوں نے ان کی سائیکل روک کر انھیں اتار لیا۔ ادران کے ساتھ اپنا منہ کالا کر کے انھیں چھوڑ دیا۔ مس موصوفہ نے اگر اندور پولیس میں رپورٹ درج کرائی ہو اور ساتھ ہی اپنا سفر منہ دستان میں منسوخ کر دیا۔

یہ خاتون یقیناً کوئی آبرو بانجہ پیشہ ور نہ تھیں۔ ایک معزز و باادوار و فلیکس یافتہ خاتون تھیں۔ اور اس معاملہ میں بالکل بے تصور۔ پھر بھی بچاری اپنی مدافعت کچھ بھی نہ کر سکیں! اور دم بھر میں اپنی عصمت گنوا بیٹھیں یا نہیں؟۔۔۔۔۔ جو مخلوق نظر اتنی کمزور پیدا کی گئی ہے کہ اپنے عزیز ترین جوہر کے بچانے پر قادر نہیں اسے زبردستی مردوں کی صفت میں لے آنا۔ اس کے ساتھ کسی معنی میں کبھی دوستی اخلاص ہوا خواہی ہے؟ مسادات کامل کے نعرے لگا لگا کر یہ صاف اس کے حق میں ظلم و نا انصافی نہیں تو اور کیا ہو؟

آپ کے لیے ایک گرامر متیقہ ہندوستان کی جماعت اسلامی (مردودی) پر ایک ندوی **آٹم دیوبندی** کے قلم سے پٹنہ کے ایک جدید معاشرے میں۔

”ہم مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے کچھ مذہبی فرقہ نہیں بلکہ کل مذہبی فرقے اس جماعت کو اسلام اور اس کی حقیقی تعلیمات کے لیے سخت مضر اور ہلاکت آفریں سمجھتے ہیں، بلا استثناء تمام علماء دین اس میں عام اتفاق رکھتے ہیں۔ وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی اس میں وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں، عام اتفاق سے وہ اس جماعت کو گمراہ اور مسلمانوں کے دین کے لیے فتنہ سمجھتے ہیں۔ اور اس کی بربادی کے لیے بارگاہ ایزدی میں دست بدعا ہیں۔ آمین“

(صدق جدید لکھنؤ)

معاصر کا عنوان اس پر ”بلا تبصرہ“ تھا۔ ”الفرقان“

[illegible]

مکتبہ الفرقان گوٹن روڈ۔ لکھنؤ

A black and white photograph of a person in a dynamic, contorted pose, possibly a dancer or acrobat, against a dark background. The person is wearing a light-colored, patterned garment and is captured in a moment of intense movement, with one leg raised high and arms extended. The lighting is dramatic, highlighting the contours of the body and the texture of the clothing.

卷之四

تہذیب افروز مسلمانوں کے لیے ایک ایسا ایجنڈا پیش کرنا ہے جس سے ہم
اس کی ترقی، ترقی، حقیقت سے واقف ہونے کے لیے اپنا اپنا فن پیش
دیں۔ مہمانوں اور ناظرینت پر کار کرنے کے لیے جس مثال کے طور پر حضور
فرمانیں۔ نماز کے معنی کا یہ کہ جس کے لیے عین مثال ہے کہ وہ
آتش دہن، مصطفیٰ حضور نماز اور نماز کی تعریف ہے کہ وہ
حضرت پرانا وہ دلی مشق کا، ناظرانہ، اس کا جو طرح اور طرح
کی صورتیں پیش کر رہا ہے۔

— — — کی مہرت میں مجھ کی کراہی تھی۔ — — —
— — — کواریہ کی حالت یہی مثل و مضامینات اور دل آفرانہ ہو کر — — —

آزادان کانداز و باغستان - بیت سعد

کتاب الفیاض فی الفنون

محفوظات من المخطوطات
عائف بن جابر

مفتی نے بہتر راستہ دکھایا کہ مسلمانوں کی دینی ضروریات اور خاص دینی عقائد کو سامنے رکھ کر تو یہ دور محسوس کیا جائے کہ اسلام کی بنیاد پر ایسی بنیادیں نہیں ہیں جو دنیاوی مفادات اور دنیاوی مقاصد کے لیے بنائی گئی ہوں۔ بلکہ اسلام انسان اور نہ صرف انسانی زندگی کے لیے بنایا گیا ہے بلکہ اس کی بنیاد پر انسان کی تمام ضروریات کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اس پر عمل کرنا ایک ایسی زندگی ہے جو انسان کی تمام ضروریات کو پوری کرتی ہے۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی میں جو چیزیں ہیں جو اس کی فطرت اور اس کی نفسیات کے لیے ضروری ہیں ان کو پوری کرنا ہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی میں جو چیزیں ہیں جو اس کی فطرت اور اس کی نفسیات کے لیے ضروری ہیں ان کو پوری کرنا ہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی میں جو چیزیں ہیں جو اس کی فطرت اور اس کی نفسیات کے لیے ضروری ہیں ان کو پوری کرنا ہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔

آراء و افکار مولانا محمد مصطفیٰ

اسی سال میں اسلام کے گمراہ عزائم نے قیامت کا نعرہ بلند کیا۔
دینیوں کی تحریک کے پہلے ہی نتیجے کے لئے تو دشمنوں نے ہتھیاروں
کی بجائے سب سے پہلے اسلام کے مخالفانہ نظریات کو سامنے لایا۔
پتا چلا کہ اسلام کے مخالفانہ عقائد جو اسلام کے مخالفانہ
عقائد ہیں جو سب سے پہلے سامنے کیے گئے تھے، ان کے خلاف اسلام کے
مخالفانہ عقائد ہیں جو سب سے پہلے سامنے کیے گئے تھے۔

卷之四

کتاب

امانتہ

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اسی کلمہ پر اسلام کی بنیاد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ ہے
لیکن یہ صرف ایک بول ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت، ایک اصول اور ایک اہم فیصلہ ہے۔ دراصل یہ
دس بات کا عہد ہے جو صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی بھیجی ہوئی
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور شریعت کی پیروی کر کے اور اسی سال میں جہنم گئے اور مرے گئے۔
جو لوگ اس کلمہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی ایمانی
زندگی کو دنیا میں سعادت دینے کی کوشش کریں، وہ سب لے پیدا ہوتے ہیں، ہم اس کا
عہد کرتے ہیں اسی کی رحمت سے ہیں اور اسی پر ہیں اور مٹا پاتا ہے۔
فَإِذَا تَشَاءُوا أَلْقُوا السُّلْطَانَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ إِذَا سَلَّوْا السُّلْطَانَ
أَوَارِقَ الْفِرْقَانِ

مَنْ يَرْغَبُ فِي مَسْئَلَةٍ

مَنْ يَرْغَبُ فِي مَسْئَلَةٍ

تبلیغی تقریریں!

جو ہندوستان و پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں
 ✽ ان کے مطالعہ سے ہر شخص کو معلوم ہوگا ————— کہ ✽

- (۱) دعوت و تبلیغ کی اس جدوجہد کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے۔
- (۲) اس کا مقصد و نصب العین اور اسکے اصول کیا ہیں، اور وہ کن امتیازات کی حامل ہے۔
- (۳) مسلمانوں سے اس کا کیا مطالبہ ہے، اور ان کے لئے اس کا کیا پیام ہے۔
- (۴) دنیا و آخرت میں اس تحریک سے کن نتائج کی توقع ہے۔
- (۵) جو لوگ اس دینی دعوت کو صرف کلمہ و نماز کی تحریک یا جامد خالقانہیت کی دعوت کہتے ہیں وہ اصل حقیقت سے کتنے ناواقف ہیں۔

✽ اس تحریک کے کارکنوں کو ان اثرائتوں کے مطالعہ سے معلوم ہوگا ————— کہ ✽

- (۶) مسلمانوں کے مختلف طبقوں کے سامنے اس دعوت کو کس انداز میں پیش کرنا چاہئے۔
- (۷) شبہات اور غلط فہمیوں کو کس طرح صاف کرنا چاہئے۔
- (۸) اس کام سے تعلق رکھنے والوں کو کن باتوں کی پابندی خاص طور سے کرنی چاہئے۔
- (۹) ان میں جنس تقریریں وہ بھی ہیں جو ایسے جمعوں میں کی گئیں جن میں غیر مسلم بھی خاصی تعداد میں تھے، ان سے معلوم ہوگا کہ غیر مسلم حضرات کیلئے ہماری دعوت اور ہمارا پیام کیا ہے، اور ہم ان سے کیا کہتے ہیں۔
- (۱۰) بوقت ضرورت ان تقریروں کو اجتماعات میں بھی سنایا جاسکتا ہے۔

اس میں کل ۱۳ تقریریں ہیں۔ پونے تین سو صفحات۔ مجلد۔ خوشنما۔ مع گرد پوش۔ قیمت: (۵ روپے)

کتابخانہ الفتان گوئن روڈ۔ لکھنؤ

کتاب

شرح چند
مالک غیس
شاهانگ ششاهی شاهانگ
فی کلینی ایک شلنگ

حلیہ

لکھنے والے

۱	تفہیم القرآن	۱	عقیدۃ ارحمان منجمی
۲	تقرانی دعوت	۲	مدیر
۳	معارف الاحادیث	۳	"
۴	فہرست فقہ قرآن اور امام احمد ابن حنبل	۴	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
۵	تحریر ولایت کے دو آبدار موتی	۵	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہوی
۶	نادرانی قیمت	۶	ایک مسلمان بھائی
۷	تفسیر حیات	۷	حضرت جگر مراد آبادی

یہاں سرخ منسل کا نشان اس بات کی علامت ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہو، اگر آپ وہی تعداد میں بکھنے کا ارادہ تو توجہ و ارسال فرمائیے ورنہ ایک کارڈ کے ذریعہ اپنے ارادہ سے مطلع فرمادیجئے اگر کسی گاہک نے اپنا پتہ یا ایڈریس کوئی خط ترقی کا سالہ دی اپنی کیا جائے گا جسکو وصول کرنا آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کے اصحاب بننا چاہئے و ذیل کے پتہ پر ارسال فرمائیے

[illegible]

ہنگامہ ولایت

عقیق الرحمن (سبکی)

ایک ساڑھے پانچ سال پیش ہندوستان کے ایک حصہ میں پاکستان کے نام سے ایک نئی مملکت وجود میں لانے کے لیے مسلمانوں نے جو بے حساب جانی و مالی نقصان برداشت کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ تحریک پاکستان کے لیڈروں نے انھیں دو باتیں سمجھائی تھیں۔ ایک یہ کہ اگر پاکستان نہ بنا تو ہندو اکثریت ان کے حقوق غصب کر لے گی اور پورے دس کروڑ مسلمانوں کو ہندوؤں کا غلام بن کر رہنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان میں اسلامی حکومت ہوگی۔ پس ان دو باتوں سے متاثر ہو کر مسلمانوں نے اپنے جان و مال کو داؤں پر لگا دیا اور آنا قانا دنیا کے نقشہ پر ایک نئی مملکت کا اضافہ کر دیا۔ مگر کسے معلوم تھا کہ اکثریت کی دستبرد سے اطمینان حاصل کر لینے کے بعد پاکستان کے مسلمانوں کو ایک سٹھی بھراقلیت سے متحرک آراہونا پڑے گا اور اس اقلیت سے اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے بھی اتنی ہی قیمت ادا کرنی پڑے گی جتنی اکثریت سے تحفظ کے لیے ادا کی گئی تھی۔ فرق یہ ہوگا کہ پہلے سودے کی قیمت غیروں نے وصول کی تھی اور دوسرے کی قیمت اپنے وصول کریں گے۔

قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے مسئلہ پر جو خونیں ہنگامہ پاکستان (مغربی پنجاب) میں ہوا ہو وہ بہرہ آئینہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہو۔ کسی لڑاکے اندرونی معاملات میں باہر والوں کو نہ دخل دینے کا حق ہو اور نہ ہم دخل دینا چاہتے ہیں مگر خیر خواہی اور ہمدردی کے حق سے باہر والوں کو محروم نہیں کیا جاسکتا۔ خاص کر اس صورت میں کہ باہر والے اندر والوں سے اسلامی اخوت کا رشتہ رکھتے ہوں۔ وہ رشتہ جو جغرافیائی حدود بندوں کو کبھی خاطر میں نہیں لاتا اور ایسی تمام حدود کو ایک جہت میں طے کر جاتا ہے۔ ہم صرف اسی حق اور اسی رشتہ کے ماتحت کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں شاید اس رشتہ کا کچھ حق ادا ہو سکے۔

پاکستان کی حالیہ تحریک جس مطالبہ کو لیکر اٹھی تھی اسکے دو جزو تھے۔ ایک یہ کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دیا جائے اور دوسرا یہ کہ سرٹیفکیشن خاں قادیانی کو وزارت سے علیحدہ کر دیا جائے۔ ہم پوری غیر جانبداری اور بالکل تحفہ دل سے غور کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ مسلمانان پاکستان کا یہ مطالبہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ تحریک کے قائدین نے اس مطالبہ کے مسئلہ میں جو دلائل پیش کیے وہ ایسے ٹھوس اور

مقابل تردید میں کہ حکومت پاکستان کا کوئی بڑے سے بڑا ذمہ دار بھی ان دلائل کی تردید کی جرأت نہیں کر سکا اور صرف رنی پنی فصاحتوں اور حاکمانہ دھمکیوں ہی کی آڑ لیتے بنی۔ یہ مطالبہ مولویوں کے ذوق تکفیر و تفریق کا شاخسانہ نہیں بلکہ خود قادیانی بنی اور اس کی امت کے اس کھلے ہوئے عقیدے کا نتیجہ ہو کہ جو شخص بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر ایمان نہ لائے وہ کافر سمجھا، خواہ وہ حضرت آدم سے لیکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں پر ایمان رکھتا ہو۔ ان "بنی حبی" کے خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود کافر مانا ہو کہ۔۔۔

"جب حضرت کی مخالفت کے باوجود انسان مسلمان کا مسلمان ہی رہتا ہو تو پھر آپ کی بعثت کا فائدہ ہی کیا ہوا؟" (شیخ الاذہان ص ۱۲)

گویا مطالبہ کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ مسلمان قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے بلکہ یہ ہے کہ قادیانی غیر قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ تحریک کے لیڈروں نے یہ بات پوری صراحت سے بار بار کہی ہے۔

پھر یہ عقیدہ مجرد عقیدہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا طرز عمل بھی اسی عقیدے کے مطابق ہے گفتی میں بہت کم (یعنی صرف چند نہرار) ہونے کی وجہ سے اس عقیدے کی بدست ان میں مسلمانوں کی خیالات سازشی ذہنیت پیا بگئی ہو۔ سر ظفر اللہ خاں کے وزارت خارجہ جیسے اہم منصب پر فائز ہونے اور حکومت میں غیر معمولی طور پر با اثر ہونے کی وجہ سے انھیں نہایت آسانی کے ساتھ اپنے سازشی مقاصد کی تکمیل کا موقع مل رہا ہے اور اس موقع سے وہ پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس بنا پر مسلمان مجبور ہوئے کہ سر ظفر اللہ خاں کو وزارت سے ہٹانے کا مطالبہ کریں اور ایک ایسے عنصر کو اپنی صفوں سے باہر کر دیں جو بذات خود اپنی صلاحیت کی مدھی ہوتے ہوئے بھی سازشی مقاصد کے حصول کے لیے ان کی صفوں میں گھسا ہوا ہو۔

افرض جہان تک تحریک کے مقاصد کا تعلق ہو ہم ان کو کسی طرح بھی غور نہیں ٹھہرا سکتے مگر ان مقاصد کے حصول کے لیے جو اس اقدام کیا گیا ہے اس کے بعض پس منظر بھی اتفاق اور تائب کے مستحق نہیں ہیں جس طرح صحیح مقاصد کو صحیح کہنا یا ان فرض بخلافی طرح غلط ذرائع کو ناکہنا بھی ہم فرض سمجھتے ہیں اور اس معاملہ میں کسی رد عایت کے روادار نہیں ہیں۔ ہمارے بارے کو لاہور میں ہوتے سلامی جلسوں کا جو مطالبہ ہوا تھا اس کی قراردادیں پڑھ کر اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ بہت سی جگہ تحریک کے عملی اقدام میں حصہ لینے والوں نے جبر و تشدد کا ارتکاب کیا اور فریض غضب میں وہ دخی اور خلتی سرور کو بھی پھاند گئے جن لوگوں نے ایسا کیا یقیناً برا کیا۔ اپنے مقصد کو بھی نقصان پہنچایا۔ کاش وہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی اس ہدایت کو یاد رکھتے کہ۔۔۔

"اگر تم پر کوئی حملہ کرے تو اپنا سر ٹھکرا دو، تمہارے مخالف تم پر حملہ کرینگے اور اس صورت میں تمہاری تحریک کا کیا ہوگی؟"

مگر اس غلطی کی ساری ذمہ داری عوام پر نہیں ڈالی جا سکتی، عوام نے غلطی ضرور کی مگر ایسا لڑائی کی بات یہ ہو کہ اس

قرآنی دعوت

(۴۰)

خدا کی صفات :-

اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والا اور نہایت مہربان ہو

گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہو

جیسا کہ انہوں کی تمبیہی سطروں میں بیان کیا جا چکا ہو، خدا کے بارہ میں بہت سی قومیں اس غلط فہمی میں مبتلا رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو ایک ایسا جلالی شہنشاہ سمجھا جو قہر و غضب بھر پور ہو، اور جس کو راضی اور خوش کرنا بڑا ہی مشکل ہو، گویا عوام کے بس کی بات ہی نہیں ہو، اور جس کے پاس گنہگار اور خطاکار زندہ رہنے کے لیے بس لعنت ہی لعنت ہو، اور غضب ہی غضب، اور عذاب ہی عذاب ہو۔

۱۔ اور اگر وہ رحیم اور مہربان ہو بھی تو اس کی رحمت اور مہربانی بس کسی خاص خاندان یا خاص نسل اور قوم کے لیے محدود ہو، باقی ساری دنیا کے لیے وہ بڑا سخت گیر اور صاحب جلال ماکم ہو۔

۲۔ قہر و زور کہ خدا کے بارہ میں یہی غلط فہمی اور گمراہی بہت سی قوموں کے شرک کا سبب بنی ہو، انہوں نے اپنے کو دیکھا کہ ان کی زندگی گناہوں سے پاک نہیں ہو اور اس دنیا میں نیکی اور پاکی والی

زندگی گزارنا گریباؤں کے بس کی بات ہی نہیں ہو، اور اپنی ہمالت سے انہوں نے سمجھا کہ خدا ایسا سخت گیر اور جلالی ہو کہ خطاکاروں اور گنہگاروں پر وہ ہرگز رحم اور مہربانی نہیں کر سکتا اس لیے خدا کی طرف سے تو وہ

بالکل ناامید ہو گئے، اور شیطان نے ان کے کان میں پھونکا کہ خدا کی مخلوق میں کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جو

اپنی نیکی اور پاکائی کی وجہ سے اللہ کی بڑی مقرب اور بڑی پیاری ہیں۔ اور اللہ نے انہیں بھی بہت کچھ عیار دے رکھا ہو، اور ان میں خدا کا جلال اور غصہ بھی نہیں ہو، اور انہیں راضی کرنا خدا کی طرح زیادہ مشکل بھی نہیں ہو۔ اس لیے اللہ کے دامنوں میں تم جیسے گنہگاروں کو بھی پناہ مل سکتی ہو، اور ان سے تعلق جوڑنے سے خدا کے عذاب اور اس کی گرفت سے بچا جاسکتا ہو۔ — بس اسی کو انہوں نے اپنے لیے آسان سمجھا اور خدا سے ناامید ہو کر شیطان کی بتلائی ہوئی ان ہستیوں کی تعظیم و عبادت اور ان کے نام کی تذر نیاز اس امید پر کرنے لگے کہ ان کی مہربانی سے ہم سرسبز رہیں گے اور ان کی توجہ اور عنایت سے ہمارے کام بنے رہیں گے اور خدا کی گرفت اور اس کے عذاب سے بھی ان کا یہ تعلق ہمیں بچالے گا۔

الغرض اکثر مشرک قوموں کے حالات اور خیالات پر گہری نظر ڈالنے سے یہی پتہ چلتا ہو کہ شرک میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ ان کی یہی گمراہی ہوئی ہو کہ خدا کی رحمت و رافت اور توابت و غفارت اور جو در کرم کی صفت کو انہوں نے نہیں جانا اور اس کو صرف تمہارے و تجار اور نہایت سخت گیر قسم کا جلالی یا شاہ سمجھ کر اس کی طرف سے ناامید ہو گئے، اور شیطان کی بتائی ہوئی واقعی یا محض فرضی اور ذہنی ہستیوں کو انہوں نے اپنی امیدوں کا قبلہ بنالیا۔ — اگر وہ خدا کی رحمت کی بے انتہا رحمت سے اور اس کی توابت اور غفارت کی شان سے واقف ہوتے تو اس شرک میں ہرگز ہرگز گرفتار نہ ہوتے۔ — اسی لیے قرآن مجید میں جو اس دنیا کے لیے آخری ہدایت نامہ ہو، اللہ تعالیٰ کی اس شان اور اس صفت کو بہت زیادہ اُجاگر کیا گیا ہو، اور بلابالغہ سیکڑوں جگہ مختلف عنوانوں اور مختلف سیلوٹوں میں اللہ کی شان رحمت و رافت اور توابت و غفارت اور مخلوق کے ساتھ اس کی عنایت و محبت کو بیان فرمایا گیا ہو، جن خوش بختوں کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہوتی ہو، وہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ کو "غفور رحیم"۔ "رؤف رحیم"۔ "تواب رحیم"۔ "خبیر الراحمین" اور "ارحم الراحمین" کی صفات سے یاد کیا گیا ہو، — یہاں تک کہ "بسم اللہ" جو قرآن مجید کا سرنامہ ہو اس میں اس کی صفت رحمت ہی کا تذکرہ کیا گیا ہو اسی طرح اس کی بالکل ابتدائی آیتوں میں سب سے پہلے اس کی صفت ربوبیت اور رحمت ہی کا تعارف کرایا گیا ہو، فرمایا گیا "الحمد لله رب العالمین"

الرحمن الرحیمہ

اس اجمالی بیان کے بعد چند آیتوں پر ذرا تفصیلی نظر بھی ڈال لیجیے۔ سورہ بقرہ ہی میں ارشاد ہے۔
وَاللّٰهُمَّ اِلٰهَ وَاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (بقرہ ع ۱۷)
اور تم سب کا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

اور سورہ آل عمران میں ایک جگہ — یہ بیان فرمانے کے بعد کہ قیامت کے دن ہر شخص کے اچھے بُرے اعمال کا انجام اس کے سامنے آنے والا ہے، اور اس وقت ہر آدمی اپنے اعمال کی جانچ اور اپنے نتیجہ عمل سے سخت ہراساں ہوگا۔ ارشاد فرمایا۔

وَيُخَذِّرُكُمْ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (آل عمران ع ۱۰۲)
اور خدا تمہیں اپنے (مواخذہ) سے ڈراتا ہوا اور خدا بندوں کے ساتھ نہایت مہربان ہے۔

گویا قرآن مجید نے اس موقع پر بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو آخرت کے مواخذہ سے اور قیامت کے دن کی پکڑ سے ڈرانا بھی اس کی رحمت اور مہربانی ہی کا تقاضا ہے، جس طرح کہ شفیق ماں باپ اپنی اولاد کو بُرے کاموں کی بد انجامی سے ڈراتے اور آنے والے خطرات سے ہوشیار کرتے رہتے ہیں۔ اور بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اسی مہربانی اور شفقت کی صفت کو سورہ شوریٰ میں ایک جگہ ان لفظوں میں بیان فرمایا گیا۔

اللّٰهُ لَطِيْفٌ بِّعِبَادِهِ (شوریٰ ع ۱۲۹)
اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نرم و مہربان ہے۔
اور سورہ نمل میں بندوں پر اپنے بعض ایسے انعامات اور احسانات کا ذکر فرمانے کے بعد جن سے اس دنیا میں ہر قسم کے لوگ تمتع ہو رہے ہیں، ارشاد فرمایا۔

اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيْمٌ (نمل ع ۶۰)
یقین کر دو کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور اس کی مہربانی اور رحمت

ہی کہ کرشمہ ہو کہ تم کو اس دنیا میں یہ آرام مل رہے ہیں۔

اور سورہ انعام میں ایک جگہ یہ بیان فرمانے کے بعد کہ بنسبہ جو اچھے بُرے مل کر تھے ہیں اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ ارشاد فرمایا

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ إِنَّ يَشَاءُ
يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا
يَشَاءُ (انعام ع ۱۶)

اور تمھارا پروردگار سب سے بے نیاز ہے اسے کسی کی پروا نہیں اور کسی سے اس کی کوئی حاجت ملے گی ہوئی نہیں، ہاں رحمت اور مہربانی اس کی خاص

صفت ہے، اور اسی رحمت کا صدقہ ہو کہ تم اپنی بدکاریوں کے باوجود زندہ ہو، اور نہ اس میں یہ قدرت ہو کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر کے تمھارے بعد جسے چاہے تمھاری جگہ دنیا میں آباد کرے۔

اور سورہ کہف میں ایک موقع پر فرمایا

وَرَبَّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ أُولَئِكَ
خِذُوا مِمَّا كَسَبُوا الْعَذَابُ
بَلْ لَكُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ مِنْ دُونِهِ
مُؤَنِّلًا (کہف ع ۱۸)

اور تیرا رب بڑا ہی بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے، اور اگر وہ ان کے اعمال پر ان کو پکڑنا چاہتا تو فوراً ان کے لیے عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے واسطے ایک وقت معین کر رکھا ہے، اور وہ اس کے

سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاسکتے۔

مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے شریر اور سرکش اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کی نفی کی ہوئی حقائق کو توڑتے ہیں، اس کے احکام کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ زندہ رہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پر کوئی عذاب نہیں آتا، نہ ان پر آسمان سے بجلی گرتی ہو اور نہ زمین انھیں نگھٹتی ہو۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ اللہ کی صفت رحمت اور بخشش ہی کا صدقہ ہے اگر اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان نہ ہوتا تو ایسے بدکاروں کی نافرمانوں پر فوراً عذاب آجایا کرتا، اور انھیں کوئی امانت نہ دی جاتی، لیکن چونکہ وہ بندوں کے ساتھ اپنی مغفرت اور رحمت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اس لیے اس نے سب گنہگاروں کو اس دنیا کی پوری زندگی میں ہمت

دینا طے کر دیا ہو تاکہ جو بھی ان میں سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگ کے اور اپنے رویہ کو درست کر کے کسی وقت اللہ کو راضی کرنا چاہیں وہ کر سکیں اور اس کے عذاب سے بچ سکیں، اسی واسطے اس نے مواخذہ اور جزا سزا کے لیے اسی دنیوی زندگی کے خاتمہ کے بعد ایک وقت مقرر کیا ہو اور اس وقت پر سب کو وہاں حاضر ہونا ہوگا، اور کسی کے لیے اس کا کوئی امکان نہیں ہوگا کہ وہ کہیں روپوش ہو کر اس وقت اور اس مقام کی حاضری سے بچ سکے اور کسی جگہ پناہ لے سکے۔

اور اسی کو سورہ انعام میں یوں فرمایا

كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ۖ لِيَجْزِيَكَ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَتَّبِعَ فِيهِ ۖ
اس نے لازم کر لی ہو اپنے پر رحمت اور مہربانی
اس لیے وہ مجرموں کو یہاں سزا نہیں دیتا بلکہ
اس نے اس پوری زندگی کی سب کو مہلت دے

(انعام ع ۲)

رکھی ہو تاکہ جو چاہے معافی مانگ کے اور اپنے کو درست کر کے عذاب سے بچ سکے۔

اس نے مقرر کیا ہو کہ تم سب کو انصاف اور جزا کے لیے، قیامت کے دن جوئے گا (اور

اس دن ہر ایک کو اپنے کئے کا بدلہ مل جائے گا، یہ بالکل یقینی اور اٹل بات ہو) اس میں

کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہو۔

سبحان اللہ! اس آیت کا پہلا جملہ "كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ" (اللہ نے رحمت کو اپنے پر

لازم اور مقرر کر لیا ہو) ہم بندہ ال کے لیے کتنے اطمینان اور کیسی امیدوں کا سامان اپنے اندر رکھتا ہو۔
— ایسے رحمت والے پروردگار سے ناامیدی اگر کفر نہیں تو کیا ہو۔

اور پھر اسی سورہ انعام میں ۴ رکوع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے

ارشاد فرمایا: اور کیسے پیارے انداز میں فرمایا گیا ہو۔

اور جب تمہارے پاس ہمارے وہ بندے آئیں

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو انے پیغمبر

بِأَيِّنَّا قُلْنَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُتِبَ رَبِّكُمْ

تم شفقت اور محبت سے ان کا استقبال کرو

عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ إِنَّهُ مِنْ عَمَلٍ

مِنْكُمْ سُوءَ بَعْثَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ
وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

اور کہ تم پر سلام! (اور انہیں خوشخبری دینا)
کہ تمہارے پروردگار نے اپنے پر رحمت مہربانی
کو لازم کر لیا ہے۔ (اس لیے تمہیں مطمئن رہنا

(انعام ۷۶)

چاہیے کہ تم میں سے جس نے نادانی سے کڑی برائی کیا اُس کے بعد اُس نے توبہ

کی اور اپنی اصلاح کر لی تو بلاشبہ تمہارا رب بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔

یقیناً بڑا شفیق اور بد بخت ہو وہ انسان جو ایسے رحمت والے پروردگار کی رحمت سے بھی
محروم رہے جو اپنے پیغمبر رحمت عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان سے اپنے خطاکار اور گنہگار بندوں
کو سلام کے بعد رحمت کا یہ پیام دلاتا ہو کہ اپنے پروردگار سے مایوس نہ ہو، اور نہ بھاگو اس نے تو
رحمت کو اپنے ذمہ لکھ لیا ہے، اگر نادانی سے تم سے گناہ ہو گئے ہیں تو اب توبہ کر لو اور اپنی حالت ٹھیک
کر لو، میں بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔

اور سورہ شوریٰ میں ایک جگہ فرمایا

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ
وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيُعَلِّمُ مَسَا
تَفْعَلُونَ

اور وہی جس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے گنہگار
بندوں کی توبہ قبول کرتا ہو اور خطاؤں سے
درگزر کرتا ہو اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سب کو

(شوریٰ ۱۷)

پوری طرح جاننا ہو۔

اور سورہ نساء میں آتا ہے: تائبنا پاک اور غیبت گناہ سے آلودہ ہو جانے والے خطاکار بندوں کے

متعلق ارشاد ہو۔

وَالَّذِينَ يَأْتِيهِمْ مِنْكُمْ فَادُّوهُمْ مَا كَانَ
قَابًا وَلَا أَصْلًا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

اور جو تم میں سے اس فعل کا ایک بار کریں تو ان کو
سزا دو، پھر اگر وہ اس فعل حرام سے تائب ہو جائیں
اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے تعرض نہ کرو،

(نساء ۲۵)

بیشک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔

مطلب یہ ہو کہ جن لوگوں کے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ انھوں نے یہ غیبت اور حرام کام کیا ہو تو ان کو قانون کے مطابق سزا تو دی جائے، لیکن اگر وہ اس کے بعد توبہ اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر ان سے کچھ نہ کہا جائے، کیوں کہ انھوں نے دراصل اپنے جس مالک اور آقا کا گناہ کیا ہو وہ خود توبہ کرنے والے مجرموں کو خوشی سے معاف کر دینے والا اور پھر ان کے ساتھ رحمت اور مہربانی سے پیش آنے والا ہو۔

اور اسی سورہ نسا میں آگے ایک جگہ فرمایا: اور ہر قسم کے گناہگاروں اور خطاکاروں کو مردود بنایا۔
وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ
ثُمَّ يَتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ تَوَّابًا
اور جو کوئی کسی قسم کا گناہ کرے اور اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ (پھپھٹائے اور) اللہ سے معافی مانگے اور بخشش چاہے تو پائے گا
رِسَالَتُہ ۱۶ رَحِيمًا

وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا شفیق اور مہربان۔

اور سورہ زمر میں اپنے کو تباہ کرنے والے خطاکار بندوں ہی کے لیے جو کچھ ارشاد فرمایا گیا اور جس رحم اور پیار کے انداز میں انھیں پکارا گیا وہ تو اللہ کی صفت رحمت کی ایسی منادی ہو کہ بڑے بڑے سببہ کار اور عمر بھر کا سخت پاپی بھی اگر دل کے کانوں سے اس کو سن لے تو بے شک اللہ کے در رحمت کی طرف دوڑ پڑے، اپنے رسول رحمۃ اللغلیں صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہو کہ میرے مجرم اور خطاکار بندوں کو میری طرف سے یہ پیام دو۔

اے میرے وہ بندو! جنہوں نے گناہ کر کے اپنی
قُلْ لِّلْعِبَادِ ۖ اَلَّذِينَ اَسْرَفُوا
جانوں پر ظلم کیا ہو اور اپنے انھوں اپنے کو تباہ و
عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
بہا دیا گیا ہو، تم اللہ کی رحمت اور مہربانی سے ناامید
مات ہو۔ اللہ کی یہ شان ہو کہ وہ سب گناہ بخشتا
ہو، حق یہ ہو کہ وہ بہت بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان
ہو۔ اور اب بھی رجوع ہو جاؤ اور رخ کر لو
وَاَنِيبُوا اِلٰی رَبِّكُمْ وَاَسْلُمُوا الَّذِیْنَ قَبْلُکُمْ
یَاۤ اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا ذٰلَکُمْ ۚ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ (۲۰)

اپنے اس غفور و رحیم پروردگار کی طرف، اور اس کا حکم ماننے لگو قبل اس کے کہ تمہارے گناہوں کا وبال اور عذاب تمہیں آپکڑے اور پھر کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے، اور کوئی تم کو نہ بچا سکے۔

اللہ کی رحمت اور مغفرت کے حقدار کون سے گنہگار ہیں؟

سورہ زمر کی اس آیت رحمت سے بھی معلوم ہوا اور اس سے اوپر جو آیتیں اس مضمون کی ترجیح کی جا چکی ہیں جن میں خاص طور سے گنہگاروں اور خطاکاروں کے لیے اللہ کی رحمت و مغفرت میں گنجائش کا اعلان کیا گیا ہو، ان سب سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کی وسعت اور بے پایانی کا حال تو یہی ہو کہ دنیا بھر کے بڑے سے بڑے مجرموں اور سیہ کاروں کے لیے اس میں گنجائش ہو، لیکن اس کے دروازہ میسا داخلہ کی یہ لازمی شرط ہو کہ بندہ اس رحمت والے آقا کی طرف رجوع ہو اور اس کے ساتھ اپنے معاملہ کو درست کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اگرچہ اس سے پہلے اپنی ساری عمر میں باغی اور نافرمان رہا ہو۔

اللہ تعالیٰ میں رحمت کے ساتھ عدالت بھی ہو!

اسی لیے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ کی رحمت اور اس کی توبہیت اور غفارت کے بیان کے ساتھ اس کی دوسری صفت عدالت اور سرکش مجرموں کی سزا دہی کا بھی بیان فرمایا گیا ہو، جیسا کہ سورہ فاتحہ ہی میں "رب العلمین" اور "الرحمن الرحیم" کے ساتھ اس کی صفت "مالک یوم الدین" کا بھی ذکر فرمایا گیا۔

اس کا مقصد اور منشاء یہی ہو کہ اللہ کی رحمت و مغفرت کی وسعت کے ان قرآنی اعلانوں سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اب گناہوں کی کھلی چٹھی ہو، اور زندگی خواہ کیسی ہی گزاری جائے، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہو، — بہر حال اسی غلط فہمی سے بچانے کے لیے قرآن مجید میں عدالت کے ساتھ خدا کی صفت عدالت کا بھی بیان فرمایا گیا ہو — ذیل کی چند آیتیں پڑھیے:

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُوْ حَمِيَّةٍ
فَاسِيعَةٌ وَلَا يَرْدُّ بَاسُكُمْ
اے پیغمبر! اگر یہ لوگ اس واضح بیان اور تمام
حجت کے بعد بھی تمہاری تکذیب ہی کریں، تو

عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝

آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تمہارا پروردگار بڑی ہی

(انعام ع ۱۸)

وسیع رحمت والا ہے اور اسی رحمت کا صدقہ ہے

کہ اس نے تم کو اہلک دے رکھی ہو، لیکن یاد رہے کہ مجرموں کو سزا دینا بھی اس کا قانون

ہو، اس لیے اگر تم اس باغیانہ اور مجرمانہ زندگی سے باز نہ آئے تو ضرور اس کی سخت سزا

پاؤ گے اور مجرموں پر سے اس کا عذاب ہٹایا نہیں جاسکتا۔

اور سورہ ہجر میں فرمایا۔

يٰۤاَيُّهَا عِبَادِيَ اِنِّىۤ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

اے پیغمبر! میرے بندوں کو خبردار کر دیجیے کہ بیشک

وَ اِنَّ عَذَابِىۤ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ۝

میں بڑا بخشنے والا اور بہت مہربان ہوں، اور اسی

(حجر ع ۴)

طرح اس میں بھی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ

(مجرموں کے لیے) میری سزا بھی بڑی دردناک سزا ہے۔

اور سورہ مومن کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا۔

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ ۝

وہ گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ کرنے والوں کی

شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ اِلَآلَہ

توبہ قبول کرنے والا ہے اور اسی کے ساتھ کرشمہ

اِلَآہُوْہِ الْاٰیْمِ الْمَصِيْرِ ۝

مجرموں کے لیے وہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔

(سورہ مومن ع ۴)

سب کچھ قدرت رکھتا ہے۔ اس کے سوا کوئی بندگی

اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔

اور بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ کی اس صفت یعنی عدالت اور تعذیب مجرمین کو دوسرے

حصوں میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔

چنانچہ سورہ قلم میں سوالیہ پیرایہ میں ارشاد ہے۔

اَفَجَعَلَ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ نَالِكُمْ

کیا ہم اپنے فرمانبردار بندوں کو نافرمانوں مجرموں

كَفَّ تَعْلُوْنَ ۝ (قلم ع ۱)

کے برابر کر دینگے۔ یہیں کیا ہو گیا ہو تم کیسے حکم لگاتے ہو۔

یعنی اللہ کے متعلق تم ایسی نا انصافی اور خلاف حکمت بات کا تصور کیسے کرتے ہو کہ وہ فرمانبرداروں اور نافرمانوں کے ساتھ یکساں سلوک اور ایک سا معاملہ کرے گا،

اور اسی کو سورہ ص میں فرمایا۔

کيا ہم ایمان لانے والوں دریا عمل کرنے والوں کو زمین میں
خدا پر ایمان والوں کے برابر کر سکتے ہیں، کیا ہم پرہیزگاروں
کو بدکاروں کے برابر کر سکتے ہیں، رہا رہے صلہ
کَلَّا فَجَارُهُ (ص ۲۷)

انصاف سے یہ کیسے ممکن ہو

اور اسی کو سورہ جاثیہ میں یوں فرمایا۔

جو لوگ بُرائیاں کرتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم
ان بدکاروں کو اپنے ان بندوں کے برابر کر دیں گے
جن کی زندگی ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی
ہو، کہ یکساں ہوں گا جیسا مزارا یا خیال کرنے والے
احق بڑا غلط اور بہت برا حکم لگاتے ہیں انہیں
دیکھتے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو اور ساری
کائنات کو بالکل حکمت کے مطابق پیدا کیا ہے،

(جاثیہ ۲۰-۲۱)

اور وہ عالم کا سارا نظام حکمت ہی سے چلا رہا ہو، پھر اس سے ایسی خلاف حکمت اور

خلاف عدل بات کی توقع کیوں رکھتے ہیں اس عالم کی تخلیق کا تو مقصد اور مقصد ہی یہ

ہو کہ زندہ رہیں اور وقت پر ہر شخص کو اس کے کیے کی جزا ملے، اور اس

جزا سزا کے معاملہ میں ہرگز کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔

بہر حال قرآن مجید کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہو،

اور اس کی رحمت میں سب کے لیے پوری گنجائش ہو۔ (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) بڑے سے بڑا مجرم

اور گنہگار بھی اگر اس کی رحمت اور مغفرت کا طالب بن کر اس کی طرف بڑھے تو وہ اسے بخشنے کے لیے اور اپنے آغوش رحمت میں جگہ دینے کے لیے تیار ہو، لیکن اسی کے ساتھ وہ صاحب عدالت بھی ہو، اور سرکش مجرموں کو سزا دینا بھی اس کا عدالت اور حکمت کا تقاضہ ہو، اس لیے جو شریر اور مغفد سرکشی اور شرارت سے باز نہ آئیں گے اور تذکیر و نصیحت کے باوجود نافرمانی اور بغاوت اور کفر و شرک ہی پر جمے رہیں گے، وہ آنے والے اس عالم میں جس میں اللہ کی اس صفت عدل کا پورا ظہور ہوگا، اللہ کی رحمت اور مہربانی سے ذرہ برابر بھی حصہ نہ پاسکیں گے، بلکہ اپنے کفر و شرک اور اپنی شرارت و سرکشی اور اللہ کے سامنے نہ جھکنے کی سخت سزا پائیں گے۔ سورہ الحجہ میں ایسے ہی مجرموں کے بارہ میں ارشاد ہو۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ
فَعَصَىٰ أَمْرًا مِّنْ عَمَلِهَا ۖ إِنَّا صَنِيعُ
الْمُجْرِمِينَ

اور اُن سے زیادہ کوئی ظالم نہیں جن کو اُن کے
پروردگار کی آیات کے ذریعہ نصیحت کی جائے
اور پھر بھی وہ اُن کے بے رخی اور بے پردائی

اعتیار کریں اور اپنے حال کو درست نہ کریں، ہم ایسے مجرموں کو سخت سزا دینے والے ہیں۔

مکاتیب حضرت مولانا محمد الیاسؒ

(مرتبه مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

مکاتیب کا یہ مجموعہ بھی حال میں شائع ہوا ہے اس میں حضرت مولانا کے ستر کے قریب خطوط ہیں جو مختلف زمانوں میں مختلف حضرات کو لکھے گئے ہیں۔ شہریت میں محترم مرتبہ کے قلم سے مختصر سا دیباچہ جو جسمیں انھوں نے امید ظاہر کی ہو کہ ان کے بعد کی شامت ان اصحاب کے لیے بڑی غیب اور باعث اطمینان ہوگی جو دعوت کے کام میں مشغول ہیں۔ اس سے ثابت نکلتا ہے ان خطوط سے ان کے جس قدر دل کی ان کی نگاہوں میں دعوت کی قیمت اور اہمیت نظر آتی ہے اس کا مستحکم و مصرح اور مفصل علم ہم کو اس کی علیحدہ اور کو نامہ ہوں پر قلمبند ہوا اور اس کے تحت کے سوال و جواب سے ہم میں سے کسی کو کہ اس کی شامت کمال کے لیے ملے گا محض باہمی تعجب کا باعث نہ بنے گا۔

اب حوالہ میں سے یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں حضرت کے ایک خط جو حضرت سے اور حضرت کی خیر خواہ سے لکھا ہے۔

کتابخانه الفرقان گون روڈ لکھنؤ

معارف الاحادیث

[اس سلسلہ معارف الاحادیث میں اب تک ۱۲۰ حدیثوں کی تشریح، الفرقان کے صفحات میں شائع ہو چکی ہیں۔ یہ سب حدیثیں وہ تھیں جن کو حضرات محدثین نے ایمان اور بیان اخوت کے ابواب میں اپنی مؤلفات میں درج کیا ہے۔ اس کے بعد اب ان احادیث کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے جن کو محدثین اپنی کتابوں میں رقائق کے زیر عنوان درج کرتے ہیں۔ یعنی وہ احادیث جن کے پڑھنے اور سننے سے قلب میں رقت پیدا ہوتی ہو، اور دل دنیا کی طرف سے سر ہر کر خور کے لیے غل کا جذبہ اور دلولہ اس میں پیدا ہوتا ہو۔

جو حدیثیں اس سلسلہ میں درج کی جا رہی ہیں وہ سب مشکوٰۃ شریف کتاب الرقاق سے انتخاب کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو اور ناظرین کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے انوار و برکات سے بہرہ ور فرمائے]

(۱) عن عبد اللہ بن عمر قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من اهل القبور (رواہ البخاری)

(ترجمہ) حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کا ایک حصہ

لے لیا تو فرمایا کہ دنیا میں رہنا جیسے تیرے غریب یا عابر سبیل ہو اور وعدہ کر کہ تیرے اہل القبور میں سے ہو۔ (روایت الترمذی والبیہقی۔ وائشرا علم)

امت کو دنیا میں وہ ضرورت پوری کرنا ہے جو کہ انبیاء و رسل کرتے تھے حالانکہ یہ امت خود نبی نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوسرے نبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں ایک خاص امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ یہ کہ آپ کی بعثت کے ساتھ آپ کی امت بھی دعوت کے کام کو جاری رکھنے اور گے بڑھانے کے لئے مبعوث کی گئی ہے۔ لیکن امت کی یہ بعثت نبی و الی بعثت نہیں ہے۔۔۔ نبوت اور بعثت الگ الگ دو لفظ ہیں۔ نبوت کا لفظ صرف اس برگزیدہ انسان کے لئے آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے لئے منتخب فرمایا ہو۔ اور بعثت کا لفظ قوم کے لئے بھی آسکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ اپنی امت کے لئے بھی استعمال فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے صحابہؓ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ اِنَّمَا بُعِثْتُكُمْ مُبَشِّرِينَ وَنَذِيرِينَ لِمَنْ يَشَاءُ اللّٰهُ مِنَ الْبَشَرِ (میں تم کو مبعوث کرتا ہوں یعنی تم اس لئے نہیں مبعوث کئے گئے ہو کہ مشکلات پیدا کرے بلکہ آسانی پیدا کرنے کے لئے مبعوث کئے گئے ہو)۔ قرآن مجید میں اس مفہوم کے لئے اخراج کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ (كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)۔ خود صحابہ کرامؓ کی زندگی کے واقعات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اس کام کے لئے مبعوث کیے گئے ہیں۔ اور اس خیال نے ان میں یقین پیدا کر دیا تھا کہ جس کام کے لئے وہ پیدا کیے گئے ہیں اسکو پورا کئے بغیر وہ ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ ضرور ان سے یہ کام لے گا۔ اسی یقین کا نتیجہ تھا کہ ان کے اندر ایک آہنی عزم اور بے اہتیاوت پیدا ہو گئی تھی کرسی کے دربار میں جب سلمانوں کے سفیر سے پوچھا گیا کہ مَا اِلَٰهٌ دُنٰی جَآءَ بِكُمْ؟ یعنی آپ لوگوں کو کس چیز سے نبیوں نے پرآوردہ کیا؟ تو اُس نے اس کے جواب میں کہا کہ اللّٰهُ مَبْتَعَثَنَا لِهٰذَا۔ اللہ نے ہم کو اس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر اسی ایک اللہ کی بندگی میں داخل کر دے جو ان کا دائمی رب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرامؓ دینی دعوت اور دینی جہد کا کام اپنا کام سمجھ کر اور اپنی رلے اور تجویز سے نہیں کرتے تھے بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کے لئے اللہ کی طرف سے امور اور مبعوث ہیں اور یہ ہمارا فریضہ اور ہماری ذمہ داری ہے۔

۲۔ دینی دعوت، تبلیغ کے متعلق بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل عبادات کو قائم اور جاری رکھنے کے لئے صرف ایک ذریعہ ہے یعنی یہ خود مقصود نہیں ہے۔ بلکہ نزدیک یہ خیال صحیح نہیں ہے بلکہ دینی دعوت بذاتہ بھی مقصود ہے اور عبودیت کا ایک جزو ہے۔ یہی بندگی کی ایک شکل اللہ کی طرف سے دعوت دینا بھی ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی تکمیل دعوت سے ہوتی ہے۔ سورۃ العصر میں کامیابی پانے والوں کے اوصاف ایمان، نیک اعمال، تواضی، باحق، حق کی طرف بلانا، اور تواضی بالصبر (صبر کرنے کی یقین) بیان کیے گئے ہیں۔ بہر حال دعوت تکمیلی اوصاف میں سے ہے۔ لہذا یہ سمجھنا غلط ہے کہ دعوت محض ایک اتھارن چیز ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ دعوت کو مومنین کی خاص صفت بنایا گیا ہے۔ "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاُ بَعْضٍ"

يَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور ان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور بُرائی سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نسرنا کہ ایمان والوں کا یہ شعار ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خیر کی دعوت دیتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ دعوت ایمان کا خاصہ ہے۔

۳۔ قرآن شریف کے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ کی کوششیں۔ علم۔ یقین اور ہدایت پیدا کرنے کا ذریعہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نسرنا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔

۴۔ دعوت کا تعلق عبادات کے بلکہ پرے دین سے ایسا ہے جیسا کہ بارش کا تعلق نباتات سے ہے۔ اگر بارش خوب ہوتی ہے تو نباتات بھی خوب اُگتی ہے اور اگر بارش نہ ہو تو زمین چیل میدان بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر دعوت رہتی ہے تو عبادات وغیرہ دین کے سائے شجر قائم رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انکی روح بھی قائم رہتی ہے۔ جس دور میں دعوت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے لوگوں میں دین کے جذبات پرورش پاتے رہتے ہیں۔ فرائض کو پورا کرنے کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ حقوق کے ادا کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اور جب دعوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کا نو بھی ختم ہو جاتا ہے اور دین کی مثال ایک سرکھے درخت کی سی ہو جاتی ہے جو نہ پھلتا ہے اور نہ پھولتا ہے۔ لہذا امت میں دین کو باقی رکھنے اور اسکی استعداد پیدا کر کے لیے بھی دعوت ضروری ہے۔ دعوت کے بغیر اعمال و عبادات چنپ نہیں سکے اور ان میں کوہلیں نہیں کھلی نکلیں۔ ان یہ ہر محتاج ہے کہ ایک نسل کی دعوت کا فیض کئی نسلوں تک پہنچے اور ایک نسل کی کوشش کے اثرات بعد آت ہیں۔ جیسا کہ ریرا کی لائن پر چلنے والی ٹرانی قیلوں کے ایک بار دوسرے دڑانے سے دھڑک خود بخود اڑی پٹی جاتی ہے۔ اور جب رکنے لگتی ہے تو غلی اڑ کر اس کو دھڑاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی دعوتی اور تبلیغی کوششوں سے امت میں جو دینی استعداد پیدا ہوئی تھی اسکا اثر بہت بعد تک رہا اور امت کی گاڑی چلتی رہی پھر مسیح کے دور کے مجددین کے برابر دھکنا دیتے۔ ہنسنے سے یہ گاڑی آج تک چلی جا رہی ہے۔ اس سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ اس امت کی گاڑی خود بخود چل رہی ہے جس طرح کہ ٹرالی پر بیٹھے ہوئے مسافروں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ٹرالی خود بخود دھڑ رہی ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ قلی بار بار اڑ کر اس کو دھڑاتے ہیں تب وہ دھڑاتی ہے۔

تھکا بکرام نے اور بعد کے زوالوں کے مجددین نے اپنی دعوت اور تبلیغی کوششوں سے امت میں ایمان کا اور ایمانی استعداد کا بڑا ذخیرہ پیدا کیا تھا۔ اس ذخیرہ کو ہم برابر استعمال کر رہے ہیں اگر آمد و صرف کا توازن برابر نہیں رہا تو یہ ذخیرہ باقی نہیں رہیگا۔ دین کی ساری چیل چیل اسی ذخیرہ سے ہے۔

امت میں اعمال کی کمی ہو جانا اتنی خطرناک بات نہیں ہے جتنی کہ جذبات اور استعداد کی کمی، ایسے کہ جذبات اور استعداد میں سُرانیوں کی طاقت پیدا کرنے والی توت مجرکہ اور امت کو حرکت میں رکھنے والی طاقت ہے۔ انکی مثال انجن کی بھاپ کی سی ہے اگر بھاپ ختم ہو جاتی ہے تو گاڑی رکنے لگتی ہے۔ اسکے سفر تو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ رفتار سست پڑ گئی لیکن ڈرائیور خوب جانتا ہے کہ یہ رفتار کی سستی بھاپ کی اور اس کو پیدا کرنے والی چیزوں کی کمی کا نتیجہ ہے۔ بھاپ یا اس کو پیدا کر دینے والی چیزیں اگر ختم ہو جائیں تو گاڑی نہیں چل سکتی ہے۔ حالانکہ انجن پٹرول اور سگنل وغیرہ سب موجود ہیں۔ لہذا اگر دعوت کا سلسلہ ختم ہو جائے تو مجموعہ دین خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔ دعوت کے بقایا دین کا بقا غم ہے۔

۵۔ دعوت اور تبلیغ کے سلسلہ میں بعض لوگوں کو ایک شبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان صرف اپنا مکلف ہے۔ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ر کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھایگا۔ اس بارہ میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک انسان عام طور پر اپنے اعمال و فرائض کی پابندی اور اپنے ذاتی کردار کی حفاظت بھی غلط ماحول میں نہیں کر سکتا۔ اور اسکا اپنے اصول و معیار پر قائم رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان پر ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ انفرادی زندگی کا وجود دنیا میں بہت مشکل ہے۔ اس خاکی سمندر میں علیحدہ علیحدہ جزیرے نہیں بنائے جاسکتے۔ یہ بات عام طور پر دیکھی جاتی ہے کہ باپ سلمان کامل ہے۔ لیکن اس کی اولاد بالکل دوسرے رنگ میں ہے۔ حالانکہ اپنے اپنی اولاد کی اصلاح کی پوری کوشش کی۔ یہ عام طور سے ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ماحول کے ساتھ مجبوراً صلح کرنی پڑتی ہے۔ حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کشم کی مثال دی ہے کہ ایک کشتی میں کچھ لوگ اوپر کے درجے میں ہیں اور کچھ ارگ نیچے کے درجے میں ہیں پانی کا انتظام اوپر ہی کے درجے میں ہوا ہے نیچے کے درجے والے بھی پانی لینے کیلئے اوپر ہی آتے ہیں جس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ انگواری کا اظہار اور شکایت کرتے ہیں۔ آخر ایک دن تنگ آکر نیچے کے درجے والے مسافروں نے طے کیا کہ ہم کشتی کے پیڈے میں سوراخ کر کے دریا سے پانی نکال لیں گے۔ تو اب اگر اوپر کے درجے والے اس نسل سے اُن کو باز نہ رکھیں گے تو وہ خود بھی ان کے ساتھ ڈوب جائیں گے۔

بہر حال خود اپنی زندگی کو درست رکھنے کے لیے اور اپنے اہل و عیال کی زندگی کی اصلاح کے لیے اور اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو شر سے بچانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ عوام میں دین پھیلانے کی جدوجہد کی جائے۔

اس کے علاوہ دعوت تبلیغ اور ضرورت کے تحت دین کی حفاظت اور سرسبزی کے لیے بقدر استطاعت سعی و جہد ہر سلمان کا ذاتی فریضہ ہے جس کے متعلق اس کو جوابدہی کرنی ہے اس لیے یہ کام دوسرے کا بوجھ اٹھانا نہیں ہے بلکہ اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہے۔

۶۔ انسان انسانی ہے۔ لیکن وہ دوام پسند ہے۔ اپنے آپ کو غیر انسانی بنانے کے لیے برابر کوشش کرتا

رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس چند روزہ فانی زندگی میں اسکی خواہشات اور تمناؤں کی تکمیل کیسے ہو سکتی ہے اس لئے
 ہوشمند انسان چاہتا ہے کہ اسکے اجر و ثواب کی وسعت غیر محدود ہو اور اسکے اعمال و دامی ہوں اور یہ صرف دعوت
 ہی کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اور دعوت ہی فانی اور غیر فانی کے درمیان کی خلیج کو پاٹنے والا ایک پل ہے ساری عبادات
 اور اعمال انسان کی زندگی تکمیل باقی رہتے ہیں۔ اور اسکے مزید کہ بعد اپنے اعمال کے اجر و ثواب میں اضافہ
 کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے لیکن دعوت الی اللہ اور دین کی جدوجہد و پیگیری کہ اس کا اجر و ثواب صدیوں تک
 اور اکثر قیامت تک چلتا رہے گا۔۔۔۔۔ نیز عبادات و اعمال سے انسان صرف ایک محدود اجر و ثواب
 حاصل کر سکتا ہے لیکن دعوت کے ذریعہ غیر محدود اجر و ثواب کا حق ہو جاتا ہے اس لیے کہ اسکی جدوجہد سے جتنے
 لوگ دین پر لگ جاتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کر لیتے ہیں ان سب کے اجر میں یہ بھی شامل ہوتا ہے اور
 یہ سلسلہ نسل و نسل اور قرن بہ قرن چلتا رہتا ہے۔ اعمال اور ان کے اجر و ثواب کے اس تعدیہ کی طاقت دعوت ہی میں
 ہے۔ آپ اپنے سامنے دو آدمیوں کی مثال رکھیے ایک وہ شخص جس نے اپنی شرب و سر کی زندگی کا عمل عبادت میں گزاری
 ہے۔ ہمیشہ قائم اہل اور صائم النہار رہا۔ دوسری طرف ایک وہ شخص ہے کہ اُس نے خود تو زیادہ نقلی عبادات
 نہیں کی ہیں۔ لیکن دعوت الی اللہ کا کام خوب کیا ہے۔ اجر و ثواب کے لحاظ سے دوسرا شخص پہلے شخص سے یقیناً
 سبقت لے گیا۔ اس لیے کہ اول الذکر کی عبادات اور نیک اعمال اگرچہ بہت ہیں لیکن محدود ہیں لہذا اسکا اجر و
 ثواب بھی محدود ہے۔ مگر آخر الذکر کے اپنے ذاتی اعمال تو ضرور محدود تھے لیکن اسکی بارگاہ اسلمہ یا الاراسلمہ کو مشنوں
 سے جتنے لوگوں کا بھی دین سے تعلق ہو گیا۔ ان سب کے اجر و ثواب میں بھی اُس کا حصہ ہو گیا اور وہ ہزاروں لاکھوں
 بلکہ کبھی کبھی کروڑوں ہو سکتے ہیں اس لئے اس کی کما فی غیر محدود ہوگی اور دنیا سے اس کے جانے کے بعد بھی
 اُس کے اجر و ثواب میں بے حساب اضافہ برابر ہوتا رہے گا۔ بہر حال بڑی سے بڑی جفاکشی اور مستعدی کے
 باوجود انسان اپنی ذاتی عبادات اور نیک اعمال سے دعوت والے کا تمام حاصل نہیں کر سکتا اور اسکے برابر
 اجر و ثواب نہیں لے سکتا۔

دینی دعوت اور تبلیغی جدوجہد کے چند عام فہم و عبارات اور محرکات جو اس وقت ذہن میں تھے
 میں نے عرض کر دیے اگر آپ غور کریں تو اس مسئلہ کی اور بھی چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔

ہماری دینی دعوت کا مقصد

اور

اس کے اصول!

(سلسلہ دعوت کی دوسری تیسری چوتھی تقریر کا خلاصہ) .

”دعوت اصلاح و تبلیغ“ کے سلسلہ میں تین تقریریں اس عاجز نے کی تھیں، جب اشاعت کے لئے اُن پر نظر ثانی کی گئی، تو مناسب معلوم ہوا کہ اُن میں کچھ تصرف کر کے ایک مسلسل مذاکرہ بنادیا جائے۔ چنانچہ ذیل میں جو کچھ درج ہو رہا ہے یہ گویا اُن تینوں تقریروں کا خلاصہ ہے، بلکہ تکمیل فائدہ کیلئے بعض چیزوں کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے، اور بعض چیزیں فیرا ہم سمجھ کر حذف بھی کر دی گئی ہیں۔ ————— محمد منظور نعمانی

مجھے اس وقت آپ حضرات کے سامنے اس دینی دعوت کے مقصد اور اس کے چند خاص اصولوں کی وضاحت کرنی ہو۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ ہماری یہ دینی جدوجہد تبلیغ اور تبلیغی تحریک کے نام سے مشہور ہو گئی ہے، اور اس سے بعض اوقات لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والوں نے کبھی اس کا یہ نام اس طرح تجویز نہیں کیا تھا جس طرح کہ تحریکوں کے یا اداروں کے نام رکھے جاتے ہیں، بلکہ یہ آپ سے آپ مشہور ہو گیا، اور ایسا مشہور ہوا ہے کہ خود ہمیں بھی بہت سے موقعوں پر تعارف کے لئے اس کا یہی نام استعمال کرنا پڑتا ہے۔

آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہ کام اس خاص طرز پر اور ان اصولوں کے ساتھ اس دور میں حضرت مولانا محمد الیاس (رحمۃ اللہ علیہ) نے شروع فرمایا تھا۔ اور اُن کے سامنے یہ تھا ہی نہیں کہ اپنی کوئی مخصوص جماعت بنائیں۔

اور اپنی اس خاص جدوجہد کو کسی خاص نام سے موسوم اور مشہور کریں، وہ تو رسم و منابط کی ان سب چیزوں سے بالکل بنے پروا ہو کر عشق اور جنون کی کیفیت کے ساتھ اپنی ساری توجہ بس اس پر مرکوز کئے ہوئے تھے کہ مسلمانوں میں دین کی دعوت اور دین کے لئے جدوجہد اور اس کی فکر کسی طرح عام ہو جائے، ان کے نزدیک بس یہی کام سارے کاموں سے زیادہ ضروری تھا۔ میرا خیال ہے کہ انھوں نے کبھی نام کے مسئلہ پر غور بھی نہیں کیا ہوگا۔

بہر حال یہ نام آپ سے آپ مشہور ہو گیا، اور بعض اوقات ہمارے اصل کام اور مقصد کے لئے یہ بڑا حجاب بن جاتا ہے، کیونکہ اس نام سے قدرتی طور پر ان ہی کاموں کی طرف لوگوں کا ذہن جاتا ہے، جو تبلیغ کے نام سے مسلمانوں میں پہلے ہوتے رہے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ تبلیغ کا مطلب صرف غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ سمجھتے ہیں، بعض لوگوں کا ذہن اس لفظ سے شریعت کے تفصیلی احکام کی تبلیغ کی طرف جاتا ہے، اور بعض حضرات اس لفظ ہی کی وجہ سے ہمارے اس کام کو غلط و تقریر کا کوئی سلسلہ خیال کر لیتے ہیں۔ اس قسم کے سارے مغالطے تبلیغ کے اس مشہور نام سے ہی لگتے ہیں، لیکن اب یہ ایسا مشہور ہو گیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کو بھلا دینا، اور اس کی جگہ کوئی نیا نام اور عنوان چالو کر دینا شاید کسی انسان کے بس میں نہیں۔ میں نے مقصد اور اصولوں کے ذکر سے پہلے اس چیز کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے اس لئے ضروری سمجھی کہ جو واقعہ ہے وہ آپ کے علم میں آجائے، تاکہ آپ کو خود بھی مغالطہ نہ ہو اور اس بارے میں آپ دوسروں کے ذہن بھی صاف کر سکیں۔ اب میں اصل بات شروع کرتا ہوں :-

یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ مسلمان انسانے والی جو اُمت اور جو قوم اس وقت ایک ایک ٹک میں کٹی کٹی کر، کی تعداد میں موجود ہے اس کی غالب اکثریت اس حالت میں ہے کہ وہ اس ایمان اور اس ایمان والی زندگی اور اس ایمانی جدوجہد سے بالکل خالی اور غاری ہے جس کا اللہ دینوں نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور نصرت کے خاص وعدے ہیں۔ پس یہ دینی دعوت اُمت کی اس گراہی ہوئی حالت کو درست کرنے کی ایک عمومی کوشش ہے، اور اس کا مقصد بس یہی ہے کہ اُمت محمدیہ میں وہ ایمان، وہ ایمان والی زندگی، وہ ایمانی جدوجہد کسی طرح عام ہو جائے جس کا اس اُمت سے مطالبہ ہے، اسکے سوا کوئی اور مقصد اور فتنہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمیں اس میں ذرا شک نہیں ہے کہ ختم نبوت کے بعد یہ کوشش اس اُمت کے فرائض میں سے ہے، اور اخلاص کے ساتھ اس راستے میں محنت اور مشقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا تقبّل حاصل کرنے کا خاص ذریعہ ہے، اور یہ نبوت کی نیابت اور انبیاء علیہم السلام کی وراثت ہے۔

مجھے اس وقت اس موضوع پر دلائل پیش کرنے نہیں ہیں، نہ آپ حضرات اسکے ضرورت مند ہیں، لیکن اگر آپ میں سے کسی کو بھی اسکے دلائل معلوم کرنے کی ضرورت پڑے، تو بہت پہلے کا لکھا ہوا میرا ایک سالہ ہے

مسلمان قوم کی حالت اور حالان دین کا فریضہ "اُس کا مطالعہ انشاء اللہ کافی ہوگا۔

مقصد کے متعلق تو میں بس اتنا ہی عرض کرنا کافی سمجھتا ہوں، اور اب اس کام کے چند خاص اصول بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات اس دعوت کے خاص مبوروں کو اور اسکے طریق کار کو تو جانتے ہی ہیں، الحمد للہ برسوں سے آپ کا اس کام سے تعلق ہے، اسلئے میں صرف چند اصولی باتیں ہی اس وقت عرض کروں گا جن کی میری نظر میں خاص اہمیت ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلی قابل ذکر بات یہ ہے کہ پچھلے دور میں جو دینی اور اصلاحی کوششیں مسلمانوں میں ہوتی رہی ہیں (اور اللہ کے فضل سے اُن کا سلسلہ اب تک بھی جاری ہے) وہ عموماً طالبین کے لئے ہی ہوتی تھیں، اور اُن سے زیادہ ترقی پسند مذہبی فکر اور طلب ہوتی تھی، ہمارے دینی مدرسوں میں داخل ہو کر وہی ہندو گانہ انداز علم دین حاصل کرتے تھے، اور خانقاہوں میں مشائخ کرام سے استفادہ کے لئے بھی وہی حاضر ہوتے تھے جن کے اندر اُس کی طلب ہوتی تھی اسی طرح علماء ربانی کی بنیادیں اور اُن کی دینی و اصلاحی تصنیفات سے فائدہ بھی بس وہی لوگ اٹھاتے تھے جن میں دین کی اور اپنی آخرت کی فکر ہوتی تھی۔ اور جن طبقوں میں دین کی فکر اور طلب ہی نہیں ہی تھی، جہاں ہماری معلومات ہیں اُن کو دین کی طرف لانے کی کوشش کا رواج بہت دنوں سے چھوٹا ہوا تھا، یعنی اس کا کوئی عمومی اور مستقل نظام نہیں تھا۔ پس ہماری اس دینی دعوت کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ اُن طبقوں کی خصوصیت سے فکر کی جائے جو دین کی طلب اور فکر سے خالی ہو چکے ہیں، یا جن کی دینی فکر بہت ہی مشعل اور کمزور ہو چکی ہے، وہ اگر ہمارے پاس نہیں آتے تو ہم خود اُن کے پاس پہنچیں، اور دین سے اُن کا تعلق پھر سے جوڑنے کی، اور اُن میں دین کی فکر اور طلب پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لئے نو دان سے رابطہ و غبطہ پیدا کریں۔

اسی طرح کی ایک دوسری قابل ذکر اصولی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں دینی نقطہ نظر سے جو فساد اور بگاڑ اس وقت پھیل رہا ہے ہمارے نزدیک اُس کی جڑ بنیادیہ ہے کہ دلوں میں وہ ایمان و یقین باقی نہیں رہا ہے جس کے دباؤ سے آدمی کی زندگی اللہ و رسول کے احکام کے مطابق "اسلامی زندگی" بنا کرتی ہے، اور فضا کی عام خرابی کی جیسے ہمارا رجحان اور ہمارا ذوق غیر اسلامی بن گیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اسی کو یوں کہہ لیجئے کہ ہماری خلافت دین مادی اور نفسانی خواہشیں ہم پر اس قدر غالب آگئی ہیں کہ اُن کے خلاف اللہ کے احکام پر چلنا ہمارے لئے سخت مشکل ہو گیا ہے، اسلئے ہمیں یقین ہے کہ اس وقت اصلاح کے لئے لوگوں کو یہ بتلا دینا کافی نہیں کہ تمہارے اندر فلاں فلاں باتیں غیر اسلامی ہیں، اور تم فلاں فلاں کام اللہ و رسول کے احکام کے خلاف کر رہے ہو۔

ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لاکھوں بھائی جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور نہیں پڑھتے، جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے اور نہیں دیتے، جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن معمولی معمولی فائدوں کے لئے

جھوٹ بولتے ہیں، اسی طرح ہمارے لاکھوں بھائی ہیں جو جانتے ہیں کہ سینما دیکھنا گناہ ہے، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں۔
 —————
 الغرض اس وقت امت محمدیہ میں گناہوں کا جو بازار گرم ہے ہمیں بالکل یقین ہے کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ
 لوگوں کو شریعت کے احکام معلوم نہیں، بلکہ میں نے جیسا کہ عرض کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں اللہ و رسول کے احکام
 کی وہ عظمت اُنہود ایمان و یقین موجود نہیں ہے جس کے اثر اور دباؤ سے آدمی شریعت پر چلا کرتے ہیں، اسلئے ہمارے
 نزدیک اس وقت شریعت کا صرف کلم بتلادینا کافی نہیں، بلکہ بعض حالات میں تو ان بیچاروں کے لئے یہ اور زیادہ
 مضر اور مہلک ہوگا، اور اس سے اُن کی بربادی میں اور اللہ سے اُن کی دوری میں اور اضافہ ہوگا۔ کیونکہ ہم اگر
 اُن کو بار بار شریعت کے حکم سے آگاہ کریں گے، اور وہ ہماری اس بادر دہانی کے باوجود شریعت کے حکم کے خلاف ہی
 چلتے رہیں گے (جیسا کہ اُن کا حال ہے) تو اس سے اُن کی گناہ گاری اور مضبوطیت کا نمبر اور بڑھ جائے گا۔
 اسلئے اس دینی دعوت میں یہ اصول اختیار کیا گیا ہے کہ اس کی کوشش کی جائے کہ اللہ کے بندوں میں ایمان و یقین
 پیدا ہو، اور اُن کی طبیعت کا رجحان اور ذوق جو غلط اور غیر اسلامی بن گیا ہے وہ کسی طرح درست ہو، اور خدا اور خواہشات
 کے خلاف اللہ کے احکام پر چلنے کی اُن میں استعداد اور طاقت پیدا ہو، جب اندر ایمان و یقین آئے گا، اور جب طبیعت کا
 رخ کچھ درست ہوگا، اور خواہشات کے خلاف احکام پر چلنے کی جب طاقت پیدا ہوگی، تو پھر پوری زندگی اسلامی
 بن سکے گی۔ ————— اپنے اسی فلسفے اور اسی اصول کی وجہ سے عام لوگوں کو ہم اُن کی زندگی کی جزئی کمزوریوں پر
 نہیں ٹوکتے۔ ————— اس سلسلہ میں میں آپ حضرات کو حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ سناؤں:۔
 دہلی کے ایک نوجوان جو ڈالہمی سمات رکھتے تھے حضرت کی آخری بیماری میں آیا کرتے تھے، اور حضرت کے
 سر پر تیل کی مالش کیا کرتے تھے، حضرت کا برتاؤ بھی اُن کے ساتھ اچھی خاصی شفقت کا تھا، ایک دن جبکہ وہ
 مالش کر رہے تھے حضرت نے خاص محبت کے انداز میں اُن سے ڈالہمی کے متعلق کچھ فرما دیا۔ ————— اگلے دن
 وہ نہیں آئے، حضرت نے اپنے بعض خادموں سے فرمایا کہ آج وہ نہیں آئے، درحقیقت یہی غلطی ہو گئی جس سے
 کہ اب یہ اس دور پر آچکے ہیں، لیکن معلوم ہے کہ میرا اندازہ غلط تھا، اب اُن کو بلوؤ، چنانچہ دو چار دن کے بعد وہ
 شرماتے ہوئے آئے، حضرت نے بڑی محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا، اور فرمایا، اے غلطی ہمارے ہی تھی ہم نے
 تمہیں پہچانا نہیں، تم لک طبع آتے رہو۔ ————— اللہ تعالیٰ نے اُن پر ایسا اثر ڈالا کہ غالباً اُسی دن توبہ کر لی،
 اور وہ اب ہماری اس دینی خدمت کے لئے رہا، انہوں میں میں اور اُن کی زندگی ہمارے لئے بھی قابل رشک ہے۔
 اور اللہ ہی جانے کہ ان کی خدمتوں سے کتنے بندوں کو ایشک ایمان نصیب ہوا ہوگا، بھتیوں کی
 نمازیں زندہ ہوئی ہوں گی، اور بھتیوں نے اُن کی محبت سے متاثر ہو کر ڈالہمیاں رکھی ہوں گی۔
 لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں جائے کہ گناہوں کو خدا نخواستہ بلکا بھکا جائے یا اُن کو خوشی سے برداشت

کیا جائے۔ معاذ اللہ! یہ تو کفر کا ایک شعبہ ہے۔ بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ باہر کی تبدیلی اندر کی تبدیلی پر موقوف ہے اسلئے پہلے اس کی کوشش اور فکر کی جائے، اور جب کسی شخص کے متعلق اس کا اطمینان ہو جائے کہ یہ کھنے سے اب مان لے گا، اور پکھڑ نہیں جائے گا، تو پھر ہمارے لئے خاموشی ہرگز درست نہیں، حضرت ہی ایک دوسرا واقعہ آپ کو سنائوں:-

حضرت کی آخری بیماری ہی میں ایک دن دوپہر کے وقت میں خدمت میں حاضر تھا، حضرت کی نگاہ دروازے کی طرف تھی، دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، فوراً حضرت منہ پھیر کے لیٹ گئے، اور مجھ سے فرمایا کہ یہ شخص جو آ رہا ہے بہت عرصہ ہوا یہ مجھ سے بیعت کر کے گیا تھا، لیکن اس کی ڈاڑھی کتری ہوئی ہے، تم جا کر کہہ دو کہ میرے پاس ہرگز نہ آئے، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ میں باہر آیا، اور حضرت کا پیغام ان صاحب کو پہنچا دیا، وہ زار زار رونے لگے، اور مجھ سے کہا کہ حضرت سے عرض کرو، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اب نشاء اللہ کبھی یہ گناہ نہ ہوگا۔ میں نے اس کو عرض کیا، حضرت نے فوراً بلایا، اور پہلے کچھ تنبیہ فرمائی، اور پھر بڑی شفقت فرمائی۔ پس چونکہ ان صاحب کے متعلق حضرت کو اطمینان تھا کہ میری ناراضی کو یہ برداشت نہیں کر سکیں گے اور فوراً پگھل جائیں گے، اسلئے حضرت نے شروع ہی میں یہ سخت رویہ اختیار فرمایا۔

بہر حال ہماری اس دینی دعوت کا ایک خاص اصول یہ ہے کہ لوگوں میں وہ ایمان اور وہ دینی ذوق اور خواہشات کے خلاف چلنے کی وہ استعداد پیدا کرنے کی کوشش کی جائے جس کے بعد زندگی آپ سے آپ "اسلامی زندگی" بن جاتی ہے۔

اور اس کے لئے جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے روزمرہ کے اُس ماحول اور اُن مشاغل سے الگ کر کے اور کاٹ کے جن میں ایمان کی نشوونما اور دین میں ترقی کا سامان نہیں ہے، کسی ایسی فضا میں، اور ایسے مشاغل میں اُن کا کچھ دقت گزار دیا جائے جن سے ایمان کو غذا، اور طاقت حاصل ہو، اور دینی ذوق پیدا ہو، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں خواہشات کی پائمالی کی شوق ہو۔ اور خود ان کو ایمان کا، اور ایمان الی زندگی کا، اور ایمان کے لئے جدوجہد کا داعی بنایا جائے، اور وہ اس راہ میں کچھ تکلیفیں اٹھائیں، اور قربانیاں دیں۔ دراصل جماعتوں کی نقل و حرکت جس پر ہم زور دیتے رہتے ہیں اُس کا انداز ہی ہے، اور اس میں یہ سب کچھ ہے، اور ہمیں اپنے غور و فکر اور تجربے کی بنا پر اس کا پورا یقین ہے۔ کہ اندر اور باہر کی تبدیلی کا یہ عجیب و غریب نسخہ ہے، بشرطیکہ اس کا استعمال صحیح طور پر کیا جائے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ خود ہم نے بھی اس کی قدر نہیں کی، اور اس کا کچھ حق ادا نہیں کیا، اسلئے لوگ ابھی تک اس کی تاثیر اور طاقت کے قائل نہیں ہو سکے، اور اس کی ذمہ داری ہم آپ ہی پر ہے جو اس سے واقف ہیں اور اس کام کو کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی شہر اور کسی صوبہ اور کسی ملک میں کر رہے ہوں، اگر

جماعتوں کی نقل و حرکت اصولوں کی پوری پابندی کے ساتھ ہو تو جو شخص دو چار دن بھی کسی جماعت کے ساتھ گزارے گا انشاء اللہ وہ ضرور متاثر ہو گا، اُس کے ایمان میں ضرور تازگی آئے گی، اُس میں ضرور دینی فکر پیدا ہوگی، اُس کے دوسرے جذبات اور دوسرے شوق کمزور پڑیں گے، اور اللہ سے تعلق کا جذبہ اور اس کی رضا اور رحمت حاصل کرنے کا شوق انشاء اللہ کسی نہ کسی درجے میں ضرور بڑھے گا۔

جماعتوں کے اس نظام میں یہ چند باتیں بڑی اہم، اور بڑی طاقتور ہیں :-

(۱) ایک زندہ دینی اور دعوتی ماحول، اور اللہ کے ذکر کی، اور آخرت کے فکر کی، اور تعلیم و علم کی متحرک اور متعدی فضا۔

(۲) دوسری جماعت کے ساتھ ہو کر خود دین کا داعی بننا۔ (اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس چیز کا داعی اور حامی بن جاتا ہے قدرتی طور پر اُس سے اس کا تعلق بڑھتا ہے، یہ ایک مسئلہ نفسیاتی حقیقت ہے، آپ ہر تحریک اور ہر نظریے کے داعیوں اور حامیوں کو دیکھیں گے کہ جس نظریے کے وہ سچے اور مخلص داعی ہوں گے اس پر اُن کا یقین اور اُس سے اُن کا تعلق نہایت گہرا ہو گا، اور برابر ترقی کرتا رہے گا)۔

(۳) تیسرے دین کی خاطر کلیں اٹھانا، اور اللہ کی راہ میں اپنے مرغوبات و مالوفات اور اپنی خواہشات اور اپنے جان و مال کی قربانی کرنا، اور اس کلیف اور قربانی کی عادت ڈالنا۔ یہ وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان اور ہدایت کے دروازے کھلنے کا وعدہ ہے۔ ارشاد ہے :- "وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ"۔

(۴) جماعت کے ساتھ وقت گزارنے کا اسی طبع کا ایک چوتھا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے کبھی دین سیکھنے کی فکر نہیں کی، نہ انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، اور نہ دین والوں کی صحبتیں اُن کو ملیں، ایسے لوگ جماعتوں کے ساتھ رہ کر دین کی ضروری ضروری معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں، دین سیکھنے کا سب سے سہل اور فطری طریقہ یہی ہے کہ دین والوں کے ساتھ رہ کر اُن کا طریقہ اور اُن کی روش اختیار کی جائے۔

یہں کہا کرتا ہوں کہ ہماری یہ باتیں اگرچہ طریقہ پر اپنا کام کریں تو یہ چلتے پھرتے مدرسے بھی ہیں، اور ذکر و فکر اور ریاضت اور مجاہدے کی گشتی خانقاہیں بھی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ فافلوں اور بے طلبوں کے لئے یہ دعوت اور تبلیغ بھی ہے، یعنی جو بندے اللہ سے بے تعلق اور آخرت سے بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، جماعتوں کی یہ نقل و حرکت اُن میں فکر اور طلب پیدا کرنے کی کوشش بھی ہے۔ اور دین کی فکر اور کوشش کا جو عمومی نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا اُس کو پھر سے زندہ کرنے اور دلائل میں لانے کی یہ جدوجہد بھی ہے۔ الغرض اس کام میں اور اس کے طریق کار میں ان سب باتوں کا کھانا لکھا گیا ہے، اور وہ ان تمام پہلوؤں پر حاوی ہے۔

پس ہمارا اصول اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ ایمان اور ایمانی زندگی کے طالب اور داعی بن کر ایمانی فکر اور ایمان والی جدوجہد کو دنیا میں پھر سے زندہ اور عام کرنے کے لئے اس طرح کی جماعتیں بنانا کر اپنے وطنوں اور اپنے گھروں سے نکلیں، اور جماعتی ماحول میں وقت گزار کے اور اس راہ میں تکلیفیں اٹھا کے ایمان اور ایمان والی زندگی خود بھی حاصل کریں، اور اس دینی جدوجہد کو دنیا میں پھیلائیں، چنانچہ ہماری اصل نگرانی کے کام کرنے کی لیکن جو لوگ ہماری دعوت اور ہمارے مطالبہ پر وقت دینے کے لئے تیار نہ ہوں ان کو بھی ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ ہم سب سے وقت لینے کی کوشش کریں تو دس مشکل سے تیار ہوتے ہیں، ایسی حالت میں باقی ۹۰ کو یوں ہی ان کے حال پر چھوڑ دینا بڑی غلطی اور بڑی بے رحمی ہوگی، ان کے واسطے ضروری ہے کہ ہم ان سے ان کے گھروں ہی پر بار بار ملتے رہیں، اور ان کو دین کی طرف توجہ دلاتے رہیں، اور مقامی اجتماعات ہی میں لانے کی کوششیں کرتے رہیں، جب وہ اتنا کرنے لگیں گے تو انشاء اللہ کبھی وہ آگے بڑھنے کے لئے بھی تیار ہو جائیں گے بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب ایسے طیس جو نہ جماعت کے ساتھ نکلنے پر تیار ہوں نہ وہ مقامی اجتماعات میں آنے کے لئے آمادہ ہوں تو ان سے ملاقات اور گفتگو کا سلسلہ ہی رکھا جائے، اور ان کو پڑھنے کیلئے کتابیں بھی بجا میں اصل مقصد تو اللہ سے اور دین سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرنا ہے، اور باقی تو نسب و مسائل و ذرائع ہیں ہاں! چونکہ ہمیں تجربے سے اس کا پورا یقین ہو گیا ہے کہ سب سے زیادہ موثر چیز اللہ ہمارا یہ جماعتی اور دعوتی نظام ہے، اور اس کا اثر متعدی ہے، اس واسطے ہماری خاص جدوجہد اسی کے لئے ہونی چاہئے۔

میرا کہ آپ حضرات جانتے ہیں ایک اصول ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اس کام کے سلسلہ میں عام دعوت دین کی صرف چند اصولی اور متفق علیہ باتوں کی دیتے ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کے متعلق ہمیں یقین ہے کہ مسلمانوں کی بگڑی ہوئی زندگی کی اصلاح ان ہی بنیادوں پر ہو سکتی ہے، یعنی ہماری ان باتوں کو اپنانے کے بعد وہ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ دین کی ان باتوں کو بھی قبول کر لیں جن کو وہ آج اپنی جہالت اور دین سے بیگانگی کی وجہ سے ہمارے کہنے سے بھی قبول نہیں کر سکتے، اور دین کے لئے اپنی خواہشات کی اور اپنے جان و مال کی وہ قربانیاں کر سکیں جن کے لئے وہ آج کسی طرح بھی تیار نہیں ہو سکتے۔

ہم اپنے اس اصول جمالی و جسے بیچارے عوام کی بہت سی اعتقادی اور عملی غلطیوں کے بارے میں بسا اوقات کچھ نہیں کہتے، کیونکہ ہمیں خوب اندازہ ہے کہ اگر ہم کچھ کہیں گے تو ماننے کے بجائے یہ لوگ ہماری بات سننا بھی چھوڑ دیں گے، اور ہم برابر دیکھتے ہیں کہ یہی لوگ جب ہماری ابتدائی اور بنیادی باتوں کو مان لیتے ہیں، اور دین کی طرف چلنے لگتے ہیں، اور اپنی نفسانی خواہشات اور ہم و رواج کے خلاف چلنے کی ان میں استعداد پیدا ہو جاتی ہو

تو پھر ان باتوں کی بھی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔

الحمد للہ ہم اپنے اس اصول اور اس طرز کا پر بالکل مطمئن ہیں اور اس کو حکمت شریعت کے بھی عین مطابق سمجھتے ہیں۔

اسی طرح کا ہمارا ایک خاص اصول یہ ہے کہ ہم اس کام کو عمومی دعوت کے اصول پر کر رہے ہیں، تنظیم جماعت کے اصول پر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جس طرح مختلف مقاصد کے لئے جماعتیں اور پارٹیاں بنانے کا رواج ہے، ان کے کچھ ممبران یا اراکین ہوتے ہیں جنہیں کچھ خاص شرطیں اور پابندیاں قبول کرنی پڑتی ہیں، اور پھر جماعتی معاملات میں ان کے کچھ خاص حقوق ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے نہیں ہوتے، اور اسی طرح کچھ سہارے دار ہوتے ہیں، اور مختلف مقامات پر ان کی شائیں ہوتی ہیں، اور یہ شائیں اپنے مرکز کے ماتحت ہوتی ہیں، اور اس بات کی وجہ سے مرکز کو اپنی شاخوں سے وابستہ کا اور باز پرس کا حق ہوتا ہے۔

تو اگرچہ آج کل کی تمام تنظیم جماعتوں اور پارٹیوں کا یہی طریقہ ہے، اور اس کا رواج اتنا عام ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ یہ خیال کرنے لگے ہیں کہ اس طرح کی تنظیم کے بغیر کوئی جماعتی کام ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہم یہ کام اس قسم کی کسی تنظیم کے بغیر ہی کر رہے ہیں۔

آپ حضرات جیسا کہ خود جانتے ہیں لوگوں کو ہم کسی خاص تنظیم میں شامل ہونے کی یا کسی جماعت یا پارٹی کا ممبر یا رکن بننے کی دعوت نہیں دیتے، ہم نے ایسی کوئی جماعت یا پارٹی بنائی ہی نہیں، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہم مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ کرنے کا ہے جو بھی اس کو کر رہے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں اس میں کسی افسری، ماتحتی کا کوئی سوال نہیں، نہ اس کیلئے کوئی آل انڈیا یا آل انڈونیشی جماعت یا پارٹی بنانے کی ضرورت ہے، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ مثلاً مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس حال میں ہے کہ ان کی زندگی ایساں ولی اور اسلام والی زندگی نہیں ہے، یا تو وہ اسلام کے تمام احکام سے بے تعلق ہیں، یا تو وہ تو اسلام سے بے تعلق ہیں، تو ان کی زندگی کو اسلامی زندگی بنانے کے لئے ہمارے نزدیک اس کی قطعاً ضرورت نہیں کہ ہم ایک سلام کمیٹی یا ایسا کمیٹی قائم کریں اور ان مسلمانوں کو اس کارکنانہ بننے کی دعوت دیں، اور اس کی ذمہ داری یا مہمہ ہی کے لئے پیشہ و کار بنیں کہ جسکے ممبر کو اسلامی احکام پر عمل کرنا ہوگا، بلکہ اس کا سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو براہ راست اسلامی زندگی کی دعوت دیں، اور اس کے لئے جو طریقہ کار اس زمانے میں ہم بہتر سمجھتے ہیں اس کو اختیار کرنے کا ان کو شہور دیں۔

اسی طرح ہمارے نزدیک اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اس کو ششدری کے لئے کوئی خاص پارٹی منظم کی جائے، اور لوگوں کو اس کا ممبر یا رکن بنایا جائے۔ بلکہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دوسرے کاموں کے لئے یہ طریقہ نوزوں ہوگا، لیکن اس دینی اصلاحی جہد کے لئے یہ مناسب نہیں۔ بلکہ جو بہت نزدیک تو اس میں مفاد و اقتصادات ہیں۔

اس وقت میں اتنا انتشار ہے کہ کسی خاص شخصیت یا جماعت پر اس کا بہت قبول و احسنہ ملتی ہو سکتا ہے، اور

بہت کم لوگ کسی خاص جماعت اور حلقہ سے وابستہ ہو سکتے ہیں، ایسی صورت میں خالص دینی اور اصلاحی کام (جو زیادہ سے زیادہ وسیع اور عام ہونا چاہئے) اگر تنظیمی طریقے پر کیا جائے گا، اور لوگوں کو اس تنظیم میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی، یا کسی امیر یا کسی شیخ کی بیعت کی طرف انھیں بلایا جائے گا، تو نئے نئے سوالات اور اختلافات انھیں گے اور امت میں اختلاف اور انتشار اور زیادہ بڑھے گا جیسا کہ تجربہ ہو رہا ہے۔

اس کے علاوہ اس وقت اکثر طبقات کا حال یہ ہے کہ جب وہ دین کے نام پر کسی خاص جماعت اور پارٹی میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ان میں ایک خاص قسم کی حزبیت اور جماعتی عصبیت آجاتی ہے، پھر وہ اپنی جماعت کے آدمیوں کو اور نظر سے دیکھتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو اور نظر سے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر انھیں اپنے چھوٹے سے دائرے سے باہر یا تو خیر بالکل نظر نہیں آتا، یا بہت ہی کم شاذ و نادر نظر آتا ہے، اور اس وقت امت میں اس قسم کے چھوٹے چھوٹے دائروں اور حلقوں کا بننا سخت مضر، بلکہ مہلک ہے۔

ایک خطرہ ہمارے نزدیک اس طریقے میں یہ بھی ہے کہ اس وقت امت میں غالب اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ کسی جماعت کا رکن یا ممبر بن کر کام کرنے کی صورت میں ان کے لئے کام کا محرک بجائے اللہ کے حکم اور دین کے تعلق کے جماعت کا نظام اور جماعت کا تعلق ہو گا یعنی ان کی محنتیں اور سرگرمیاں براہ راست اللہ کے لئے اور دین کے لئے ہونے کے بجائے جماعت کے لئے اور پارٹی کے لئے ہوں گی، اور یہ دین کی روح اور انبیاء علیہم السلام کے اصول کے بالکل خلاف ہے۔

یہ وہ چیزیں ہیں، اور یہ وہ حالات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں یہ دینی کام ایک عام دعوت کے طرز پر کرنا ہے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا خاص فضل فرمایا کہ انھوں نے اس زمانے کے عام رواج کے بالکل خلاف یہ طرز اختیار کیا، ان کا ذہن اس مسئلہ میں بالکل صاف اور یکسو تھا، اور وہ اس پر پورا یقین رکھتے تھے کہ امت اس وقت اس حالت میں نہیں ہے کہ اس کی دینی اصلاح کے لئے تنظیمی جماعتوں کے طرز پر کام کیا جائے، اور کسی خاص شخص یا جماعت کی طرف اس کو دعوت دی جائے۔

اس سلسلہ میں ایک چیز اور بھی قابل ذکر ہے، اور ایک دوبار اپنے بعض خاص ساتھیوں نے خود مجھ سے اس کے متعلق سوال بھی کیا ہے۔ اور وہ یہ کہ بعض حدیثوں میں اس کی تاکید ہے کہ مسلمان جماعتی نظام کے ساتھ اور جماعت سے وابستہ ہو کر رہیں۔ اور کسی کو اپنا امیر ضرور بنائیں۔

ایک زمانہ تک میں بھی ان حدیثوں کے مقصد اور منشا کے بارے میں کچھ غلط فہمی میں تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس سے نکال دیا، دراصل اس بارے میں جو روایات نقل کی جاتی ہیں ان میں سے جن میں التزام جماعت اور امام کی بیعت کی تاکید ہے ان کا منشا صرف یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں جماعتی نظام موجود ہو اور امت کا عموم اس سے وابستہ ہو، اور اس کا کوئی امام ہو، تو ہر مسلمان کو اس سے

اس سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تنظیمی پارٹیاں یا جماعتیں بنانا ناجائز ہے۔ میں صاف کہتا ہوں کہ ناجائز ہرگز نہیں ہے یہ تو انتظامی تدابیر ہیں، اگر کسی اجتماعی کام کے کرنے والے، اور کسی تحریک کے چلانے والے اپنے مقصد اور اپنے کام کیلئے اسی طریقے کو بہتر سمجھیں تو شریعت میں اس قسم کی تنظیمی جماعت بنانے کی ہرگز ممانعت نہیں ہے، اس طرح کی ساری چیزیں مباح الاصل ہیں۔ میرا مطلب تو صرف یہ ہے کہ اس کو شریعت کا حکم قرار دینا اور جماعت و امارت سے متعلق حدیثوں سے اس کے لئے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، ان حدیثوں کا محل اور مطلب وہی دو جو میں نے ابھی بتلایا۔

خیر! یہ تو ایک علمی بات تھی، چونکہ بعض دوستوں نے ایک بار مجھ سے اس کے متعلق سوال کیا تھا، اسلئے میں نے اس کی ذرا تفصیل کر دی، ورنہ مجھے صرف یہ بتلانا تھا کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم نے اس کام کے لئے کوئی جماعت منظم نہیں کی ہے اور ہم اس کو عمومی دعوت کے طور پر چلا رہے ہیں، اور اسی کو ہم صحیح سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ اب اتنا مانوس اور غیر مروج ہو چکا ہے کہ خود مجھے اس کا تجربہ ہوا ہے، کہ بعض اوقات ہزار سمجھانے سے بھی بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، کہ کسی منظم پارٹی کے بغیر کوئی بڑا اجتماعی کام ہو سکتا ہے، اور کوئی تحریک چلائی جاسکتی ہے۔

ایک دفعہ سی آئی ڈی کے ایک غیر مسلم افسر ہمارے اس کام ہی کے بارے میں کچھ تحقیق کرنے کے لئے میرے پاس آئے، آدمی بہت سمجھدار اور معقول تھے، ان کے پاس ایک لمبا سوال نامہ تھا جس میں قریباً ۲۰-۳۰ سوال تھے، انہوں نے وہ سوال نامہ نکال کر جب مجھ سے سوالات شروع کئے، تو میں نے ان سے کہا، کہ آپ کی آسانی کے لئے میں پہلے اس کام کی مختصر تاریخ اور نوعیت بیان کر دوں، اُسکے بعد میرا جواب سمجھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا، بلکہ شاید پھر آپ کو زیادہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، چنانچہ میں نے اس کام کی تاریخ اور اُسکے اصول اور طریق کار پر ان کے سامنے ایک مختصر تقریر کی، اللہ تعالیٰ نے اُس وقت بڑی خاص مدد فرمائی، مجھے یاد نہیں کہ اتنے معمول سے وقت میں اس کام کے بارے میں کبھی میں نے ایسی جات اور صاف سلجھی ہوئی تقریر کی ہو۔

اُن صاحب نے بڑی توجہ سے میری ساری بات سنی، اور میں نے اُن کے چہرے سے بھی محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے دل کو بہت تازہ اور مطمئن کیا۔ اُسکے بعد میں نے ان سے کہا کہ اب آپ سوال نامہ دیکھئے اور جو دریافت کرنا ہو وہ دریافت کیجئے۔

انہوں نے سوال نامہ کھولا، اور اکثر سوالوں کا جواب خود ہی لکھ لیا، اور چند سوالات اُسکے اعلیٰ کئے، اور میں نے جو جواب دیا وہی انہوں نے لکھ لیا۔ آخر میں انہوں نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ بالکل سچہ دل سے کہا، کہ جو کچھ آپ نے اس وقت کہا میں نے اس کو سمجھ لیا، اور مجھے بالکل یقین ہے کہ آپ نے بالکل سچ بتلایا ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے کہ میں کسی اور کو نہیں سمجھا سکتا، اور کوئی دوسرا اُس کا یقین نہیں کر سکتا، اور وہ یہ کہ آپ کی کوئی منظم پارٹی نہیں ہے، اور اس کا کوئی ممبر نہیں ہے، اور کوئی دفتر نہیں ہے، اور کوئی فنڈ نہیں ہے، اور کوئی ایسا رہنما نہیں ہے جس میں اس تحریک کے کارکنوں اور جہادوں کے

نام ہوں اور کہیں اس کا سطر اور مرکز نہیں ہے۔ اور پھر بھی کام اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ہم کو اپنے ذرائع سے بھی معلوم ہے اور اپنے بھی ابھی بتلایا کہ سارے ملک میں ہو رہا ہے اور ہندوستان سے باہر عرب اور مصر اور شام تک میں ہو رہا ہے۔ میں نے تو اسے یقین کر لیا کہ آپ نے بتلایا اور میرے دل کو اس کا بالکل اطمینان ہے کہ آپ نے جو کچھ بتلایا ہے وہ صحیح ہی بتلایا ہے لیکن اس زمانہ میں اس بات کا بالکل یقین نہیں کیا جاسکتا کہ اتنا بڑا کام بغیر کسی پارٹی کے اور بغیر کسی فنڈ کے بھی ہو سکتا ہو۔

اللہ تعالیٰ نے ابھی وقت ایک بات ذہن میں ڈالی، میں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ ہندو مذہب کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے؟ انھوں نے کہا کہ سارے ملک میں ہے، میں نے کہا کہ بد مذہب کہاں کہاں ہے؟ انھوں نے کہا کہ ایشیا کے بہت بڑے جھتے میں ہے، میں نے کہا کہ اسلام کہاں کہاں ہے؟ انھوں نے کہا کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہے۔ میں نے کہا کیا ان مذہبوں کو کسی منظم پارٹی نے پھیلا یا تھا؟ انھوں نے کہا نہیں! میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں اجتماعی کام عام طور سے چونکہ صرف مادی اور سیاسی ہوتے ہیں اور وہ منظم پارٹیاں ہی کرتی ہیں اسلئے لوگوں کا یہ خیال ہو گیا ہے کہ کوئی بڑا اور اجتماعی کام ممبروں اور رکنوں والی پارٹی بنائے بغیر نہیں ہو سکتا، حالانکہ روحانیت اور خدا پرستی پھیلانے کے لئے اس کی بالکل ضرورت نہیں اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہی ہے، دراصل قصور ہمارا اور ہمارے کام کا نہیں بلکہ لوگوں کے ذہن کا ہے، ان کے ذہن آج کل کے مادہ پرست یا ستکاروں کے طور طریقوں سے اتنے مانوس اور دنیاوی خیالوں اور مذہبی اور روحانی مفصلین کے طرز سے اتنے نامانوس ہو گئے ہیں کہ اسی کا سمجھنا اور یقین کرنا ان کے لئے مشکل ہے حالانکہ دنیا میں روحانیت اور خدا پرستی کی تبلیغ اور کوشش ہمیشہ اسی طرح ہوتی ہے۔

میری یہ بات سن کر انھوں نے کہا کہ:- میں بالکل سمجھ گیا اور اب میں یہ بات اپنے افسروں کو بھی اچھی طرح سمجھا سکوں گا۔

میں نے اس واقعہ کا اسلئے ذکر کر دیا کہ اگر کبھی کسی کو سمجھانے کی آپ کو بھی ضرورت پڑے تو آسانی سے آپ سمجھا سکیں۔

پھر حال ہم اپنے اس مسئلہ کو دیکھتے پر بالکل مطمئن ہیں اور اپنے کام کے لئے اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔

ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کام کے سوا اب حق کے جو دوسرے دینی کام اور دینی تحریکیں اور دینی ادارے ہیں ان کو قریب اور عزیمت سمجھا جائے، بلکہ ان سب کی قدر کی جائے اور ان کے فوائد مفید ہونے اور چھوٹے چھوٹے کی اصلاحیوں سے مستفاد رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ دین کو دراصل سب کاموں کی ضرورت ہے اس زمانہ میں دین کی ضرورتیں اتنی بڑھ گئی ہیں اور اتنی پھیل گئی ہیں کہ کوئی ایک ادارہ اور کوئی سلسلہ اور کوئی جماعت اور کوئی تحریک ان سب ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی۔ خدا سوچنے تو ہمارے ہزاروں دنیاوی ادارے

جو تعلیمی کام کر رہے ہیں، اور حضرات مشائخ حق کے ذریعہ اللہ کے ذکر و فکر کی جو گرمی ہے، اور اہل حق کے جو مختلف دینی ادارے، اور دینی جماعتیں دین کے لئے اور مسلمانوں کے لئے جو کچھ کر رہی ہیں، اگر یہ سب کرنا چھوڑ دیں تو کتنی بڑی کمی ہو جائے گی، اور کیسا اندھیرا ہو جائے گا، اور پھر کیا کوئی بھی جماعت ان سب کاموں کو سنبھال سکے گی؟ — دوسری جماعتوں اور دوسرے اداروں کی خدمات کی قدر اور اعتراف نہ کرنا، اور کسی اختلاف کی وجہ سے بس ان کو تنقید کا نشانہ بنانے جانا یہ اس وقت کی بہت ہی بڑی ملک بیماری ہے، اور شیطان کو اس معاملے میں بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ اُس نے جماعتوں اور پارٹیوں کا یہی مزاج بنا کر امت کے کارکن طبقوں کو ایک دوسرے سے بالکل جدا کر دیا ہے۔ اب ایک کے ذریعہ دوسروں کی بُرائیاں اور غلطیاں تو منظر عام پر آ رہی ہیں، لیکن خوبیوں کا کیس چرچا نہیں۔

بہر حال ہماری اس دینی دعوت کا اصول یہ ہے کہ ہم سب دینی کاموں کی قدر کریں، اور اگر اپنی اس مشغولیت کی وجہ سے دوسرے بہت سے دینی کام ہم خود نہیں کر سکتے، تو اُن کے کرنے والوں کا احسان مانیں، اور اُن کے لئے دعائیں کریں۔ آج کل کے عام رواج کے خلاف اسی طرح کا ایک اصول ہمارا یہ بھی ہے کہ امت کے ہر طبقے میں خوبی اور خیر کے پہلو دیکھنے کی کوشش کریں اور اس کی قدر کریں، اور جس طبقے میں دینی لحاظ سے جو غلطیاں اور کمزوریاں نظر آئیں اُن کی تشہیر کرنے اور تنقید و اعتراض کا ماتہ اختیار کرنے کے بجائے خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اُن سے قرب اور تعلق پیدا کر کے اُن غلطیوں اور کمزوریوں سے نکلنے میں اُن کی مدد کریں۔ — امت اس وقت اس حال میں ہے کہ اس کا کوئی طبقہ بھی ایسا نہیں ہے جو غلطیوں اور کمزوریوں سے خالی ہو، اسلئے غلطیوں اور کمزوریوں کو اچھالنے اور اصلاح کے لئے تنقید کا طریقہ اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہر طبقہ اپنی اصلاح کی فکر کے بجائے جوابدہی اور جوابی حملوں ہی میں لگا رہے گا، اس سے امت میں اختلاف اور بعد اور ایک دوسرے کی توہین و تذلیل کا رواج تو بڑھے گا، اور سوائے خط و نفیس کے فائدہ کچھ بھی حاصل نہ ہو گا۔

میں اپنے ذاتی معلومات اور ذاتی تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کے بعض طبقوں کا اور ان کے بہت سے افراد کا حال یہ ہے کہ کسی ایک پہلو سے اُن میں اتنا خیر ہے اور ان کا مقام اس میں اتنا بلند ہے کہ ہم اپنے کو اُن کے سامنے بہت پستی میں دیکھتے ہیں، اور اُنہی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعض ایسی غلطیوں میں بھی مبتلا ہیں جن کا غلطی ہونا ہمارے لئے بالکل ظاہر ہے، لیکن وہ اس کو غلطی نہیں سمجھتے۔ — اسلئے ان حالات میں ہم اسی طرز عمل کو صحیح اور مفید سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کی خوبیوں کی قدر کی جائے، اور غلطیوں کی تشہیر اور اعتراض و تنقید بچا جائے، اور تعلق اور اختلاط کے ذریعہ اُن کو اُن غلطیوں سے نکالنے کی کوشش کی جائے۔

لے لیکن طوطا رہے کہ ہم صرف اُن طبقات کے ساتھ اس طرز عمل کو صحیح سمجھتے ہیں جو کسی ایسی سخت اور اسلام سوز متعدی گمراہی میں مبتلا نہیں ہیں جس سے مسلمانوں کو بچانا ضروری ہے۔ —

بخشتی ہیں۔

رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عمر بن ہشام (ابو جہل) اور عمر بن الخطاب (یعنی حضرت فاروق اعظم) میں سے کم از کم ایک کے مسلمان ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ سے خاص طور سے دعا اسی واسطے کی تھی کہ ان دونوں میں کچھ خاص فطری صلاحیتیں۔ اسلئے خاص صلاحیتیں رکھنے والوں کی زیادہ حرص کرنا تو بالکل درست ہے لیکن اللہ کے جن بندوں میں ایسی صلاحیتیں نہیں ہیں ان کی فکر نہ کرنا، اور ان کو نکما اور قیمت سمجھنا یہ سراسر مادہ پرستانہ طرز عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، ایسے لوگوں کو کبھی اللہ کی مدد نصیب نہیں ہو سکتی۔ — بہر حال ہمیں آپ کو اس سے بہت بچنا چاہئے، یہ آج کل کی عام بیماری ہے۔

ایک خاص قابل ذکر اصول یہ ہے کہ جو کچھ اس دینی دعوت کے سلسلہ میں کیا جائے، اور دوسروں کو جو کچھ کرنے کی دعوت دی جائے اس کی غرض اور اس کا محرک اللہ کے حکم کی تعمیل کے جذبے اور اس کی رضا اور آخرت کے ثواب کی امید کے سوا کچھ نہ ہو۔

یہ بات کہنے میں تو بڑی آسان اور بہت مختصر ہے، لیکن دنیا میں چونکہ اس کا رواج بالکل نہیں رہا ہے اسلئے اسکے مطابق عمل کرنا اور اس کو عادت بنانا بہت مشکل ہے، مگر یہ ہمارے اس کام کی روح اور جان ہے، اسکے بغیر مگر کام ہو گا تو بالکل ہی بے روح اور سراسر مادی ہو گا، اور وہ ہرگز نبیاء علیہم السلام والا کام نہ ہو گا، اگرچہ صورت کے اور نام کے لحاظ سے وہ کیسا ہی دینی، اور کتنا ہی مقدس ہو۔

سب سے آخر میں اس دینی دعوت کا ایک اہم اصول اور بیان کرتا ہوں، اور وہ بھی اس زمانہ کے عام رواج کے خلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس راستے میں ہم جو کوشش اور جہد کریں وہ اس یقین کے ساتھ کریں کہ ہماری کوششوں سے کچھ نہ ہو گا، جو کچھ ہو گا اللہ کے کرنے سے ہو گا، اہم یہ کوشش اور جہد صرف اسلئے کرتے ہیں کہ اللہ کا امر اور حکم ہے، اور اس کی سنت اور اس کا قانون اس عالم اسباب میں یہ ہے کہ بندے جس چیز کے لئے صحیح اصولوں پر جہد کریں وہ اس کو وجود میں لے آئے، یعنی ہمارا یقین اور استناد اپنی کوشش اور اپنی جہد و جہد پر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ہو، اور اسلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام، تہیہ اور کوشش سے کم نہ ہو، لیکن تدبیر اور جہد و جہد میں بھی اپنی طرف سے کوئی کسر چھوٹی جائے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اسوۂ حسنہ سے یہی معلوم ہوتا ہے۔

میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہماری تدبیر اور جہد و جہد تو ایسی ہو کہ جو اس کو دیکھے وہ سمجھے کہ ہم شاید مادہ پرستوں کی طرح سب کچھ اپنی تدبیر اور اپنی محنت ہی کو سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کے اظہار کے ساتھ ہماری دعا کی کیفیت یہ ہو کہ اگر کوئی ہمیں اس مال میں دیکھے تو سمجھے کہ یہ لوگ تدبیر اور جہد و جہد کے شاید قائل ہی نہیں ہیں، اور صرف خدا ہی پر یقین اور اعتماد رکھتے ہیں۔ یہ تدبیر اور جہد و جہد کا ارشاد ہے: —

دوسرے دینی اداروں اور تحریکوں کے بارے میں

ہمارا طرز عمل!

— از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی —

صورت حال یہ ہے کہ جہاں ہمارے رفقاء کا ردِ دعوت اصلاح و تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہاں پہلے سے کچھ دینی ادارے موجود ہوتے ہیں اور اکثر جگہ کوئی دینی تحریک بھی ہوتی ہے لہذا ہمارے لیے غور و فکر کرنے اور ایک اُھل طے کر لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یہ عام دینی اداروں اور تحریکوں کے ساتھ کیا ہو۔

سب سے پہلے ایک اُھل بیان کیا جاتا ہے جس سے ایسے مواقع پر ہمیں رہنمائی حاصل ہوگی اور وہ ایک مستقل معیار کا کام دے گا جس سے ہم اپنا طرز عمل اور رویہ معین کر سکیں گے۔

دین کا جو حصہ ہم تک پہنچا ہے اس کی دو قسمیں کی جاسکتی ہیں، ایک تو وہ حصہ ہے جو اپنی خاص ہیئت و شکل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اور اس کی ہیئت شکل مطلوب ہے، اس کو ہم ”منصوص بالوضع“ کہہ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ دینی امور ہیں جو اپنی خاص ہیئت و صورت کے ساتھ (جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو) اُمت سے مطلوب ہیں۔ مثلاً ارکانِ دین اور بہت سے ایسے فرائض جن کو نہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانِ مبارک سے بتایا بلکہ آپ نے ان کی شکلیں زبانی بھی بتائیں اور خود کر کے بھی دکھلا دیں مثلاً نماز، حج، وضو وغیرہ۔

دین کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ اس میں نفسِ شئی مطلوب ہے لیکن بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں کی بنا پر (زمانہ کے تغیرات اور اُمت کے لیے بہت اور سہولت کا خیال کر کے) آپ نے ان کی شکلیں متعین نہیں کیں، صرف شئی بتلا دی کہ یہ مقصود ہے۔ یہ وہ چیزیں جو خود منصوص ہیں لیکن ان کی کوئی خاص وضع منصوص نہیں۔ مثلاً حجابِ دینی بسبب اللہ،

دعوت الی اللہ علم دین کے سلسلہ کا چلانا اور احکام شرعیہ کا امت تک پہنچانا، یہ سب امت سے مطالب ہیں، اگر امت ان کو چھوڑ دے اور بالکل ترک کر دے تو وہ گناہ گار ہوگی۔

صرف یہ اعمال مقصود ہیں ان کی کوئی خاص شکل اور طریقہ معین نہیں کیا گیا بلکہ اس بارے میں امت کی عقل پر اعتماد کیا گیا ہے اور ان فرائض کی ادائیگی کو اس کی صلاحیتوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ مثلاً دعوت منصوص ہے لیکن اس کی کوئی خاص ہیئت منصوص نہیں۔

غیر منصوص بالوضع کی واضح مثال لباس کا مسئلہ ہے، لباس ساتر ہے، ٹخنوں سے ادبچا ہو، گھٹنوں سے نیچا ہو، تفاخر اور تکبر کا لباس نہ ہو، کوئی حرام و ناجائز (مثلاً مردوں کے لیے ریشم) نہ ہو۔ پس لباس بھی منصوص ہے اور اس کے شرائط بھی منصوص ہیں، لیکن لباس کی شکل، لباس کا رنگ اور اس کی قطع و غیش غیر منصوص ہیں، اس میں امت کے لیے بہت سہولتیں ہیں۔ اس کو امت کی تیسرا و عقل عام پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

دوسری مثال مساجد کی ہے، مساجد بھی مطالب ہیں، مساجد کی نظافت بھی مطلوب ہے، یہ بھی مطلوب ہے، کہ انہیں ذکر اللہ ہو اور وہ دوسکے مقامات سے ممتاز ہوں۔ مگر ان کا کوئی خاص طریقہ تعمیر مطلوب نہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ عالم اسلام میں مساجد مختلف وضع کی پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ مینارے بھی مساجد کے لیے شرط نہیں ہیں، ہندوستان کی مسجدوں میں دو میناروں کا رواج ہے۔ الجہاز و مراکش کی مساجد میں ایک مینار ہوتا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی اور پہلی مسجد (بیت اللہ) کا کوئی مینارہ نہیں۔

اب دعوت الی اللہ کی مثال لیجئے، اللہ کی طرف بندوں کو بلانا فرض ہے، انفرادی ہو یا اجتماعی، تقریر سے ہو یا تحریر سے، علانیہ ہو یا خلوت میں، ان میں سے کوئی شکل معین نہیں۔ نوح علیہ السلام کی زبان سے قرآن پاک میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ دعوت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔

ذو رب اخی دعوت فبومی
لعلہ دنھارا
معیت نوح نے (حق تعالیٰ کی بارگاہ میں) عرض کیا
کہ اے میرے رب میں اپنی قوم کے سامنے اللہ کی بات کی اور توحید
کی دعوت رکھی اور دن میں بھی۔

ثم اخی دعوتهم جھارا
ثم اخی اعلیت لهم
واصردت لهم اسراراً
پھر میں نے خوب پکار کر اور سچ کر بھی ان کو بلایا۔
پھر میں نے بالا علان بھی آپ کا پیام ان کو پہنچایا۔
اور چھپ چھپ کر تمناؤں میں بھی ان سے آپ کی
بات کہی۔

لہذا دعوت دین کا کام کرنے والے ہر فرد یا جماعت کو اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے جو طریقہ دعوت صحیح جانے وہ

مقرر کوے اور اپنی تحریک کا جو طرز کار مناسب سمجھے وہ اختیار کرے اس میں کسی کو جواز یا ناجواز کہنے یا کوئی رد کی ٹول لگانے کا حق حاصل نہیں ہے۔

اس وقت عام طور پر دین کے ان دونوں حصوں کو خلط ملط کیا جاتا ہے، منصوص کو غیر منصوص کا درجہ دیا جاتا ہے اور غیر منصوص کو منصوص کے مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے اس کے نتیجہ میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اور مختلف اداروں اور تحریکوں میں اکثر تنازعہ کی شکل پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں میں فرق سمجھ لیں تو بہت سی مشکلات حل ہو جائیں گی، سیکڑوں تنازعوں کا سد باب ہو جائے گا اور بہت سی ذہنی اکھینیں ختم ہو جائیں گی۔ چیزوں کی اصل ہیئت سمجھنے اور ان کو ان کے صحیح مقام پر رکھنے کا یہ پیمانہ ہمارے ہاتھ آگیا۔ اس کے بعد صحیح اصول پر چلنے والی اور مخلصانہ دینی تحریکوں، دینی اداروں کے درمیان تقابل، تصادم اور اختلاف کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا۔ فرق جو رہ جاتا ہے وہ صرف اپنے اپنے تجربوں اور حالات کے مطالعہ کا ہے کہ کام کی کون سی شکل اور طریقہ زیادہ موثر اور نتیجہ خیز ہے اور کس سے وہ نتائج و مقاصد ظاہر ہوتے ہیں جو اس کام سے مطلوب ہیں۔ دعوت الی اللہ کی شکل اور طرز میں ہر جماعت اور ادارہ آزاد ہے اس کو کسی خاص شکل یا طرز پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے، جیسے کسی کو اپنے تجربہ اور مطالعہ کا پابند نہیں کیا جاسکتا۔ کوئی جماعت اگر کسی خاص طریقہ کار

کو اختیار کرتی ہے (بشرطیکہ وہ دین کے اصول و آداب کے مخالف نہ ہو) تو وہ اپنے فیصلہ میں حق بجانب ہو، ہم اپنے مخصوص طرز کار کو بہتر اور احیا، دین کے لیے مفید سمجھتے ہیں تو یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم اپنے طرز کار کو دوسری تحریکوں اور اداروں کے داعیوں کے سامنے بہترین طریقہ سے پیش تو کر سکتے ہیں لیکن اگر صرف طرز کار کے فرق کی وجہ سے ہم ان کو غلط کارا درکن گناہ کا مرتکب سمجھیں تو ہم غلطی پر ہیں۔ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ان سے دوبارہ غور کرنے اور نتائج کو دیکھنے اور ان کا موازنہ کرنے کی درخواست کریں لیکن ان کے ساتھ ایک گراں قدر فرق کا سامنا کرنا، ان کو جاہل اور گمراہ سمجھنا غلط اور غلط ہے۔

ہماری اس دینی تحریک "دعوت اصلاح و تبلیغ" کا ایک خاص طرز ہے، اس میں تبلیغی گشت ہے، اجتماعات ہیں، ذکر اللہ پر اکرام مسلم پر اور ترک مالائینی پر زور ہے اور دین کے لیے گھر سے نکلنے اور وقت اور عادات دمالوفاس کی قربانی کی ترغیب ہے، وغیرہ وغیرہ، ان میں بعض چیزیں وہ ہیں جن کی ہمیں شریعت نے سختی کے ساتھ تاکید کی ہے مثلاً اکرام مسلم، ذکر اللہ کی اشریت، ترک مالائینی وغیرہ، لیکن بعض چیزیں مثلاً گشت، اجتماعات وغیرہ وہ ہیں جو انتظامی امور ہیں، یہ حدیث و قرآن سے استنباط کیے جاسکتے ہیں۔ وہ اصولی طور سے صحابہ کرام کی زندگی میں ملیں گے لیکن اس خاص ہیئت میں نہیں ملیں گے۔ یہ سب چیزیں اجتہادی اور تجربی ہیں، ان چیزوں پر یا ان کی ان خاص شکلوں پر ہر جگہ اور ہر شخص سے مفروض چیزوں کی طرح اصرار کرنا صحیح نہیں ہے۔

سب سے مشکل چیز اعتدال ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں اعتدال بدرجہ اتم ہوتا ہے، ہم صاف کہتے ہیں کہ یہ بالکل ارکان ہے کہ پچیس برس کے بعد اللہ کے کچھ بندے پیدا ہوں جو صاحب نظر بھی ہوں اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہو اور وہ ہمارے اس طریقہ میں زمانہ کی ضرورت اور تقاضے کے لحاظ سے کچھ تبدیلیاں کریں۔ اس وقت اگر ایک جادہ طبقہ اس کی مخالفت ہمارا نام لے کر محض اس بنا پر کرے کہ ہمارے بزرگ ایسا کرتے تھے تو اس کا یہ رویہ غلط ہوگا اور اس کا اصرار ہٹ دھرمی ہوگا۔ کبھی کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اس تحریک میں بھی ایک طبقہ یہ سمجھنے لگا ہے کہ یہی طریقہ کار اور یہی طرز دین کی خدمت اور احیاء کے لیے ہمیشہ کے واسطے اور ہر جگہ کے لیے ضروری ہے اور اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ جب تک اس مخصوص طریقہ پر تقریر نہ ہو، اسی خاص ڈھنگ پر اور ان ہی ساری پابندیوں کے ساتھ گشت نہ ہو، اور اجتماعات میں مقررہ طریقہ سے دعوت نہ دی جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ساری جدوجہد رائیگاں گئی اور جو کچھ ہو اسب فضول ہوا، یہ بے اعتدالی ہے اور یہ رویہ خطرناک ہے اس لیے کہ اسی طرز عمل کی وجہ سے مختلف مذاہب اور فرقے امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ اصل حقیقت صرف اتنی ہے کہ اب تک کے غور اور تجربوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے کہ ہر تقریر کے بعد جدوجہد عمل کی کچھ دعوت ضرور دی جائے، ہر ہستی میں ایک مرکزی اجتماع ضرور ہو، رات کو ساجد میں قیام ہو وغیرہ وغیرہ، پس جب تک یہ چیزیں فائدہ مند معلوم ہوتی ہیں اس وقت تک ان کو جاری رکھنا چاہیے لیکن اگر منہجہ کا اجتماع ہمارے شہر لکھنؤ کی نوچدی جمعرات کی طرح ایک رٹم بن جائے، رات کا قیام رت جگہ کی طرح رسمی ہو جائے اور دین کے کام کے لیے چلے دینا رسم بن جائے تو یہ ایک مذہب بن جائے گا اور ایک بدعت قائم ہو جائے گی، اُس وقت کے ربانی مصلحین کا فرض ہوگا کہ ان کے خلاف جدوجہد کریں اور ان رسومات کو مٹائیں۔ بہت سی چیزیں صحیح مقاصد اور دینی مصلحتوں کے ساتھ شروع ہوتی ہیں لیکن آگے چل کر غلط صورت اختیار کر لیتی ہیں، ایسے موقع پر حقیقت درسم، سنت و بدعت، فرض و مباح میں تیز کرنا فقہ فی الدین ہے۔ اور کہنے والے نے کہا ہے ع اگر حفظ مراتب نہ کنی زندقہ

اگر ہماری تحریک کی محضر دینی تحریکیں یا ادارے مخصوص چیزوں کو مقصد بنائے ہوئے ہیں اور اپنی مخلصانہ صوابدید کے مطابق کسی طرز پر کام کر رہے ہیں تو ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہ ہونا چاہیے بلکہ ہمیں ان کے کام کا اعتراف کرنا چاہیے ان کو کامیابی کی دعائیں دینا چاہئیں اور ان سے تعلقات بڑھانا چاہئیں اس لیے کہ وہ دین کے بعض اہم شعبوں کو سمجھالے ہوئے ہیں اور اس طرح انھوں نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان دوسرے کاموں سے مطمئن اور یکسو ہو کر اپنا کام کریں۔ حضرت مولانا ایسا صاحب مدارس کے لیے دعائیں کرتے تھے اور اپنے خاص مجاہدین کو ان کی اعانت کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ بہت سی مدارس کی آمدنیاں اس تبلیغی تحریک کی وجہ سے بڑھ گئی تھیں۔ مولانا اپنے اہل تعلق کو اس کی طرف بھی متوجہ کرتے تھے کہ علماء کی ملاقات کے لیے جایا جائے ان سے تعلقات بڑھائے جائیں

اور ان کے حقوق (اکرام و محبت اور تعاون) ادا کیے جائیں۔

یہاں ایک بار ایک بات سمجھ لینا چاہیے وہ یہ کہ ایک نبی ہوتا ہے، اور ایک مجدد اور مصلح ہوتا ہے۔ نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقہ کے اتباع کے بغیر نجات ہی نہیں ہو سکتی اور اس کی ہدایت حاصل کیے بغیر اللہ کی رضا اور کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اس میں کسی قسم کی مدارات یا تاہل کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن مجددین اور مصلحین کا معاملہ یہ نہیں ہے، ہر مجدد اور ہر ربانی مصلح کے طریقہ کی پیروی سے دین کو اور دین کے طالبوں کو نفع پہنچتا ہے۔

مثلاً کسی مجدد کے طریقہ سے قربانی کے جذبات بڑھتے ہیں، لہذا اس کے طریقہ کی پیروی سے قربانی کے جذبات بڑھیں گے، ایک دوسرے مجدد کے طریقہ سے انفاق فی سبیل اللہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں لہذا اس کے اثر سے انفاق و ایثار کے جذبات پیدا ہوں گے، ایک تیسرے مجدد کے طریقہ سے مثلاً صفائی معاملات میں خشکی آتی ہو تو صفائی معاملات کے سلسلہ میں اس سے تعلق اور استفادہ خاص طور پر موثر ہوگا، بہر حال نبی کے طریقہ پر توجہات کا انحصار ہوتا ہے اور بالکل اسی طریقہ پر چلنا لازم ہوتا ہے۔ لیکن کسی مجدد اور مصلح کا معاملہ یہ نہیں ہے، خاص خاص ترقیاں تو ان کے اتباع اور ان کے ساتھ وابستگی سے ہوتی ہیں لیکن نجات اس پر منحصر نہیں ہوتی۔

ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ امت میں طبقات کا اتنا اختلاف ہو، اذہان کا اتنا تفاوت ہو اور حالات ایسے مختلف ہیں کہ کوئی تحریک یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ تمام طبقات کو متاثر کر سکتی ہے اور ان کی فکین کا سامان کر سکتی ہے اور ان کی استعداد کے مطابق دینی غذا فراہم کر سکتی ہے۔ کوئی ذہن تقریر سے متاثر ہوتا ہے، کسی پر لٹریچر اثر انداز ہوتا ہے اور کوئی کسی دوسرے ذریعہ سے متاثر کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ایک واحد طریقہ کار سے ہر جگہ، ہر ماحول میں اور ہر حالت میں کامیابی مشکل ہے اس حقیقت کے سمجھنے اور اس کے مطابق چلنے میں لوگوں سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ قابل قدر اور بڑے مخلص ہیں، لیکن ان لوگوں کا اس وقت تک دل خوش نہیں ہوتا جب تک کہ ہر شخص انھیں کے مخصوص طرز پر کام نہ کرے اور سب ایک ہی کام نہ کرنے لگیں، حالاں کہ عمومی و انقلابی تحریکوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا دہاں ہر چیز اس کے صحیح مقام پر رکھی جاتی ہے اور ٹھیک چوکھٹے میں بٹھائی جاتی ہے، ہر شخص سے وہی کام لیا جاتا ہے جس کا وہ زیادہ اہل ہے اور اس میں وہ دوسروں سے ممتاز ہے اور جس کو وہ دوسروں کے مقابلہ میں بہتر طریقہ پر انجام دے سکتا ہے۔

ہم کو تو دوسری دینی کوششوں اور ان کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انھوں نے

بہت سے لوگوں کو سنبھال رکھا ہے جو ہماری گرفت میں نہیں آسکتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے انتظام سمجھنا چاہیے کہ کچھ لوگ اس راستہ سے دین تک آجائیں اور کچھ اس راستہ سے آجائیں۔ اپنے طریقہ کار کو مناسب طریقہ سے ان کے سامنے اکثر و بیشتر پیش کرتے رہنا چاہیے لیکن اس طرح نہیں کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے درپے ہیں اور ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، نہ ان کے سامنے آپ اپنی دینداری کا اظہار کریں، اس طرح آپس کے تنازعات ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی طرف سے دل صاف ہو جائیں گے اور امت کے مختلف طبقات اور جماعتوں میں تعاون علی البر والتقویٰ (نیکی اور خدا ترسی پر ایک دوسرے کی امداد) کی استعداد پیدا ہو جائے گی جو عرصہ سے مفقود ہو چکی ہے اور جس کی اس زمانہ میں جب کہ باطل مختلف شکلوں اور حربوں کے ساتھ حملہ آور ہے اور اہل باطل من کل حذب یفسدون (ہر ٹیلے اور ٹاپوے اُبلے چلے آ رہے ہیں) کا مصداق ہیں۔ سخت ضرورت ہو۔

شرق اوسط میں کیا دیکھا؟

یہ تازہ طبع کتاب حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کی ان چھ تقریریں کا ترجمہ ہے جو حضرت مولانا نے اپنے سفر حجاز و مصر، عراق و شام سے واپس آکر آل انڈیا ریڈیو دہلی سے عربی زبان میں نشر فرمایا۔ ان تقریروں میں ناظرین کو وہاں کے مخصوص حالات مشہور اشخاص کا تعارف ممتاز جماعتوں کی سرگرمیاں شرق اوسط میں دین کا مستقبل انتہائی شگفتہ اور دلچسپ انداز میں ملیں گے۔ ترجمہ شیر الحق صاحب بحری آبادی نے کیا ہو۔

عنوانات

(۱) شرق اوسط کے غیر متوقع مناظر	(۲) قاہرہ میں چند دن
(۳) دمشق کی یاد	(۴) دمشق سے حلب تک
(۵) ارض مقدس میں	(۶) گوارہ اسلام میں

غابری خوبیوں سے مزیں، قیمت مجلد (عمر)

مکتب خانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

دَعْوَا صَلَاحِ بَلِیغَہ کی راہ میں

موجودہ دور کی اہم مشکلات و موانع اور ان کا حل

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

تحریک کے داعیوں کو اس جگہ اور ماحول کا جائزہ برابر لیتے رہنا چاہیے جہاں ان کو اپنی کوششیں صرف کرنا ہیں تاکہ صحیح حالات معلوم رہیں اور ان کے مطابق جدوجہد کی راہیں سوچی جائیں۔ بعض دفعہ انسان حقیقتوں سے آنکھیں بند کر کے ایک خیالی دنیا اپنے ذہن میں بنا لیتا ہو اور اسی کے مطابق تمنائیں اور امیدیں قائم کرتا ہے۔ بعد میں جب اس کی امیدوں کے خلاف اہل واقعات ظہور میں آتے ہیں تو وہ ناامید ہوتا ہے اور ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ داعی کو سب سے زیادہ حقیقت پسند ہونا چاہیئے۔ انبیاء علیہم السلام نے حقائق اور واقعات کو نظر انداز نہیں فرمایا، جنگ بدر کے موقع پر میدان جنگ کے انتخاب میں آپ نے صحابہ کرام کے مشورہ کو قبول فرمایا پھر جب کانہ ذل کی طرقت سے تین سو راہ میدان میں آئے تو آپ نے یوں ہی ان کے مقابلہ کے لیے کسی کو روانہ نہیں کر دیا بلکہ تین بتسیرین خصول کو ان کے مقابلہ کے لیے منتخب فرمایا۔ دین کا کام کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے بیکارہ اکثر بند باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا اور عالم اسباب سے آنکھیں بند کر لی جائیں، ماحول کا جائزہ نہ لیا جائے، قوم کے امراض کی چھان بین نہ کی جائے اور راستہ میں آنے والی رکاوٹوں کا اندازہ نہ کیا جادے، دنیا کا صحیح جائزہ لیتے رہنا اور چیزوں کو ان کی عین جگہ دنیا دین کے حقوق اور ضروری تقابیر میں سے ہے۔

اس صحبت میں موجودہ دور کی نمایاں مشکلات اور موانع بیان کیے جائیں گے۔ یہ رکاوٹیں اسلام کے راستہ کی رکاوٹیں ہیں اور جب اسلام کے احیاء اور دین کی تجدید کی کوشش کی جائے گی تو یہ رکاوٹیں دعوت کی راہ

میں حاصل ہوں گی۔

(۱) مادہ پرستی :- مادہ پرستی ہر زمانہ میں اسلام کی حریت رہی ہو، یہ شیطان کا بڑا کارگر رہا ہو اس لیے کہ اس میں انسان کے لیے قدرتی کشش ہے۔ مختلف اسباب کی بنا پر اس زمانہ میں مادہ پرستی نے بحران کی شکل اختیار کر رکھی ہے، وہ اس وقت عوام کا مذہب بن گئی ہے، اس کی عبادت گاہیں تمام عبادت گاہوں سے زیادہ چل پھیل رہی ہیں، یہ نئی عبادت گاہ تمام عبادت گاہوں کے بلے پر تعمیر ہوتی ہے۔

اس وقت کا سب سے بڑا بت انسان کا پیٹ اور اس کی نفسانی خواہشات ہیں، اس وقت کا کلمہ ہے "لا الہ الا البطن" (نہیں ہے کوئی عبودیت کے سوا پیٹ کے) یہ نہ صرف اشتراکیت (سوشلزم) اور اشتعالیت (کیونزم) کا نعرہ ہو بلکہ تمام کمپوں میں یہ نعرہ گونج رہا ہو اور اس پر تمام محاذ متفق ہو گئے ہیں۔

دینی دعوت کا اس وقت سب سے بڑا حریت مادہ پرستی ہے اور یہ دین کی جدوجہد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو اس لیے کہ یہ اس دور کی حلیتی ہوئی چیز ہے، ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا مقابلہ ایک رائج الوقت مذہب سے ہو اگرچہ مادہ پرستی تمام مذہب کی حریت ہو مگر دوسرے تمام مذاہب میں ان چھوڑ چکے ہیں اور انسانوں کی رہنمائی سے دست کش ہو چکے ہیں۔ مذہب و دعوت کی حیثیت سے اس وقت صرف اسلام ہی میں ان میں ہو اس کے دوا کوئی دوسرا مذہب خم ٹھوک کر مادہ پرستی کے مقابلہ میں نہیں آتا۔ اس لیے کہ صرف اسلام ہی پوری دنیا اور انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس پر یقین رکھنا ہے کہ وہی تہا دنیا کا مولیٰ اور انسانیت کا نگوں ہے۔

یہ سُننے کی ایک جماعت کا نہیں ہو، بلکہ تمام مسلمانوں کے سوچنے کا ہو اس لیے کہ مادہ پرستی کے ساتھ موجودہ دور کی تمام طاقتیں ہیں اور دنیا کا یہ دستور ہمیشہ سے رہا ہو کہ اس کا فیصلہ مانا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہو۔ اس وقت وہ کیفیت ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھی کہ باوجود تمام دلیلوں اور معجزات کے فرعون اور اس کی قوم حقیقت سے انکار کرتی رہی اس لیے کہ وہاں سوال یہ تھا کہ دولت کس کے ہاتھ میں ہے اور اس کی دولت و جاہ کس کے پاس ہے۔ اس حالت سے تنگ آکر موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ رَبَّنَا اَنْتَ اَشَدُّ غَوْلًا وَّمَلَانَهُ رَنْبَهُ وَاَمْوَالًا فِی الْعَالَمِیْنَ اَلَّذِیْنَ یَاْمُرُ بِنَا لِیُصَلُّوا عَلَیْ سَیِّدَتِ رَبِّنَا اَطْمَسَ عَلَیْ اَمْوَالِهِمْ وَاَسَدُّ اَعْلٰی قُلُوْبِهِمْ فَلَا یُوَفُّوْهُمْ حِسَابَ حَقِّهِمْ اِلَّا اَلْیَمِّمْ : (اے ہمارے رب آپ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو دنیا کی دولت و زمین عطا کی ہو اس سے وہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کرتے ہیں اے ہمارے رب ان کے مالوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے اور جب تک وہ درناک مذاہب نہ دیکھیں اس وقت تک ایمان نہ لائیں)۔

پس واقعی بات تو یہ ہے کہ اس فتنہ کا صحیح حل اسی وقت ہوگا جب کہ ایسے لوگ برسرِ اقتدار میں جن کے دل میں خدا کا خوف اور تقویٰ ہو، ان کی سب سے بڑی فکر آخرت کی فکر ہو اور ان کی صفت یہ ہو کہ "الَّذِينَ إِذَا أَنُفِثُوا فِي الْأَرْضِ رَافَقَهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَأَنفِثُوا فِيهَا ذُرِّيَّتَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ اسْتَفْتَحُوا زَكَاةَ الْأَرْضِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَآمَنُوا بِالْمَغْرُوبِ وَاتَّقُوا لِيَوْمَ تُنْفَخُ السُّنُورُ" (وہ بندے جن کی تربیت ایسی ہو چکی ہو) کہ اگر ہم ان کو زمین میں ٹکٹن اور غلبہ دیں (یعنی وہی اس دنیا کے دالی اور حاکم بنادے جائیں) تو وہ نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیکیوں کے احکام جاری کریں اور برائیوں سے لوگوں کو روک دیں)۔

بہر حال مادہ پرستی کا یہ دھارا جس کی رو میں لوگ اس وقت بہہ چلے جا رہے ہیں پورے طور پر اسی وقت رکے گا۔ جب کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اس دنیا کا اقتدار آجائے اس وقت دین اور ایمان عوام کا معیار زندگی بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ اسی وقت کرے گا جب کہ دین کی دعوت عام ہو، داعی بے دریغ قربانیاں دیں اور اس راہ کے مجاہدہ کا حق ادا کر دیں اور اپنے آپ کو دین کی راہ میں مٹا دیں۔ وَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَسْتَ تُخَلِّفُهُمْ فِي الْأَرْضِ مَكَانًا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُنَظَّرُنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يُعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُ بِي شَيْءٌ (اللہ کا وعدہ ہے کہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انھوں نے اعمال صالحہ کیے کہ اللہ مردان کو خلافت ارضی دے گا (یعنی دنیا کا انتظام ان کے سپرد کر دے گا) جیسا کہ اس نے ان سے پہلے والوں کو یہ خلافت دی، اور ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے دنیا میں ٹکٹن دے گا اور ان کے خوف کو بے خوفی اور امن سے بدل دے گا، وہ میری ہی (یعنی اللہ کی) عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہیں کریں گے)۔

بہر حال مادہ پرستی کی مشکل کا پورا پورا حل تو ہی وقت ہوگا جب دنیا کی باگ ان ہاتھوں میں ہوگی جو مادہ پرست ہونے کے بجائے مادہ شکن اور خدا پرست ہوں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ منزل قریب نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں کیا کیا جاسکتا ہے؟ تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگرچہ مادہ پرستی عام ہو گئی ہے اور زمانہ میں اس کا سنگہ چل رہا ہے، لیکن مادہ پرستی کا مقابلہ کرنے والے اور اس کا انکار کرنے والے کچھ مردان حق میدان میں آجائیں تو مادہ پرستی کو ان ان لیے راستہ چھوڑنا پڑے گا اور ان کے سامنے جھکنا پڑے گا، اگر کچھ لوگ اس طرح کی زندگی پیش کریں کہ معلوم ہو کہ ان کو قیمتی قیمتی کسی مادی چیز کی پردہ نہیں ہے، ان کے سامنے دنیا کے عیش و آرام اور جاہ و دولت کی کچھ حقیقت نہیں ہے، تو مادہ پرستی پر ضرب کاری لگے گی مگر مادہ پرستی جو چوٹ پڑی تھی وہ اس وقت پڑی تھی جب کہ ایسے کچھ لوگ یہ ان میں آگئے تھے جو لوگوں کے جانے پہچانے تھے اور جن کی سابقہ خوش حال زندگی سب کے سامنے تھی مثلاً ابو بکر صدیقؓ، عثمان غنیؓ، مصعب بن عمیرؓ وغیرہ ان لوگوں نے دنیا کے سارے عیش و آرام کو آخرت کی خاطر چھوڑ دیا تھا اور ان کو دین کے مقابلہ میں مال و دولت، جاہ و شہرت کسی چیز کی پردہ نہیں رہی تھی، ان کے اس طرز زندگی سے لوگ خود بخود متاثر ہوتے تھے اور بڑے بڑے مادہ پرستوں کی نگاہ ان کے سامنے جھک جاتی تھی۔

آج بھی اس چیز کی گنجائش ہے، اگر کچھ ایسے لوگ ایمانی زندگی اختیار کریں جن سے اس حقیقت کا اظہار ہو کہ یہ متحرک المیہ نہیں ہیں ان کی یہ زندگی اضطرابی نہیں، بلکہ اختیاری ہے، انھوں نے دنیا کے عیش و آرام کو سوچ سمجھ کر آخرت کے لیے قربان کیا ہے، اور دین کے مقابلے میں ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہو تو مادہ پرستی ان کے سامنے موم کے مانند گھل جاتے گی اور ایمان و یقین کی اس گرمی کی تاب نہ لاسکے گی۔ مادہ پرستی کا اصل جواب یہی ہو کہ ایک عقیدہ کے ساتھ اس کا انکار ہو اور اپنی زندگی کے ذریعہ یہ اعلان ہو کہ ہم مادہ پرستی کے سارے سپرد لے کر لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم اس سے باغی اور اس کی بندگی کے منکر ہیں، ہم خدا کے واحد کے پرستار ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ:-

الْفَقْدُ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ لے اتر زندگی تو درحقیقت آخرت ہی کی زندگی ہو۔

مادہ پرستوں کو جو چیز چھوکانے والی اور غور کرنے پر مجبور کرنے والی ہے وہ یہ کہ کوئی آدمی کسی بن دیکھی حقیقت کسی غیر حسی لذت اور کسی غیبی یقین سے اس طرح سرشار اور متوالا ہو کہ حسی لذتوں پر بھی اس طرح دیکھنے میں نہیں آتا۔ جہاں ملکی کے ایمان کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک سلطان کو اس نے نیزہ مارا وہ جب ٹپ کر زمین پر گرا تو بے اختیار اس کی زبان سے نکلا کہ "فُزْتُ رَبَّ الْعَالَمِينَ" رب کعبہ کی قسم میں تو کا پیاب ہو گیا، اس کو کرید پیدا ہوئی کہ موت (جو سے بڑی گزشتہ ہو) اس شخص کے نزدیک کامیابی کی چیز کیوں ہے، اس شخص نے بالآخر اس کو اسلام تک پہنچایا۔

(۱۲)

آخرت کی بے وقعتی، آخرت سے غفلت اور دل میں اس کی بے وقعتی منبہ جانا سینکڑوں فتنوں کو دعوت دیتا ہے۔ یہ مادہ پرستی کی سب سے زیادہ موثر شاخ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تمام قوموں اور اہل اہل کا عقیدہ آخرت کمزور ہو گیا تھا چنانچہ وہ باطل کے ہر فتنہ کا شکار ہو چکی تھیں اور حق کے قبول کرنے کی صلاحیتیں باطل مردہ ہو چکی تھیں، اس سے اس زمانہ کا سب سے خطرناک رنگ آخرت کی بے وقعتی ہو اس لیے کہ آخرت کے عقیدہ پر ہی دین و اخلاق کی عمارت قائم ہوتی ہو اگر یہ بنیاد ہی سرے سے موجود نہیں تو عمارت کس طرح قائم رہ سکتی ہو اور دین و اصلاح کی دعوت کس بنیاد پر دی جاسکتی ہو۔ جب آخرت کی فلاح و نجات کا سوال ہی سامنے سے ہٹ گیا ہو تو اپنے فتنہ زدہ اپنی خواہشات اور لذتوں سے دست بردار ہونا اور کسی بن دیکھی حقیقت کے لیے اپنے وقت، مال، جان اور مرغوبات کی قربانی کرنا، ایک غیر قدرتی اور خلاف فطرت بات معلوم ہوتی ہے، قرآن مجید نے یہ حقیقت بیان کی ہو کہ آخرت پر ایمان نہ ہونے سے قلبی انکار اور تکبر پیدا ہوتا ہو۔

فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرٌ

جو اہل آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل

منکروں کا جو ہونا بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرٌ اور وہ منکروں میں۔

آخرت کا یقین ایک ایسی ذہنی کیفیت اور قلبی حالت ہو جس کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے یقین زندہ ہوتا ہے تو زندگی میں ایمان کی روح ہوتی ہے اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن جب اس یقین میں کمی آجاتی ہے تو زندگی ایمان کی روح سے خالی ہو جاتی ہے اور سنجیدہ بات سننے تک کی صلاحیت منقود ہو جاتی ہے، اُمت کی اس بیماری کی طرف فوری توجہ کرنے کی ضرورت ہو، ورنہ پوری اُمت کے لیے دینی زوال اور ایک بڑے ذہنی انقلاب کا سخت خطرہ ہے، اس بیماری کا علاج صرف یہ ہو کہ انبیاء علیہم السلام کے طریقہ پر پوری وضاحت اور قوت کے ساتھ آخرت کی دعوت دی جائے اور اسی کو اصل زندگی بتلایا جائے، آخرت کے یقین کو زندہ اور بیدار کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے تذکرہ سے گریز اور اس کے ذکر سے شرمایا نہ جائے (جبکہ اس وقت ہماری دینی ادبیات میں نظر آتا ہے) بلکہ اس کا برملا ذکر کیا جائے، جنت کا شوق دلایا جائے اور دوزخ سے ڈرایا جائے، پھر آخرت کا تذکرہ ایک اخلاقی ضرورت اور دینی سیاست کے طور پر نہ ہو بلکہ ایک زندہ حقیقت اور بدیہی واقعہ کے طور پر اور ذوق و شوق اور یقین کی کیفیت کے ساتھ ہو، جبکہ قرآن مجید کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات و مواعظ اور صحابہ کرام کی تقریروں اور گفتگوؤں سے معلوم ہوتا ہے (کاظم رازی عین) گویا کہ وہ آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر بیان کر رہے ہیں، اس سلسلہ میں صحابہ کرام اور بعد کی صدیوں کے اہل یقین و مومنین صادقین کے واقعات، ان کے آخرت کے استحضار، شوق شہادت اور موت کے ذوق کے قصے اور ان کی عاشقانہ کیفیات کا بیان بھی مفید ہوگا، کچھ صدیوں کے تمام اصلاحی و تجدیدی کارناموں میں اسی یقین کی روح نظر آتی ہے۔ ان کے قائد و رفقا اس یقین سے لبریز اور اس ذوق سے نرشاد نظر آتے ہیں، نصف صدی کے اندر اندر اس بارہ میں بڑا انحطاط اور انقلاب ہو گیا ہو، دین کے بعض شعبے ضرور زیادہ روشن اور واضح ہو گئے ہیں، اور بہت سے دینی حقائق نظر کے سامنے آ گئے ہیں، دین پر بہت اچھا لٹریچر تیار ہو گیا ہے مگر ایمان بالآخرت اور سکرات آخرت میں عمومی انحطاط نظر آتا ہے، یہ بنیادی شعبہ اس وقت تجدید و تقویت کا محتاج ہے اور دین کے داعیوں کو اس کی طرف سے غفلت نہیں کرنی چاہیئے۔

(۳)

مصرف و فیت، دنیا کے مشاغل میں مشغولیت اس وقت کا بڑا فتنہ ہے اس زمانہ میں مادہ پرستی کی وجہ سے معاش اور معیار زندگی کی بلندی کی جتنی فکر پیدا ہو گئی ہو اور اس کی وجہ سے انسان کی جتنی مشغولیت بڑھ گئی ہو ویسی کبھی نہیں تھی، اس وقت صرف زندگی کے نقد مسائل کو سوچا جاتا ہو اور صرف ان کے لیے جدوجہد کی جاتی ہے، ان مسائل نے ہماری زندگی کے چاروں طرف ایک خول منڈھ دیا ہے جس کے باہر آدمی نکلنا نہیں چاہتا اور ان مسائل کے علاوہ کوئی بات سننا تک گوارا نہیں کرتا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ لوگوں کو زندگی کے اہم تر

سائل کی طرف توجہ کیا جائے اور ان کو حکمت و تدبیر کے ساتھ بتایا جائے کہ معاشی مسائل کی اہمیت سے ہمیں انکار نہیں ہے لیکن ان کے علاوہ زندگی کے کچھ ایسے مسائل ہیں جو بنیادی ہیں اور ان کی اہمیت ان سے زائد ہے، آئیے ان مسائل کو اپنی زندگی سے کیوں خارج کر دیا ہے، زندگی کے موجودہ مسائل کی فکر نہ کرنے سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ مستقبل کے مسائل کی فکر نہ کرنے سے۔ مرنے کی تیاری کی اگر فرصت نہیں نکالی تو ہمیشہ حسرت کرنا پڑے گی۔

ہمیں بعض دفعہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو واقعی مشغول ہیں اور اپنے مشاغل کو کسی طرح چھوڑ نہیں سکتے، ہمیں ان لوگوں کے مشاغل کی حمایت کرنا چاہیے اور حکمت و تدبیر کے ساتھ ان کے مشاغل میں سے ایسا وقت نکالنا چاہیے کہ وہ آخرت کے مسئلہ کی طرف توجہ کریں ان کے مشاغل کی رعایت کے ساتھ دینی مشغولیت کا پروگرام ان کے لیے بنانا چاہیے۔ امت کے حالات ایسے مختلف ہیں اور ذہنی سطح میں ایسا نشیب و فراز ہے کہ ہر ایک طبقہ کے لیے منسلک علیحدہ علاج سوچنا پڑے گا، کچھ لوگ ایسے ہیں گے جو کسی طرح اجتماعات میں آنے اور سفر و دل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ان کو ایسی کتابیں دینا چاہئیں جو دقیق اور محنت طلب نہ ہوں، موجودہ زبان میں لکھی گئی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جاذب نظر ہوں، مطالعہ اور علمی زندگی یا دماغی محنت کی وجہ سے بعض لوگوں کے دماغ کی ساخت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ تقریریں اور خطابت سے اتنا متاثر نہیں ہوتے جتنا کہ سنجیدہ کتابوں اور علمی مضامین سے ہمیں ہر ایک کو اس کی مناسب فہم فراہم کرنی چاہیے اور دین سے تعلق، قرب اور محبت اس طبقہ میں جس درجہ کی پیدا ہو سکے اسکو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس طبقہ میں دین کی بے وقعتی اور بے اعتمادی اور اسکی طرف سے بے نیازی عام غرض ہے اور یہی اس کے تمام امراض کی جڑ، دین دہل دین سے بعد اور علمی کوتاہیوں کا سبب ہے۔ اس طبقہ کی سوجھ بوجھ غرضت اور اس کے لیے سبک کا بیابان دعوت یہ ہے کہ دین کی بے وقعتی اس سے دور ہو اور اس کی عظمت و صداقت اس کے دل میں پیدا ہو، اگر کتابوں یا مجلس گفتگو سے یہ تبدیلی پیدا کی جاسکے تو یہ بڑا کامیابی ہے، ہمیں اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔

عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ دین کی دعوت کو قبول کرنے والے اور دینی جدوجہد
اہل دین کی کمزوری اور پستی میں حصہ لینے والے کمزور اور مالی حالت سے پست ہوتے ہیں اس لیے

کیا ہم آپ پر ایمان لائیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی کرنے والے پست درجہ کے لوگ ہیں

اَلَا نَرٰ مِنْكُمْ لَوْ تَتَّبَعُوا
الْاٰرَءَ لَوْ تَرٰ

کبھی کبھتے ہیں۔۔

اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو پہلے ہم کو نصیب ہوتی۔

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا
سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ

اس وقت زمانہ کا مزاج یہ ہو گیا ہو کہ وہ اصحاب اقتدار کا اثر قبول کرتا ہے، یورپ کو اقتدار ملتا تھا میں ہونے کی وجہ سے ہی دنیا کی قیادت حاصل ہے، یہ جاہلیت کا خاصہ ہے اور دماغ کی ایک مخصوص بناوٹ ہو کہ ایسے لوگ صرف طاقت کی دلیل مانتے ہیں اور کوئی دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔

اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ یہ ذہن نشین کیا جائے کہ حق خود معیارِ بشرافت ہے اور دولت و ثروت سے زیادہ اس میں مغویت ہے، اس کے ساتھ اس سے کبھی غفلت نہ برتی جائے کہ بااثر لوگ دین کی طرف متوجہ ہوں اور دینی دعوت کو قبول کریں تاکہ ان کی پیروی عوام بھی کریں۔

دینی تحریکوں کی ناکامیابی اور داعیوں کے تلخ تجربات

ہمارے ماضی قریب کی اکثر دینی تحریکیں غفلت اسباب کی بنا پر ناکامیاب ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے عوام دینی تحریکوں کی طرف سے بد دل ہو گئے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سیکڑوں تحریکیں ہم نے

ناکامیاب ہوتے دیکھی ہیں یہ پتہ کیا تیرا رہے گا، یہ دماغ کی کمزوری ہے اور کوئی معقول و علمی بات نہیں ہے اس کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

داعیوں کے تلخ تجربات البتہ قابل غور ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہو کہ اب تک اتفاقاً برابر یہ ہوتا رہا ہو کہ تحریکوں کی بنیاد پر رکھی گئی اور اس وجہ سے غیر مقصد متحمل لوگوں کو اپنے کام میں شامل کیا گیا، اس کا نتیجہ جو ہونا چاہیے وہی ہوا یعنی یہ کہ تحریک کو ناکامیابی ہوئی تو داعیوں پر قوم کا رد پیر کھا جانے وغیرہ کے الزامات لگائے گئے، یہ ان تحریکوں کے داعیوں کی بنیادی غلطی تھی کہ انھوں نے تاریخیت یافتہ قوم سے رد پیر فراہم کیا، انبیاء علیہم السلام کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی سے دنیا کے ستوں لوگوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تم سے اپنے اجر کے طالب نہیں ہیں ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔

لَا اسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اجْرًا اِنْ اَجَرِيْ
اِلَّا عَلَى اللّٰهِ

میں تم سے کسی معاوضہ کا طالب نہیں ہوں!

معاوضہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو۔

مال کا معاملہ ہمیشہ سے کمزور ترین رہا ہو اور اکثر دینی تحریکوں کی ناکامیابی کی یہی وجہ رہی ہو کہ ان کی بنیادیں روپے کی فراہمی پر رکھی گئی تھیں۔

ہمارے بچے و عطا کہنے اور اس کا حق محنت و صل کرنے کی جو تاریخ ہے وہ بھی بہت افسوس ناک ہو۔ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اس وقت دینی تحریکات کی کامیابی کے لیے ضروری ہو کہ عام چندہ بازی سے بچ جائے اور ضیافت کی پیش کش کے قبول کرنے میں بھی احتیاط کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ضیافت کا قبول کرنا ایتھار تھا، طبیعتیں سادہ و پر خلوص اور حوصلے بلند تھے، بدگمانی کا مرض بہت کم تھا، اب صورت حال مختلف ہو

اس لیے احتیاط، موقع شناسی اور استغناء کی ضرورت ہو۔ حضرت سلیمانؑ نے بلقیس کا تحفہ نامنظور کر کے اس کی خودی پر ایک ضرب کاری لگائی اور اس پر اپنی اخلاقی برتری کا نقش قائم کر دیا اور یہ بجائے اس کے دور ہونے کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا۔

مسلمانوں کی افسردگی اور شکستہ دلی^(۴) کچھلی غلطیوں اور ان کے نتیجہ میں اس ملک میں جو واقعات پیش آئے ان کی بنا پر عام طور سے مسلمانوں میں افسردگی پھائی ہوئی ہو اور زندگی کے ہر شعبہ میں مردہ دلی اور یاس نظر آتی ہے۔ اس وجہ سے مسلمان کسی تعمیری اور ٹھوس کام کے لیے تیار نہیں ہوتے اور کسی فتنہ کے مقابلہ کے لیے کمر ہمت نہیں باندھتے۔

اس کا حل صرف یہ ہو کہ اہل تو مسلمانوں کو ایمانی اور دعوتی زندگی اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے جو ان کی اصل قدر و قیمت ہو ان کو یقین دلایا جائے کہ اس کے بعد جب وہ اسلام کے پیغام کے حامل اور اس کی حقیقت سے متصف ہوں، ان کا وجود ہر ملک کے لیے ضروری اور ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے، اس کے لیے قطعاً کوئی خطرہ نہیں ہو، اور اس کے بالکل ختم ہو جانے کا کوئی امکان نہیں ہے اس لیے افسردگی اور شکستہ دلی بالکل بے معنی چیز اور اس کا کوئی موقع نہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ ہم کو برباد نہیں کرے گا اور سمجھنا چاہیے کہ اس ملک میں ہمارا وجود دینی ضرورتوں کے لحاظ سے ضروری ہے، ہندوستان میں رہنے کا ہمیں سب سے زیادہ حق حاصل ہے۔ اگر مسلمان دین کے خاطر یہاں رہنے کا عزم کریں اور وہ صحیح اسلامی سیرت اختیار کریں اور اپنی وہ سیرت بنائیں جس پر اللہ کی رحمت، نصرت و مدد ہے تو ان کو اس ملک سے نکالا جانا تو درکنار رہا اگر وہ خود جہاں گئے تو لوگ ان کو منکر لائیں گے اور دوبارہ بسائیں گے۔ ان کا مستقبل اس ملک میں سب سے زیادہ روشن ہے، اور ان کا پایہ مضبوط ہو سیکے گا ان کو ملک میں رہنے والوں کی طرح اپنی زندگی کی تنظیم کرنی چاہیے۔ اور تعمیری و تعلیمی کاموں میں پورے جوش و نشاط کے ساتھ مشغول رہنا چاہیے۔

دلائلہموا ولا تلحدوا وانتم الاعلون
انکمتم مؤمنین

دست پڑو نہ غمگین ہو تمہیں سب سے سر بلند ہو
اگر تم صاحب ایمان ہو۔

عقائد کا اختلاف اور بدگمانیاں جن لوگوں نے دین کو بطور پیشہ کے اختیار کیا ہے اور جو اس کو مستقل کاروبار کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے کام ہے ان کے اس کا بار بار پتہ پڑتا ہے اس لیے کہ بیچارے جہاں جوام و رسوم و فیسرہ کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں اس جہالت سے لپکتے ہیں اور صحیح راستہ پر پڑتے ہیں۔ بے فہمی اور غلو سے کام کرنے کا ذوق عام ہوتا ہو اور اس کے نونے سامنے آتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ ان پیشہ وروں سے بد دل ہوتے ہیں اور ان سے بھی اتیار اور لوجہ اللہ کام کرنے کا

مطالبہ کرنے گئے ہیں، اور اس طرح سے ان کے سکون اور عظمت میں فرق آتا ہے، اسکی وجہ سے ہماری تحریک کو روکنے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں اور ہمارے متعلق وہ الفاظ شہور کیے جاتے ہیں جو کہ عوام کے لیے اشتعال انگیز ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں بے پایاں نہیں ہیں۔

وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَمَا
نُفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ
جو بھاگ اور کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے
اور جس چیز میں انسانوں کا نفع ہوتا ہے وہ زمین
میں رہ جاتی ہے اور جگہ بچھ لیتی ہے۔

انسان نفع پسند واقع ہوا ہے لہذا اس کام میں نفع کی مقدار بڑھائی جائے اور عوام کو غم سے کیا جائے کہ یہ ان کے نفع کی چیز ہے اور ہم ان کے کسی حربے کے طالب نہیں ہیں۔ آخر ایک دن وہ آئے گا کہ لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ لوگ قاسم العقیدہ نہیں ہیں بلکہ اصل دین اور حقیقت دین کی دعوت دیتے ہیں اور اسکی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور کسی جس کے طالب نہیں ہیں اور ان کو بے نام کرنے والے دین کو کاروبار کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔

خاص کر کچھ چند مہینوں سے مختلف علاقوں سے ہیں اسکی اطلاع مل رہی ہے کہ اسی قماش کے کچھ لوگوں نے اب ہماری اس دینی دعوت اور اس تبلیغی جہد و جد کے خلاف اسی طرح کی بہتان تراشی کی ہم جاری کر رکھی ہے۔ ان لوگوں میں سے ہم جن بن کو جانتے ہیں ان کے متعلق ذاتی معلومات کی بنا پر آپ دوستوں کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہرگز کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہیں اس لیے کہ ان کو کچھ سمجھانے کی فکر بالکل فضول ہو، بلکہ یہ ان کا گویا پیشہ اور کاروبار ہو، اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے بالکل انشائیہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے پورے علاج کے ساتھ یہ دعا کرتے ہوئے کہ وہ ان کو ہدایت اور نیک توفیق دے اور اگر یہ قدر نہیں ہے تو ہم کو اور ساری امت محمدیہ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آپ پورے انہماک اور اخلاص کے ساتھ اور عاقلانہ کی کثرت کے ساتھ کام میں لگے رہیں۔ سارے فتنوں کا علاج انشاء اللہ اسی کام میں ہو۔ بشرطیکہ اصول کی پابندی کے ساتھ ہو۔

آپ جب اپنے تبلیغی دوروں میں ایسے مقامات پر پہنچیں جہاں اس قسم کے ناخدا تروں نے اس تبلیغی کام اور اس کے کرنے والوں کے متعلق جھوٹی باتیں تباہ کر مسلمانوں کو بدگمان کیا ہو تو اپنے کو نہایت عاجز اور بے بس نہ رہ لیتین کہے ہوئے عاقلانہ کی کثرت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا لیں اور دہل کے ان مسلمانوں سے آپ صادق بات کہیں کہ آپ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین مشا جہر بنا ہے، ہم آپ جس طرح اپنے بچوں کی اور اپنے کاروبار کی فکر کرتے ہیں اس طرح اس کی بھی فکر کریں اس سے اپنا تعلق بڑھائیں اور اللہ کے بندوں کا تعلق بڑھانے کے لیے جہد و جد اور محنت کریں، دین کے لیے قربانی کا رواج مٹ گیا ہو آپ خود دین کے لیے قربانی دے کر اس رواج کو زندہ کریں، ہم بس اس کام کے لیے پھرتے ہیں، آپ اگر اپنے علاقوں میں یہ کام خود کرنے لگیں تو ہمیں آپ کے یہاں آنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

لائے ہوئے دین سے اپنا اور اللہ کے دوسرے بندوں کا تعلق بڑھانے کے لیے اور دنیا میں اس کو چمکانے کے لیے ہم آپسے دین کی
 صرف وہ چند بنیادی باتیں کہتے ہیں جن سے کسی مسلمان کو اختلاف اور انکار نہیں ہو سکتا۔ آپ ہمیں برا بھلا یا بھلا، لیکن اللہ و رسول
 کی بتلائی ہوئی ان دینی باتوں کو مان لیں اور چند روز اس کام میں ہمارے ساتھ رہ کر دیکھیں کہ ہم کیا کہتے اور کیا کرتے ہیں، اگر
 آپ یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کے بندوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی طرف
 بلاتے ہیں اور خود بھی اس پر مینا چاہتے ہیں تو آپ اس کام میں ہمارے مددگار ہو جائیں اور اگر آپ دیکھیں کہ ہم کسی اور راستہ کی طرف
 بلاتے ہیں تو ہماری پوری مخالفت کریں، آپ ہماری یا کسی کی صرف باتوں کا اعتبار مت کیجئے، بلکہ خود دیکھئے اور پھر
 فیصلہ کیجئے

بہر حال ہاں احباب ایسے مقامات پر خصوصیت کے ساتھ اسکی انتہائی گوشش کریں کہ ان ہی میں سے اللہ کے کچھ بند
کچھ وقت کے لیے آپ کے ساتھ ہو جائیں، اس مقصد کے لیے آپ ان سے وہ سب باتیں کریں جو آپ کے نزدیک ان کو آمادہ
کرنے والی ہوں، بلکہ آپ ضرورت سمجھیں تو اس کے لیے ان کو قسم دیں۔ اگر کسی نبی کے صرف دو چار آدمی بھی آپ کے ساتھ کچھ
وقت کے لیے ہو جائیں گے تو انشاء اللہ وہی دوسروں کو بھی بتا دیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔۔۔۔۔ الغرض آپ صرف
اپنے اصل کام پر توجہ رکھیں جس میں اس کا علاج اور بہتر بہان کا جواب ہے، اس قسم کے ابتلاآت سے بد دل نہیں ہونا چاہیئے
ان باتوں سے تو درجہ بڑھتے ہیں اور امیر میں اضافہ ہوتا ہے، یہ تو انبیاء علیہم السلام اور ان کے سچے نائبین کی وراثت ہے۔

مکاتیب حضرت مولانا محمد الیاسؒ

مرتبہ مولانا ابوالحسن علی ندوی

مکاتیب کا مجموعہ ابھی حال میں شائع ہوا ہے اس میں حضرت مولانا کے شرکے قریب خطوط ہیں جو مختلف زمانوں میں مختلف حسرات کو کہے گئے ہیں۔ ————— شریعہ میں محترم مکتبہ کلمہ کے منقرض ادیب چو جس میں لکھوں نے امید ظاہر کی ہو کہ ۔

اس مجاہد کی افواج میں اس صاحب کے لیے نہی مقرر ہوئی۔ اور باقی تقویت ہوگی جو دعوت کے کام میں مشغول ہوگا۔ اور اس سے فلاح ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی نگاہوں میں دعوت کی قیمت و اہمیت نہ ہوگی۔ اس کا صحیح نام ضابطہ اور مفہوم معلوم ہوگا۔ اس کے لیے علی کا تحریر کیا اسکی تقویت کا باعث بن جائے۔

ان خطاطوں میں بعض خطاطوں نے ایسے بھی میں جن کو اچھی طرح اسی حضرات سمجھ سکیں گے جو حضرت سے اور حضرت کی خصوصیات سے واقف نہ رہیں۔

کتابخانه الفریقان کونو و داکستو

ص ۹۶ کا بقیہ مضمون

دل دکھے، اور وہ آزرده ہوا بلکہ جب کوئی چوتھا آجائے جو اس کے پاس بیٹھا رہ سکے تو یہ الگ ہو کر اپنی باتیں کر لیں۔
لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ دوسروں کی دل آزاری میں ہمیں لذت آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس بیماری کی اصلاح فرمائے، شاید
ہم لوگ سب سے زیادہ اس کے مرعین ہیں۔

دوستو! ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور ہماری زندگی اسلامی زندگی نہیں بن سکتی، جب تک کہ ہم اپنی زندگی کے ان سب
پہلوؤں کو درست نہ کریں۔

اللہ تعالیٰ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کی قبر پر انوار کی بارشیں برسائے، ہمارے اس زمانہ میں
حضرتؒ نے خصوصیت سے ان شعبوں کو زندہ کرنے کی طرف خاص توجہ فرمائی۔

یوں تو حضرتؒ کے مواعظ اور ملفوظات میں اور اکثر تصانیف میں ان شعبوں کی اہمیت کا ذکر بلابالغہ سیکڑوں جگہ ملے گا
اور صرف اسی مضمون کے صفحات الگ کئے جائیں تو کئی سو ہوں گے، لیکن حضرتؒ کے دو مستقل رسالے بھی ہیں جن کا مطالعہ ہم لوگوں کو
کبھی کبھی ضرور کرنا چاہیے، ایک "صفائی معاملات" اور دوسرا "آداب معاشرت"۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی زندگیوں کو ایمان والی اور اسلام والی زندگی بنانے کی فکر کو ہم اپنی سب سے بڑی
فکر بنالیں۔

اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا دُنُوءٌ مِثْلُ دُنُوءِ جَوَارِحِنَا بِيَدِكَ لَمْ تَمْلِكْنَا مَعَاشِيًا فَآذِ افْعَلْتَ ذَٰلِكَ بِنَافِكِنَا أَنْتَ وَلَيْتَا
وَاهِدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ۔

ترجمہ: پروردگارم کے چہہ دنوں میں دین و شریعت کے موضوع پر معاملات اور

معاشرت تک ہی بیان ہو سکا تھا، ساتویں دن دین کی دعوت و نصرت اور

سیاست و حکومت کے موضوع پر کہنے کا ارادہ تھا، لیکن طبیعت کے خراب

ہو جانے کی وجہ سے وہ بیان نہ ہو سکا، انشاء اللہ کتابی اشاعت میں

اس کو بھی قلمبند کر کے شامل کر دیا جائے گا۔

تنازع اسلام میں اصلاح و انقباض کی جدوجہد

اور شخصیتیں
اس کی اہم

:

از

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ترجمی ہفتہ میں (جس کی اکثر تقریریں اس نمبر میں شائع ہو رہی ہیں) ایک طویل اور مسلسل عنوان تھا، اصلاح و تجدید کی تاریخ اور اس کی اہم شخصیتیں۔ یہ عنوان اس راقم سطور کے حصہ میں آیا تھا، اور تقریباً ایک ہفتہ اس موضوع پر عرض کیا جاتا رہا، اسی وقت صرت ایک مختصر یادداشت سامنے ہوتی تھی، جس میں کچھ عنوانات اور اشارے ہوتے تھے، احباب اس کا خلاصہ اپنے طور پر محفوظ کر لیتے تھے، بعد میں اشاعت کی نیت سے جب اس پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ یہ کام بڑی توجہ اور اطمینان سے کرنے کا ہے اور یہ ایک اہم تاریخی موضوع ہے جس پر ہمارے محدود علم کے مطابق، کوئی مفصل اور مکمل چیز موجود نہیں اور یہ تاریخ اسلام اور ادبیات اسلامیہ کا ایک بڑا خلا ہے جس کو جلد پُر ہوتا چاہیے، اس خلا کے موجد ہونے کی وجہ سے اچھے اچھے سنجیدہ سلفوں میں یہ خیال قائم ہو چکا ہو کہ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ میں اصلاح و تجدید اور انقلاب حال کی کوشش مسلسل اور غیر منقطع طور پر نہیں پائی جاتی بلکہ اس میں بڑے طویل طویل خلا ہیں جو صدیوں پر پھیلے ہوئے ہیں، کئی کئی سو برس کے بعد کچھ شخصیتیں ابھرتی رہی ہیں جنہوں نے حالات سے کشمکش کی اور جو فکری اور عملی حیثیت سے کوئی ممتاز مقام رکھتی ہیں، دورہ عام طور پر متوسط درجہ کے لوگ نظر آتے ہیں جو فکری اور عملی حیثیت سے عمدہ خطاط کی خام سطح سے بند نہیں تھے اور جن کے علمی و عملی کارناموں میں کوئی جدت اور ذررت نہیں پائی جاتی، صرت چند گنی گنی شخصیتیں (جن کی تعداد، ۵۰ سے زیادہ نہیں سمجھی جاتی)، اس کلب سے مستثنیٰ ہیں جن کو بشکل "مجدد" کا لقب دیا جاسکتا ہو۔ یہ بات دیکھنے میں بڑی معمولی معلوم ہوتی ہو مگر اس کے نتائج بڑے اہم اور دور رس ہیں، یہ اسلام کی اندرونی طاقت و صلاحیت سے ایک طرح کی بہ گانی اور ایسا ہی ہو جو ہر زمانہ میں ضرورت کے آدمی اور اہل دعوت و عزیمت کو پیدا کرتی رہی ہو۔

اس میں کی نظیر کسی دوسرے مذہب اور قوم میں نہیں ملتی، یہ ایک احساس کمتری اور ذہنی شکست غور کی ہو سکتی کہ کئی ممالک اور قومیں لیکن یہ نتیجہ بے سبب نہیں، بد قسمتی سے تاریخ اسلام کے وسیع ذخیرہ میں یا تو وہ کتابیں ملتی ہیں جگوہ واقعات کی کھنڈی کھنا صحیح ہو اور جنگی مرکزی شخصیت بادشاہوں کی ذات ہو یا چند نمایاں شخصیتوں کی تاریخ حیات و ترجمہ زندگی، مگر اسلام اور مسلمانوں کی کوئی مسلسل فکری اور اصلاحی تاریخ نہیں جن میں ان تمام شخصیتوں اور تحریکوں کا مفصل تعارف ہر جنوں نے عالم اسلام پر گہرا اثر ڈالا ہو اور اسلام کی بدولت مخالفت یا تجدید یا تقویت کی خدمت انجام دی ہو۔ غلط رجحانات کی اصلاح اور غنوں کا سد باب کیا ہو اور اسلام کے فکری اور علمی ذخیرہ میں کوئی قابل قدر اضافہ کیا ہو، درحقیقت اسلام کے

سلسلہ دعوت، اصلاح میں خلا نہیں، تاریخ اسلام کی ترتیب تالیف میں خلا ہو، اس خلا کا پرکرنادقت کا ایک ضروری کام اور ایک اہم دینی علمی خدمت ہے۔ لیکن جب اس موضوع پر قلم اٹھایا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک مقالہ یا رسالہ کا مضمون نہیں، جو یہ ایک اہم اور ضخیم تصنیف کا موضوع ہو، اسکے لیے تاریخ کو دوبارہ پڑھنا ہوگا اور اسکو ایک خاص انداز سے مرتب کرنا ہوگا۔ اسکے لیے صرف تاریخ عام کا جائزہ لینا کافی نہ ہوگا، بلکہ مذاہب فرق، علوم و فنون کی تاریخ اور تراجم و تذکرے کی کتابوں کو اس نظر سے دیکھنا ہوگا، واقعہ یہ ہے کہ یہ مضمون جس سکون و اطمینان اور فرحت کا حامل ہو وہ اس پریشاں اوقات کی زندگی میں بہت کمیاب ہو، پھر بھی ضرورت کے احساس نے اس موضوع پر قلم اٹھانے پر مجبور کیا اور طبیعت کی ذوق و سرسری طور پر گزرنے سے مانع ہوئی، اور کم فرمعی اور طویل و کثیر دفعوں کے باوجود ایک اچھا خاصہ حصہ تیار ہو گیا، قلم کا مسافر پچھٹی صدی ہجری تک کا سفر طے کر چکا ہے اور اس وقت سیدنا عبدالقادر جیلانی اور آپ کے نامور معاصرین کی مجلس میں باریاب ہے۔ لیکن الفرقان کا یہ نمبر اس سے زیادہ کا متحمل نہیں جو اس صحبت میں ناظرین کی خدمت میں پیش ہو۔

مقالہ نگار سگے سامنے کام کا جو خاکہ ہو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق و امداد سے پورا ہو گیا تو نہ صرف اصلاح و دعوت کی تاریخ مرتب ہو جائے گی بلکہ فکری و علمی ارتقاء و انعطاف کی تاریخ بھی وجود میں آجائے گی۔ یہ بات ناظرین کرام کے پیش نظر ہے کہ اس مضمون میں ہمیں اصطلاحی منصب تجدید سے بچت کرنا نہیں ہو، نہ اشخاص کا تعین کرنا ہو جو اس منصب کے اہل ہو سکتے ہیں اللہ جن کی واحدات نے دینی انقلاب برپا کر دیا اور تجدید کے شرائط پورے کیے، یہاں ہمیں اسلام کی تیرہ سو برس کی تاریخ میں اصلاح و انقلاب حالی کی کوششوں کے قسطل کو دکھانا ہو اور ان ممتاز شخصیتوں اور تحریکوں کی فسانہ ہوا کرنی ہو، جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق دین کے احیاء و تجدید اور اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے کام میں حصہ لیا ہو اور جن کی مجرعی کوششوں سے اسلام زندہ اور محفوظ رہا، اس وقت موجود ہو اور سمان اس وقت ایک ممتاز ذات کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، اس مضمون میں متعدد ایسے اشخاص کا تذکرہ آئے گا جو انفرادی طور پر تو ہماری نگاہ سے جا سکتے مگر دین کی تجدید و احیاء اور اصلاح و انقلاب کے مجموعہ میں ان کا ضرور حصہ ہوا اور مسلمان ان کے احسان سے کبھی سبک دہش نہیں ہو سکتے۔

ابو الحسن علیؑ، فروری ۱۹۵۲ء

اسلام اللہ کا، حرکت اللہ کی، اور کامل و مکمل طور پر دنیا کے سامنے آچکا اور اعلان کیا جا چکا کہ۔

زندگی سحر اور
غیر پر ہے

الْیَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَنْتُمْ
عَلَيْكُمْ بِرِغْمِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دینا
الامامہ ع
آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل
کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور دین کی
حیثیت سے اسلام کو تمہارے لیے بند کر چکا۔

ایک طرف تو اللہ کا دین مکمل ہو دوسری طرف یہ حقیقت ہو کہ زندگی متحرک اور تغیر پذیر ہو اور اس کا شباب ہر وقت قائم ہو۔

جاوداں، پیہم دواں، ہر دم جواں ہے زندگی

اس دواں دواں اندسا جواں زندگی کا ساتھ دینے اور اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری طور پر جس دین کو بھیجا ہو اس کی بنیاد اگرچہ ابدی عقائد و حقائق پر ہو مگر وہ زندگی سے پُر ہو اور حرکت اس کی رگ و پے میں بھری ہوئی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہو کہ وہ ہر ماحول میں دنیا کی رہنمائی کر سکے اور ہر منزل میں تغیر پذیر انسانیت کا ساتھ دے سکے، وہ کسی خاص عہد کی تہذیب یا کسی خاص دور کا فن تعمیر نہیں ہو جو اس دور کی یادگاروں کے اندر محفوظ ہو اور اپنی زندگی کھو چکا ہو، بلکہ ایک زندہ دین ہو جو علیم و حکیم صانع کی صنعت کا بہترین نمونہ ہو۔

یہ ہو اندازہ غالب اور علم رکھنے والے کا،

ذالک تقدیر العزیز العلیم

کارِ بگوشی اللہ کی جس نے ہر چیز کو نمک کیا۔

صُنع اللہ الذی اتقن کل شیئ

یہ دین چونکہ آخری اور عالمگیر دین ہو اور یہ امت آخری اور عالمگیر امت ہو اسلئے یہ بالکل قدرتی بات ہو کہ دنیا کے مختلف انسانوں اور مختلف زمانوں سے اس امت کا واسطہ رہے گا اور ایسی کشمکش کا اس کو مقابلہ کرنا ہو گا جو کسی دوسری امت کو دنیا کی تاریخ میں پیش نہیں آئی، اس امت کو جو زمانہ دیا گیا ہو وہ سب سے زیادہ پُر از تغیرات اور پُر از انقلابات ہو اور اس کے حالات میں جتنا تنوع ہو وہ تاریخ کے کسی گزشتہ دور میں نظر نہیں آتا۔

امت اسلامیہ کا زمانہ سب سے زیادہ پُر از تغیرات ہے

اسلام کی بقا اور نسل کے لیے حسنہ ائی انتظامات

ماحول کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور مکان و زمان کی تبدیلیوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دو انتظامات فرمائے ہیں، ایک تو یہ کہ اس نے

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کامل و مکمل اور زندہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں جو ہر کشمکش اور ہر تبدیلی کا آسانی مقابلہ کر سکتی ہیں اور ان میں ہر زمانہ کے مسائل و مشکلات کو حل کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہو، دوسرے اس نے اس کا ذمہ لیا ہو (اور اس وقت تک کی تاریخ اس کی شہادت دیتی ہو) کہ وہ اس دین کو ہر دور میں ایسے زندہ اشخاص عطا فرماتا رہے گا جو ان تعلیمات کو زندگی میں منتقل کرتے رہیں گے اور مجبوراً یا انفراداً اس دین کو تازہ اور اس امت کو سرگرم عمل رکھیں گے، اس دین میں ایسے اشخاص کے پیدا کرنے کی جو صلاحیت و طاقت ہو اس کا اس سے پہلے کسی دین سے اظہار نہیں ہوا، اور یہ امت تاریخ عالم میں جیسی "مردم خیز" ثابت ہوئی ہو دنیا کی قوموں اور امتوں میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، یہ محض اتفاقی بات نہیں ہو، بلکہ انتظام خداوندی ہو کہ جس نے

میں جس صلاحیت و قوت کے آدمی کی ضرورت تھی اور نہ ہر کو جس "تربیت" کی حاجت تھی وہ اس امت کو عطا ہوا۔

اسلام کے شروع ہی سے اسلام کے قلب و جگر اور اس کے اعصاب پر ایسے چلے ہوئے ہیں کہ دوسرا مذہب ان کی تاب نہیں لاسکتا تھا، دنیا کے دوسرے مذاہب جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں دنیا فتح کر لی تھی اس سے کم درجہ کے حلوں کو سہار نہ سکے اور انہوں نے اپنی ہستی کو گم کر دیا، لیکن اسلام نے اپنے ان سب حریفوں کو شکست دی اور اپنی اصلی شکل میں قائم رہا، ایک طرف باطنیت اور اس کی شاخیں، اسلامی روح اور اس کے نظام عقائد کے لیے سخت خطرہ تھیں، دوسری طرف مسلمانوں کو زندگی سے بے دخل کرنے کے لیے صلیبیوں کی یورش اور تباہی کا حلہ بالکل کافی تھا، دنیا کا کوئی دوسرا مذہب ہوتا تو وہ اس موقع پر اپنے سارے امتیازات کھودیتا اور ایک تاریخی انسان بن کر رہ جاتا، لیکن اسلام ان سب داخلی و خارجی حلوں کو برداشت کر لے گیا اور اس نے نہ صرف اپنی ہستی قائم رکھی بلکہ زندگی کے میدان میں نئی نئی فتوحات حاصل کیں، تحریفات، تاویلات، بدعات، عجیب اثرات، مشرکانہ اعمال و رسوم، مادیت، نفس پرستی، تعیشات، اتحاد و لادینیت، اور عقلیت پرستی کا اسلام پر بار بار حملہ ہوا اور کبھی کبھی محسوس ہونے لگا کہ شاید اسلام ان حلوں کی تاب نہ لاسکے اور ان کے سامنے سپردال دے لیکن امت مسلمہ کے ضمیر نے صلح کرنے سے انکار کر دیا اور اسلام کی روح نے شکست نہیں کھائی، ہر دور میں ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے تحریفات و تاویلات کا پردہ چاک کر دیا اور حقیقت اسلام اور "دین خالص" کو اجاگر کیا۔ بدعات اور عجیب اثرات کے خلاف آواز بلند کی، سنت کی پر زور حمایت کی، عقائد باطلہ کی جیاکانہ تردید اور مشرکانہ اعمال و رسوم کے خلاف علانیہ جہاد کیا، مادیت اور نفس پرستی پر کاری ضرب لگائی، تعیشات اور اپنے زمانہ کے مترفین کی سخت مذمت کی اور جابر سلاطین کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، عقلیت پرستی کا طلسم توڑا، اور اسلام میں نئی قوت و حرکت اور مسلمانوں میں نیا ایمان اور نئی زندگی پیدا کر دی، یہ افراد دماغی، علمی، اخلاقی اور روحانی اعتبار سے اپنے زمانہ کے ممتاز ترین افراد تھے، اور طاقتور اور دلادیز شخصیتوں کے مالک تھے، جاہلیت اور ضلالت کی ہر نئی ظلمت کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی "یہ بیضا" تھا جس سے انہوں نے تاریکی کا پردہ چاک کر دیا، اور حق روشن ہو گیا، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو اس دین کی حفاظت اور بقا منظور ہو اور دنیا کی مہنائی کا کام اسی دین اور اسی امت سے لینا ہو، اور جو کام وہ پہلے تازہ نبوت اور انبیاء سے لیتا تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین اور امت کے مجددین و مصلحین سے لے گا۔

دوسرے مذاہب کی تاریخ اس کے برخلاف دنیا کے دوسرے مذاہب میں ایسی ہستیوں کی نمایاں کمی نظر آتی ہے جو ان مذاہب میں نئی روح اور ان کے ماننے والوں میں نئی زندگی پیدا کر دیں، ان کی تاریخ میں صدیوں اور ہزاروں برس کے ایسے غلام نظر آتے ہیں جن میں اس دین کا کوئی مجدد دکھائی نہیں دیتا جو اس

دین کو تحریفات و بدعات کے زخم سے کالے، اس کی حقیقت واضح کرے، اصل دین اور حقیقت ایمان کی طرف پوری قوت سے دعوت دے، رسوم کے خلاف پر زور صدائے احتجاج بلند کرے، مادیت و نفس پرستی کی تحریک و رجحانات کے خلاف جہاد کرنے کے لیے کمر بستہ ہو کر میدان میں آجائے اور اپنے یقین، سچی روحانیت اور قربانیوں سے اس مذہب کے پیروں میں نئی روح اور نئی زندگی پیدا کر دے۔

ایک عیسائیت ہی کو لیجیے، قسطنطین اور سینٹ پال کے اثر سے مسیحیت میں جو مشرکانہ روح اور کھلی ہوئی بت پرستی داخل ہو گئی تھی، اور مسیحیت کو جس بری طرح مسخ کیا گیا تھا، ہزار برس تک اس قاتلانہ کارروائی کے خلاف مؤثر طریقہ پر احتجاج کرنے والا نظر نہیں آتا، نہ مارٹن لوتھر سے پہلے کوئی دعوت اصلاح اور صدائے احتجاج سننے میں آتی تھی، گویا مسیحیت کی مذہبی تاریخ میں ایک ہزار سال سے زیادہ زمانہ "دعوت اصلاح و احتجاج" سے بالکل خالی گزرا ہو، خود لوتھر بھی مسیحیت کی کوئی بڑی اصلاح نہ کر سکا اور اس کو اس شکل پر بھی نہ لاسکا جو کم سے کم تیسری صدی عیسوی میں تھی، لوتھر کے بعد پھر کوئی "نیا احتجاجی" عیسائی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، عیسائیت جس روش پر سیکڑوں برس سے چل رہی ہو اسی پر چلی جا رہی ہو، اب مادہ پرستی کے خلاف جو عیسائیت کی اصل حرکت اور یورپ میں اس کا جانشین ہو کوئی مؤثر اور موقع دہنی دعوت اور صدائے احتجاج سننے میں نہیں آتی پوری مسیحی دنیا عہدوں سے طاقتور مسیحی شخصیت اور داعی اور دین عیسوی کے مجدد و مصلح سے محروم ہو، عیسائیت روز بروز اپنا اثر اور اقتدار کھو رہی جا رہی ہو، اور اس کے بازگشت کی کوئی امید نہیں ہو، یورپ کے مفکرین و مصنفین عیسائیت کی نشأت ثانیہ سے بالکل مایوس ہیں۔

دوسرے مذاہب کا حال اس سے بہتر نہیں، بودھ مذہب نے ایک زمانہ میں تقریباً ہمارے ایشیا کو فتح کر لیا تھا لیکن جو مذہب محض روحانی تجرد، صفائی نفس اور اخلاقی تربیت کا نام تھا اور جو بگڑے ہوئے مذاہب اور رسم پرستی کے خلاف وجود میں آیا تھا وہ رفتہ رفتہ خود بت پرستی اور مظاہر پرستی کے رنگ میں ڈوب گیا، اس پر بانی مذہب کے مجسموں اور بتوں کا، اور اس کی خانقاہوں اور عبادت گاہوں پر تعینات اور بد اخلاقی کا سخت حملہ ہوا، زمانہ قریب ہی میں مذہب کی روح نکل گئی اور ظاہر بینی اور رسم پرستی چھا گئی، لیکن بد مذہب اور اس کے گردوں ماننے والوں میں کوئی ایسی عظیم شخصیت پیدا نہیں ہوئی جو اس مذہب کی تجدید کرتی اور اس میں از سر نو صحیح روحانیت اور

۱۵ قسطنطین کا مسند جلسہ ۲۰۵ء ہو، اور لوتھر کی تحریک اصلاح مسند میں شروع ہوئی ہو، گویا درمیان میں ۱۱۷۸ سال کا فصل ہو۔ ۱۶ ملاحظہ ہو تاریخ ہند قدیم از پروفیسر اشور ڈو پلا، اور تلاش ہند از پنڈت جواہر لال نہرو ص ۲۷۰۔

اخلاقی زندگی پیدا کرتی، اور اس کو غلط رجحانات دوسرے مذاہب کی نقالی اور مادیت کے حلوں سے بچاتی، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ہندستان کے قدیم مذاہب نے اسکو خود اس کے وطن سے بے دخل کر دیا۔ یہی انجام ہندستان کے دوسرے مذاہب کا ہوا جو بہت جلد بدل گئے، اور پھر اپنی اصلی شکل پر کبھی واپس نہ آ سکے۔

در اصل کوئی مذہب اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا، اور اپنی خصوصیات زیادہ دنوں تک برقرار نہیں رکھ سکتا، اور بدلتی ہوئی زندگی پر اثر نہیں ڈال سکتا، جب تک کہ وقتاً فوقتاً اس میں ایسے اشخاص نہ پیدا ہوتے رہیں جو اپنے غیر معمولی یقین، روحانیت، بے غرضی و ایثار اور اپنی اعلیٰ دماغی اور قلبی صلاحیتوں سے اس کے تن مردہ میں زندگی کی نئی روح بھونک دیں، اور اس کے ماننے والوں میں نیا اعتماد اور جوش اور قوت عمل پیدا کر دیں، زندگی کے تقاضے ہر وقت جوان ہیں، مادیت کا درخت سدا بہار ہو، نفس پرستی کی تحریک اس کے مذہب کو حقیقتاً کسی تجدید کی ضرورت نہیں کہ اس کی ترغیبات اور اس کے محرکات قدم قدم پر موجود ہیں، پھر بھی اس کی تاریخ اس کے رجوش داعیوں اور کامیاب مجددوں سے کبھی خالی نہیں رہی، جنہوں نے اس کی جوانی کو قائم اور اس کی دعوت کو اس وقت تک زندہ رکھا ہو۔

اگرچہ پیر ہو مومن جواں ہیں لات دمنات
اس کا مقابل جب تک نئی زندگی اور نئی طاقت کے ساتھ میدان میں نہیں آئے گا اور وقتاً فوقتاً اس کی تجدید نہیں ہوتی رہے گی، تازہ دم مادیت کے مقابلہ میں اس کا زندہ رہنا مشکل ہو۔

اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسلام کی اس طویل اور پر آشوب تاریخ میں کوئی برٹہ فتنہ اور نئے خطرہ کے لیے نئی شخصیات وقت قلیل سے قلیل مدت بھی ایسی نہیں آئی جب اسلام کی حقیقی دعوت بالکل بند ہو گئی ہو حقیقت اسلام بالکل پردہ میں چھپ گئی ہو، امت اسلامیہ کا ضمیر بالکل بے حس ہو گیا ہو اور تمام عالم اسلام پر اندھیرا چھا گیا ہو، یہ تاریخی واقعہ ہو کہ جب کبھی اسلام کے لیے کوئی فتنہ نمودار ہوا اس کی تحریک اور اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی یا اس کو غلط طریقہ پر پیش کیا گیا، یا مادیت کا کوئی سخت حمل ہوا، کوئی طاقتور شخصیت ایسی ضرور میدان میں آگئی جس نے اس فتنہ کا پوری طاقت سے مقابلہ کیا اور اس کو میدان سے ہٹا دیا، بہت سی دعوتیں اور تحریکیں ایسی ہیں جو اپنے وقت میں بڑی طاقتور تھیں، لیکن آج ان کا وجود صرف کتابوں میں رہ گیا ہو، ان کی حقیقت کا سمجھنا بھی آج مشکل ہو، کہنے آدمی میں جو قدرت "بہیمت" "عزیز" "خلق قرآن" "وحدۃ الوجود" اور اکبر کے "دی الہی" کی شخصیت اور تفصیلات سے واقف ہیں، حالانکہ یہ

اپنے اپنے وقت کے بڑے اہم عقائد و مذاہب تھے، ان میں سے بعض کی پشت پر بڑی بڑی سلطنتیں تھیں اور اپنے زمانہ کے بعض بڑے ذہین اور لائق اشخاص ان کے داعی اور علمبردار تھے، لیکن بالآخر حقیقت اسلام نے ان پر فتح پائی اور کچھ عرصہ کے بعد یہ زندہ تحریکیں اور سرکاری مذاہب "علمی مباحث بن کر رہ گئے، جو صرف علم کلام اور تاریخ عقائد کی کتابوں میں محفوظ ہیں، دین کی حفاظت کی یہ جدوجہد، تجدید و انقلاب کی کوشش اور دعوت و اصلاح کا یہ سلسلہ اتنا ہی پرانا ہو جتنی اسلام کی تاریخ، اور وہ یہاں ہی مسلسل ہو جیسی مسلمانوں کی زندگی۔

خلافت راشدہ کے اختتام اور بنی امیہ کی حکومت کے استحکام نے (جو اسلامی سے زیادہ عربی تھی) تجدید و انقلاب کی فوری ضرورت پیدا کر دی، قدیم جاہلی رجحانات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت اور خلافت راشدہ کے اثر سے دب گئے تھے، نیم تربیت یافتہ مسلمانوں اور نئی عربی نسل میں ابھر آئے، حکومت کا محور جس پر اس کا پورا نظام گردش کرتا تھا کتاب و سنت نہیں بلکہ عربی سیاست اور "مصالح ملکی" بن گیا، تفاخر اور عربی عصیت کی روح جس کو اسلام نے شہر بدر کر دیا تھا اور جو بادیہ عرب میں پناہ گزین تھی پھر واپس آگئی، قبائلی غرور، خاندانی جنبہ داری، اعزہ پروری، جو خلافت راشدہ میں سخت عیب اور معصیت شمار ہوتی تھی، ہنس اور محاسن بن گئے، اعمال و اخلاق کے محرکات (بجائے اجر و ثواب کے) جاہلی ناموری، مدح و تعریف اور تفوق ہو گئے، بیت المال (جو

عہد اموی میں جاہلی رجحانات و اثرات

اس سلسلہ میں جاہلیت کا جذبہ مسابقت اور شہرت و عزت بڑے طور پر زندہ اور بیدار ہو گیا تھا، اس ذہنیت کا اندازہ اس دیکھنے سے ہو سکتا ہے جو ابو الفرج الاصبہانی نے اغانی میں نقل کیا ہے کہ عہد اموی کے دو عرب سرداروں حوٹب اور عکرمہ کے درمیان عرصہ سے اس بات کا مقابلہ تھا کہ کس کے یہاں کھانا زیادہ تیار ہوتا ہے، اور همان زیادہ ہوتے ہیں، اس سلسلہ میں حوٹب کا پڑا اکثر بھاری رہتا، ایک مرتبہ عکرمہ نے اپنے حریف کو زک دینے کے لیے یہ تدبیر کی کہ صدمہ بوریاں آٹھے کی خرید لیں اور اپنے قبیضہ میں تقیم کر دیں کہ آٹھا گندھ لیا جائے، اس گندھ سے چوٹے آٹھے کو اس نے ایک بڑے گڑھے میں بھر دیا، اور اوپر سے گھاس ڈال دی، اور اس کا انتظام کیا کہ حوٹب کا گھوڑا اس گڑھے میں گر جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ گھوڑا گندھ سے چوٹے آٹھے کی اس خندق میں میں جا پڑا اور آٹھے میں لت پت ہو گیا، اور دھوم مچ گئی کہ عکرمہ کے یہاں اس مقدار میں آٹھا گندھ ہے کہ گھوڑا اس میں گر گیا۔ لوگ تماشہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے دیکھا کہ گھوڑے کا سر اور گردن باہر تھی اور سارا جسم ڈوبا ہوا تھا، رسیوں اور تکیوں سے اس کو بڑی شکل سے نکالا گیا۔ عام طور پر اس واقعہ کی شہرت ہوئی اور شعراء نے اشعار کہے، اس طرح عکرمہ نے اپنے حریف کے مقابلہ میں فتح حاصل کر لی اور اپنا تفوق تسلیم کر دیا۔ (زمانہ الثالث ج ۱ ص ۳۹-۴۰)

مسلمانوں کے پیہ پیہ سے جمع ہوتا تھا، خلیفہ کی ذاتی ملکیت اور خاندانی جاگیر بن گیا تھا، پیشہ ور شعراء، خوشامدی درباریوں، اور کبر و باختہ مصاحبین کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا، جس پر مسلمانوں کی دولت بے دریغ صرف ہوتی تھی اور ان کی بے عنوانیوں سے چشم پوشی کی جاتی تھی۔ گانا سننے کا ذوق اور موسیقی کا اتناک حد کو پہنچ گیا تھا، حکومت کی غلط روی اور اہل حکومت کی بے دین زندگی سے پوری اسلامی سوسائٹی متاثر ہو رہی تھی اور "مترفین" کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس کے اخلاق قدیم مترفین سے ملتے جلتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے زخم خوردہ جاہلیت اپنے فاتح حریف سے انتقام لینے پر تلی ہوئی ہو اور چالیس برس کا حساب ایک دن میں پورا کرنا چاہتی ہو۔

عہد اموی کی دینی شخصیتیں
اور ان کا اخلاقی اثر

بنی امیہ کے اس مادی اقتدار اور اس کے قدرتی اثرات کے باوجود اس عہد تک دین کا وقار اور اس کا اخلاقی اثر کسی حد تک مسلمانوں کی زندگی میں قائم تھا، یہ دینی وقار اور اخلاقی اثر ان اشخاص کی بدولت تھا جو دینی و علمی حیثیت سے بلند مقام رکھتے تھے، اور اپنی لہجہ اخلاص، پاکیزہ نفسی، اور علم و تفقہ میں مشہور و معروف تھے، حکومت انتظامات کے دائرہ سے باہر انھیں حضرات کا اثر و اقتدار تھا، اس اثر اور قلبی احترام کی وجہ سے مسلمان بہت سی خرابیوں اور گمراہیوں سے محفوظ تھے، اور مادیت کے سیلاب میں بالکل نہ جانے سے رکے ہوئے تھے، ان دینی شخصیتوں میں سب سے با اثر اور محبوب شخصیت حضرت علی بن الحسین رزین العابدین علیہ وعلیٰ آباء السلام کی تھی جو عبادت و تقویٰ اور زہد و ورع میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے، مسلمانوں کو ان کے ساتھ جو تعلق تھا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہو کہ ایک مرتبہ ہشام بن عبدالملک اپنی ولیمہ کے زمانہ میں طوان کے لیے آیا، شدت ہجوم کی وجہ سے وہ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکا اور اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ مجمع کچھ کم ہو تو وہ اسلام کرے، اس درمیان میں حضرت علی بن الحسین آئے، ان کا آنا تھا کہ مجمع کاٹنی کی طرح بھٹ گیا اور انھوں نے باسانی طوان و اسلام کیا، وہ جدھر سے گزرتے تھے لوگ احتراماً راستہ چھوڑ دیتے تھے، ہشام نے اسجان بن کر پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ عہد اموی کے مشہور شاعر فرزدق نے جربستہ

۱۔ اموی عہد کا مشہور میاٹی شاعر، فعل (م ۱۵۰) خلیفہ عبدالملک بن مروان کی مجلس میں اس شان سے آیا کہ گلے میں سونے کی صلیب ہوتی اور دائرہ کے بالوں سے شراب کے قطرے ٹپکتے اور کوئی اس کو ٹوکنے والا نہ ہوتا (افغانی ج ۲، ص ۱۱۷) اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوگا کہ ایک مرتبہ ہشام بن عبدالملک کا مشہور منشی حمید اپنے ہم پیشہ لوگوں کی دعوت پر مدینہ منورہ آیا، ایک مکان میں اس نے اپنے لڑکے کا منہ دیکھا، سننے والوں کا اس قدر ہجوم ہوا کہ چھت بیٹھ گئی اور خود جنین دب کر مر گیا۔ (افغانی ج ۲، ص ۱۲۲-۱۲۳)

۲۔ حجر اسود کو ہر سو دنیا یا ملت سے چھوٹا۔

اشعار میں اس کے تجاہل عارفانہ کا جواب دیا، اور ان کا شایان شان تعارف کرایا۔

اسی طرح دوسرے فضلاء اہل بیت حضرت حسن المثنیٰ اور ان کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ المحض، نیز دوسرے فضلاء تابعین حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت سعید بن المسیب، حضرت عروہ بن الزبیر مسلمانوں کے لیے دینی نمونہ (آئیڈیل) تھے، انھوں نے اپنی خودداری، حکومت سے بے تعلقی، حق گوئی و بیباکی، علمی انہماک اور بے غرض خدمت دین سے اپنی اخلاقی برتری کا نقش قائم کر دیا تھا، حکومت کے بڑھتے ہوئے ہمہ گیر اثرات کے مقابلہ میں یہ اخلاقی اثر اگرچہ کافی نہ تھا، مگر اس میں شبہ نہیں کہ وہ بے قیمت اور بے نتیجہ نہ تھا، اس سے مسلمانوں کی زندگی میں کسی حد تک اعتدال و توازن اور دین کا احترام قائم تھا اور کبھی کبھی عین دنیاوی انہماک میں بھی اصلاح حال کا جذبہ ابھرتا تھا۔

رفتہ رفتہ سیاسی انقلاب کے اثرات وسیع اور گہرے ہوتے چلے گئے، ان دینی شخصیتوں میں بھی کمی آنے لگی جو اسلام کے اصلی اخلاق و اوصاف کی محافظ اور قرن اول کی یادگار تھیں، حکومت کا دائرہ اثر وسیع اور مستحکم ہو گیا، اب اخلاقی و دینی انقلاب اس کے بغیر شکل تھا کہ خود حکومت میں کوئی خوشگوار انقلاب ہو۔

انقلاب حکومت کی ضرورت
اور اس کے مشکلات

اموی حکومت ایسی مستحکم فوجی بنیادوں پر قائم تھی کہ آسانی سے ہلائی نہیں جاسکتی تھی، اس وقت کوئی بیرونی یا اندرونی طاقت ایسی نہ تھی جو اس کو میدان جنگ میں شکست دے سکے، ماضی قریب میں دو بڑی کوششیں، ایک سیدنا حضرت حسینؑ کا مخلصانہ و سرفروشانہ اقدام، دوسرے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کا دلیرانہ و منظم مقابلہ ناکام ہو چکا تھا، کسی فوجی انقلاب کی کامیابی کے قریبی امکانات اور آثار نہ تھے، شخصی اور عوامی حکومت نے اصلاح و تبدیلی کے دروازے بند کر دیے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں کے لیے مسلمانوں کی قسمت پر ہر لگ چکی ہو، اس وقت اسلام کو غالب ہونے اور حالات کو بدل دینے کے لیے ایک معجزہ کی ضرورت تھی، اور وہ معجزہ ظاہر ہوا۔

۱۔ قصیدہ اب مجی عربی ادب میں یادگار ہے۔ اس کا مطلع ہے۔

هذا الذي تعرف البطاء و طائفة
والبيت يعرفه والحيل والحدم

محققین کا خیال ہے کہ اس قصیدہ میں بعد میں بہت سے اشعار اضافہ ہوئے ہیں۔ ۱۲

۲۔ نفس حالات و تراجم کے لیے ملاحظہ ہو تذکرہ الحفاظ للذهبی، صفحہ الصفوة لابن الجوزی اور

تاریخ ابن خلکان۔

یہ معجزہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی ذات ہے جو خود بانی خاندان (مروان) کے پوتے اور ان کی ماں رام عاصم، فاروق اعظم کی پوتی تھیں، فاروقیت اور امویت کا یہ سب جوگہ اسی لیے ہوا تھا کہ نبی صیہ کے خاندان میں ایک خلیفہ راشد پیدا ہو جو حالات میں انقلاب برپا کر دے۔

عمر بن عبدالعزیز کی جانشینی

عمر بن عبدالعزیز ۶۸۱ء میں پیدا ہوئے وہ خلیفہ وقت سلیمان بن عبدالملک کے چچا زاد بھائی تھے اور اس کے پیشرو ولید بن عبدالملک کے اور اس کے زمانہ میں یزید بن معاویہ کے علاوہ کے حاکم (گورنر) تھے ان کی جوانی اور عمارت کو ان کی خلافت کے بعد کی زندگی سے کوئی مناسبت نہیں، وہ ایک صاحب ذوق، امیرانہ مزاج اور نفیس طبع نوجوان تھے، وہ جس راستے سے گزرتے تھے دیر تک اس کی ہلک بھلائی تھی کہ ادھر بیت عمر گزرے ہیں، ان کی چال مشہور اور نوجوانوں کا فیشن تھی، سوائے طبیعت کی سلامتی، حق پندی اور فطری نیک مزاجی کے ان میں کوئی ایسی علامت نہ تھی جس سے ثابت ہو کہ وہ تاریخ اسلام میں اتنا اہم کام انجام دینے والے ہیں۔

لیکن ان کی ذات سترایا اسلام کا اعجاز تھی اور جس طرح منصب خلافت پر آئے وہ بھی خدا کی قدرت کی ایک نشانی تھی، موروثی نظام حکومت میں ان کی خلافت کا کوئی موقع نہ تھا، اگر حالات اپنی طبعی رفتار سے چلتے رہتے تو امارت سے زیادہ ان کا کوئی حصہ نہ تھا، مگر خدا کو کچھ اور منظور تھا، سلیمان بن عبدالملک بیمار ہوا، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اس نے ان کو لائسی لائسی قبائیں پہنائیں اور ہتھیار باندھے کہ وہ کچھ بڑے معلوم ہوں، مگر وہ آنکھوں میں نہ پہنچے، اس نے بڑی حسرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ بڑا خوش قسمت ہے، جس کے لڑکے بڑے بڑے ہوں، رہا آج حیات نے جو اسی انتظار میں تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جانشینی کا مشورہ دیا جو منظور ہوا، جہاں کا یہ کارنامہ (جو دینی انقلاب کا ذریعہ بنا) بڑے بڑے مجاہدات اور برسوں کی عبادت پر پہنچا رہا ہے۔

علامت کے بعد ان کی زندگی

عمر بن عبدالعزیز نے زمام حکومت ہاتھ میں لیتے ہی بلاتماخیران چند عمال حکومت کو

لے اس ہفتہ کی تاریخ یہ ہے کہ حضرت عمر نے سادہ کردانی میں کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، اس سے ایک رات وہ گشت پر تھے کہ ایک گھر سے آواز آئی کہ کوئی عورت گم ہو رہی ہے، دودھ میں پانی ملا دے، لڑکی نے جواب دیا کہ اماں آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین نے اس کی ممانعت کی ہے، عورت نے کہا کہ امیر المؤمنین اس وقت کہاں ہیں، ان کو کیا خبر؟ لڑکی نے جواب دیا کہ اگر امیر المؤمنین کو خبر نہیں تو خدا کو خبر ہے، اس عورت عمر نے اس گھر کو نظر میں رکھ لیا اور اپنے صاحبزادہ عاصم سے کہا کہ تم اس لڑکی کو یہاں رکھو، میرے پاس اس کے دل سے ایسا جو فریاد ہو گا جو سارے عرب پر حکومت کرے گا، عاصم نے اس سے نکاح کر لیا عمر بن عبدالعزیز اس کے واسطے سے

معزول کیا جو سخت ظالم اور ناخدا نرس تھے، ان کے سامنے شاہی تزرک و احتشام اور جانشینی کا جو سامان پیش کیا گیا اس کو بیت المال میں داخل کیا اور اسی گھڑی سے ان کی سیرت یکسر بدل گئی، اب وہ سلیمان کے جانشین نہ تھے بلکہ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے جانشین تھے، جواری اور بانڈیوں کو تحقیق کے بعد ان کے خاندانوں اور شہروں کو واپس کر دیا، مظالم کا تصفیہ کیا، اور اپنی مجلس کو جس نے کسری و قیصر کے دربار کی حیثیت اختیار کر لی تھی سنت اور خلافت راشدہ کے نمونہ پر سادہ اور مطابق سنت بنایا، اپنی جاگیر مسلمانوں کو واپس کر دی، بیوی کا زیور بیت المال میں داخل کیا، انھوں نے اسی زادانہ زندگی اختیار کی جس کی نظیر بادشاہوں میں تو کیا مل سکتی ہو، درویشوں اور فقراء میں بھی منی شکل ہو، لباس میں ایسی کمی کی کہ بعض اوقات کرتا سو ملنے کے انتظار میں جمعہ میں ناخیر سے پہنچنا پڑتا، بنی امیہ جو ساری سلطنت کو اپنی جاگیر اور بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھتے، اب اپنا پنا تلک حصہ پاتے، خود ان کے گھر کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ اپنی بچیوں سے ملنے گئے تو دیکھا جو بچی ان سے بات کرتی ہو وہ سند پر ہاتھ رکھ لیتی ہو، سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ان بچیوں نے آج صرت دال اور پیاز کھائی ہو، رد کر فرمایا کہ کیا تم بس پر راضی ہو کہ تم انواع و اقسام کے کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ یہ سن کر وہ بھی رو پڑیں، اس وقت جب کہ درویش زمین کی سب سے بڑی سلطنت کے حکمران تھے ان کی ذاتی ملکیت کا یہ حال تھا کہ باوجود شرق کے حج کا خرچ ان کے پاس نہ تھا، نوکر سے جو ان کا سہرا رہتا تھا، پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ میں بارہ دینار، کہا اس میں حج کیسے ہو سکتا ہو؟ اس کے بعد ایک بڑی خاندانی مالیت آئی تو خادم نے مبارکباد دی، اور کہا کہ حج کا سامان آگیا، فرمایا ہم نے اس مال سے بہت دن فائدہ اٹھایا، اب یہ مسلمانوں کا حق ہو، یہ کہہ کر اس کو بیت المال میں داخل کر دیا، ان کے در وقت کھانے کا حساب درہم پر یہ سے زیادہ نہ تھا، احتیاط کا یہ عالم تھا کہ اگر سرکاری شمع جل رہی ہوتی اور کوئی ان کی خیریت دریافت کرنے لگتا یا ذاتی بات چیت شروع کر دیتا تو فوراً اس کو گل کر دیتے اور اپنی ذاتی شمع مٹا دیتے، بیت المال کے بار چہ خانہ میں گرم کیے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے بھی ان کو احتراز تھا، بیت المال کے مشک کو سونگھ بھی گوارا نہ تھا۔

ان کی احتیاط تھا اپنی ذات تک محدود نہ تھی، بلکہ وہ اپنے عمال حکومت کو بھی احتیاط کا سبق دیتے تھے، اور ان سے توقع کرتے تھے کہ وہ بھی حکومت کے معاملے میں اسی قدر محتاط اور جزیس ہوں گے، دالی مدینہ ابو بکر بن حرم۔ ابن عباس ان بن عبد الملک کو درخواست دی تھی کہ حسب دستور سابق ان کو سرکاری موم

بنیاں اور قذلیں طنی چاہئیں، سلیمان کے انتقال کے بعد یہ پرچہ عمر بن عبدالعزیز کے ملاحظہ میں آیا، آپ نے لکھا کہ ابو بکر مجھے یاد ہو کہ تم اس عہدہ سے پہلے جاڑے کی اندھیری راتوں میں بے شمع و نوم بتی کے نکلے تھے، ہنھاری وہ حالت اس حالت سے بہتر تھی، میرے خیال میں تمہارے گھر کی بنیاں اور قذلیں کافی ہیں، انہیں سے تمہیں کام لینا چاہیے۔ اسی طرح کی ایک درخواست پر جس میں سرکاری کام کے لیے کاغذ طلب کیا گیا تھا لکھا کہ قلم باریک کر دو اور گٹھا ہوا لکھو، اور ایک پرچہ میں بہت سی ضرورتیں لکھ دیا کرو، اس لیے کہ مسانوں کو ایسی لمبی جوڑی بات کی ضرورت نہیں جس سے خواہ مخواہ بیت المال پر بار پڑے۔

ان کی نقائص و اصلاحات اس زمانہ زندگی اور تقویٰ و احتیاط کے ماسوا انھوں نے حکومت کی روح ہی بدل دی، پہلا اور بنیادی انعتلاب یہ تھا کہ انھوں نے حکومت کا نقطہ نظر بدلا، اس وقت تک حکومت محاصل و خراج وصول کرنے اور صرف کرنے کا ایک انتظامی ادارہ تھا، جس کو جمہور کے اخلاق و عقائد، سیرت و تربیت اور ضلالت و ہدایت سے کچھ بحث نہ تھی، اسی نقطہ کے گرد اس کا سارا تنظیم گردش کرتا تھا، انھوں نے اپنے اس مشہور تاریخی فقرہ سے کہ "محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے، تحصیلدار بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے" حکومت کا مزاج اور نقطہ نظر ہی تبدیل کر دیا اور اس کو دنیاوی حکومت کے بجائے خلافت نبوت بنا دیا۔

ان کی ساری مدت خلافت اسی ایک جملہ کی عملی تفسیر تھی، انھوں نے ٹکی مصارع و منافع کے مقابلہ میں ہمیشہ دین، اصول و اخلاق کو ترجیح دی اور دینی نفع کے مقابلہ میں حکومت کے مالی نقصان کی کبھی پرواہ نہیں کی، ان کے زمانہ خلافت میں اسلامی حکومت کے غیر مسلم باشندے (ذمی) بڑی تعداد میں مسلمان ہو رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جزیہ کی رقم جو حکومت کی آمدنی کا ایک اہم عنصر تھی روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی، اور حکومت کے مالی توازن پر اس کا زبردست اثر پڑ رہا تھا، انکاران سلطنت نے ان کو اس خطرہ کی طرف توجہ دلائی اور تشویش کا اظہار کیا، انھوں نے فرمایا کہ یہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا عین مقصد ہے، ایک دوسرے عہدہ دار کو لکھا کہ مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ سب غیر مسلم مسلمان ہو جائیں اور جزیہ کی آمدنی بند ہو جانے کی وجہ سے ہم تم دونوں کھیتی کر کے اور ہل چلا کر اپنا پیٹ بھر میں گئے۔ تین میں خراج کی ایک تعین مقدار مقرر تھی، خواہ فصل اچھی ہو یا بُری، حاکم نے اطلاع دی، آپ نے فرمایا کہ فصل کے مطابق رقم وصول ہونی چاہیے، خواہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ سارے تین سے ایک ٹھکی غذا وصول ہو، میں اس پر

راضی ہوں ^{۱۱} چنگی ساری ملکیت سے معاف کر دی اور عمال کو لکھا کہ وہ نجس ہو، اسکے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے
 وَلَا تَبْغُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ ۚ راور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو، اور زمین
 میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، لوگوں نے اس کا نام بدل کر اس کو جائز بنالیا ^{۱۲}، چند شرعی محاصل کے علاوہ
 ہر طرح کے ناجائز محاصل اور بیسیوں ٹیکس جو سابق فرمانرواؤں اور عمال حکومت نے ایجاد کیے تھے، یکسر
 معاف کر دیے، خشکی اور سمندر کے راستوں کے کھولنے کی ہدایت کی اور ہر طرح کی پابندیاں اٹھا دیں ^{۱۳}۔

ملکیت میں ایسی اصلاحات کیں جن کے نتائج بہت دورس تھے، ساری ملکیت کے لیے یکساں پیمانے مقرر
 کیے جس میں فرق نہیں ہو سکتا تھا ^{۱۴}۔ حکام و عمال سلطنت کو تجارت کی ممانعت کی ^{۱۵}، بیگار کو قانوناً ممنوع قرار
 دیا ^{۱۶}، سلطنت کی زمین کا خاصہ رقبہ امراء، شاہی خاندان کے افراد اور حکام نے اپنی شکار گاہ یا چراگاہ کے
 لیے گھیر کر بیگار بنارکھا تھا ^{۱۷}۔ حکام کی ملکیت ^{۱۸}، عمال کو تحفہ تحائف قبول کرنے کی ممانعت کی
 اور فرمایا کہ اگر کہیں وہ تحفہ کھاتا تو اب وہ رشوت کے سوا کچھ نہیں ہو، حکام کو ہدایت کی کہ لوگوں کو اپنے
 تک پہنچنے اور شکایات پہنچانے کے پورے مواقع اور سہولتیں دیتا کریں ^{۱۹}۔ حج کے موقع پر اعلان ہوتا تھا کہ
 جو کسی ظلم کی اطلاع یا کوئی نیک مشورہ دے گا اس کو تلوے لے کر تین سو دینار تک انعام ملے گا ^{۲۰}۔

اس وقت تک خلیفہ صرف حاکم و بادشاہ ہوتا تھا، اس کو لوگوں کے اعمال و اخلاق کی طرف
 [اعمال و اخلاق کی طرف توجہ] توجہ کرنے کی نہ فرصت تھی نہ اہلیت، نہ اس کا یہ منصب سمجھا جاتا تھا کہ وہ لوگوں کو دینی مشورے
 دے، ان کے اخلاق و رجحانات کی نگرانی کرے اور وعظ و نصیحت کا منصب اختیار کرے، یہ کام علماء و
 محدثین کا سمجھا جاتا تھا، عمر بن عبدالعزیز نے اس دعوے کو مٹایا اور اپنے کو حقیقی معنی میں "خلیفہ" ثابت کیا،
 انھوں نے زمام خلافت ہاتھ میں لیتے ہی عمال حکومت اور امراء و جناب و فوجی افسروں کو طویل خط و خطبہ لکھے جو
 انتظامی سے زیادہ دینی و اخلاقی ہیں، اور ان میں حکومت کی روح سے زیادہ مشورہ و نصیحت کی روح ہو، ایک
 خط میں انھوں نے سابق اسلامی زندگی، از عہد نبوت و خلافت، اور اس وقت کی معاشرت کا نقشہ کھینچا ہے اور
 اسلامی نظام مالیات اور طرز حکومت کی تشریح کی ہے، ان خطوط میں وہ امراء و جناب و فوجی افسروں کو وقت
 پر نمازیں پڑھنے اور ان کے انتہام اور علم کی نشر و اشاعت کی تاکید کرتے ہیں ^{۲۱}۔ عمال کو تقویٰ و اتباع شریعت
 کی وصیت فرماتے ہیں ^{۲۲}، اپنے علاقہ اور علاقہ میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کی ترغیب دیتے ہیں اور اسی کو

^{۱۱} سیرت عمر بن عبدالعزیز ص ۱۲ ^{۱۲} ایضاً ص ۱۲ ^{۱۳} ایضاً ص ۱۲ ^{۱۴} ایضاً ص ۱۲ ^{۱۵} ایضاً ص ۱۲

^{۱۶} ایضاً ص ۱۲ ^{۱۷} ایضاً ص ۱۲ ^{۱۸} ایضاً ص ۱۲ ^{۱۹} ایضاً ص ۱۲ ^{۲۰} ایضاً ص ۱۲

^{۲۱} ایضاً ص ۱۲ ^{۲۲} ایضاً ص ۱۲

ان کی اصلاحات کے

اثرات اور ردس

عمر بن عبد العزیز کی مالی اصلاحات اور بنشوں اور نظام حکومت میں شرعی و اخلاقی پابندیوں سے بجائے اس کے کہ حکومت کو مالی خسارہ اور شہریوں کو نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ملک میں خوش حالی عام ہو گئی اور دولت کی وہ فراوانی ہوئی کہ زکوٰۃ

قبل کرنے والا دھونڈے سے نہیں ملتا تھا، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبد العزیز نے افریقیہ میں زکوٰۃ کی تحصیل وصول پر مقرر کیا، میں نے زکوٰۃ وصول کی جب میں نے اس کے مستحق تلاش کیے جن کو وہ رقم دی جائے تو مجھے ایک بھی محتاج نہیں ملا، اور ایک شخص بھی ایسا دستیاب نہیں ہوا جس کو زکوٰۃ دی جائے، عمر بن عبد العزیز نے سب کو غنی بنا دیا، آخر میں نے کچھ غلام خرید کر آزاد کیے اور ان کے حقوق کا لاکھ مسلمانوں کو بنا دیا، ایک دوسرے قرضی کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز کی مختصر مدت خلافت میں یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ بڑی بڑی رقمیں زکوٰۃ کی لئے کراتے تھے کہ جس کو مناسب سمجھا جائے دیدیا جائے لیکن مجبوراً واپس کرنی پڑتی تھیں کہ کوئی لینے والا نہیں ملتا، عمر کے زمانہ میں سب مسلمان غنی ہو گئے اور زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہا۔

ان ظاہری برکات کے علاوہ (جو صحیح اسلامی حکومت کا لازمی نتیجہ ہیں) بڑا انقلاب یہ ہوا کہ لوگوں کے رجحانات بدلنے لگے اور قوم کے مزاج و مذاق میں تبدیلی ہونے لگی، ان کے معاشرے کہتے ہیں کہ ہم جب لید کے زمانہ میں جبرجست ہوتے تھے تو عمارتوں اور طرز تعمیر کی بات چیت کرتے تھے، اس لیے کہ لید کا یہی اصل مذاق تھا، اور اس کا تمام اہل مملکت پر اثر پڑ رہا تھا، سلیمان کھانوں اور عورتوں کا تراشائی تھا، اس کے زمانہ میں مجلسوں کا موضوع سخن یہی تھا، لیکن عمر بن عبد العزیز کے زمانہ میں داخل و طاسات کا ذکر رہا، اگر گفتگو اور مجلسوں کا موضوع بن گیا، جہاں چار آدمی جمع ہوتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ رات کو کھانا کیا پڑھنے کا معمول ہے، تم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے، تم قرآن کب ختم کر دو گے، اور کب ختم کیا تھا، مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہو۔

عمر بن عبد العزیز کی زندگی کا جو ہر اور ان کی تمام سرگرمیوں اور جدوجہد کی روح اور قوت ان کی زندگی کا جوہر

تھی کہ ان کا فنی ایمان آخرت کا یقین اور حبش کا شوق ہی، انہوں نے جو کچھ کیا خدا کے خوف اور اس کی رضا کے شوق میں کیا، اور یہی طاقت تھی جو اپنے وقت کے اس سب سے بڑے طاقت ور حکمران کو رولے زمین کی سب سے بڑی سلطنت کی ترغیبات اور وسائل کے مقابلہ میں ثابت قدم رکھتی تھی، ان کو کوئی اگر اس طرز عمل کے خلاف نصیحت کرتا اور متع و لطف اندوزی کی ترغیب دیتا تو وہ ہمیشہ یہ آیت پڑھ دیا کرتے تھے۔

انی اخاف ان عصیت ربی عذاب
اگر میں بے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک
یوم عظیم (الانعام ۶)

بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہی۔

انھوں نے ایک موقع پر اپنے خادم سے کہا تھا اور یہ ان کی صحیح تعریف تھی کہ اللہ نے مجھے بڑی حوصلہ مند
طبیعت دی ہے جو مرتبہ بھی مجھے حاصل ہوا میں نے اس سے بلند تر مرتبہ کی تمنا کی، اب میں اس مقام پر پہنچ گیا
ہوں کہ کوئی مرتبہ باقی نہیں رہا، اب میری حوصلہ مند طبیعت جنت کی مشاق و متمنی ہے۔

ان کی رقت و خشیت کا یہ حال تھا کہ ایک شخص سے انھوں نے نصیحت کی نافرمانی کی، اس نے کہا کہ اگر خدا نے
میرے کو جہنم میں ڈال دیا اور ساری دنیا جنت میں چلی گئی تو تمھیں کیا فائدہ ہوا، اور اگر ساری دنیا جہنم میں چلی گئی تو تمھیں
اللہ نے جنت نصیب کی تو تمھارا کیا نقصان ہوا؟ یہ سن کر وہ اس قدر روئے کہ ان کے سامنے جو ٹیٹھی رکھی تھی وہ کچھ
گئی، یزید بن حوشب کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ جنت و دوزخ صرف عمر بن عبد العزیز اور حسن بصری کے لیے پیدا کی
گئیں ہیں یہ

اگر اللہ کو منظور ہوتا اور عمر بن عبد العزیز کو اپنے کسی پیشورد کی مدت خلافت
عمر بن عبد العزیز کی وفات
اور باقی تو پوری اسلامی مملکت میں گرا اور دیر پا انقلاب نہ جاتا، دراصل
کی تاریخ ہی دوسری ہوتی لیکن بنی امیہ جن کو اپنے اس فرزند خانہ دان کی خلافت میں سب سے بڑی قربانی کرنی پڑی تھی
اور جو اپنی بے تکلف مجلسوں میں حضرت عمر کے گھرانہ میں مشہور کرنے پر بہت اچھتا تے رہتے تھے، زیادہ دن اس مجاہدہ
کو برداشت نہ کر سکے اور انھوں نے جلد ان سے خلافت حاصل کر کے مسلمانوں کو اس عطیہ خداوندی سے محروم کر دیا۔ سیدنا
عمر بن عبد العزیز کل دو سال پانچ مہینے خلافت کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، اس بات کے آثار و قرائن موجود ہیں کہ
ان کے خاندان نے ان کو زہریا،

عمر بن عبد العزیز کی وفات کے بعد حکومت کا دھارا اسی طرح بہنے لگا جیسا ان
موت میں اخلاقی انحطاط
اور ایمانی ضعف
نے پہلے بہتا تھا، جاہلیت نے اپنے بچے غصبو علی کے ساتھ لگا رکھے، ان کے جانشین
نے (جس کو یہاں ان کے بھائی بنو گیا تھا) اور اس کے جانشینوں نے اس

ناپسندیدہ وقفہ کی تلافی کی جو ان کی کوشش کی اور حکومت کو اسی چال پر لے آئے جس پر وہ سلیمان کے زمانہ تک ظہور
ب صورت سال یہ تھا کہ شخص دہر و ثنی حکومت کے نسل اور دولت و کامیابی کی فراوانی سے اسلامی معاشرہ
میں "فاق" کہہ کر ایمان و شرفین سابقین کے گزشتہ امتوں کے دولت مندوں اور عیش پسندوں کے اخلاق

دائمال پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، سوسائٹی میں تعیش کا عمومی رجحان پیدا ہو گیا تھا، ایمان و عمل صالح کی زندگی جو اس امت کا قیمتی سرمایہ، اس کی قوت کارا زہ، اور نبوت کا ایک بیش قیمت ترکہ تھا، اس وقت خطرہ میں تھی، اندیشہ تھا کہ یہ امت اخلاقی حیثیت سے دیوالیہ اور روحانی حیثیت سے کھوکھلی نہ ہو جائے، قلوب میں ہمدی و افسردگی، ایمان میں کمزوری، اور تعلق بالشر میں ضحلال بڑی شدت و سرعت سے پیدا ہوتا چلا جا رہا تھا، اور یہ بڑی تشویش کی بات تھی، حکومت اس جوہر کی حفاظت اور پرورش سے نہ صرف غافل رہے تھی، بلکہ اس کا وجود اور اس کے نمائندے اس مقصد کے لیے تحقیقی خطرہ بنے ہوئے تھے، اور اپنی ذاتی سیرت و کردار سے وہ اس اخلاقی انحطاط کے محرک و داعی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں ایمان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق، اور انابت و عبودیت کی جو کیفیات پیدا کی تھیں، اور جو ایک نبی ہی پیدا کر سکتا ہو۔ وہ رد بنزل تھیں، یہ وہ کمی تھی جو حکومت کے رقبہ کی توسیع اور بڑی سے بڑی فتوحات سے پوری نہیں کی جاسکتی تھی، اور جو ایک مرتبہ زائل ہونے کے بعد پچھلی امتوں کی تاریخ اس کی شاہد ہو، بڑی شکل سے واپس لائی جاسکتی ہیں۔

اگر اس سرمایہ کی حفاظت نہ کی جاتی اور زمانہ کے اثرات اور اخلاقی و سیاسی عوامل کو آزادی کے ساتھ اپنا سل کرنے کی اجازت دیدی جاتی تو یہ امت بھی سابقہ امتوں کی طرح ایک نفس پرور، آخرت فراموش، اور خالص مادہ پرست قوم بن کر رہ جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری ایام میں سب سے زیادہ خطرہ اسی بات کا تھا کہ یہ دنیا سبلاؤں کو ہضم نہ کر لے اور وہ اگلی امتوں کی طرح اس کے دھارے میں پڑ کر ضایع نہ ہو جائیں، اپنے وفات سے چند دن پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں صاف صاف کہا تھا

ما الفقر اخشی علیکم، ولكن

مجھے تمہارے بارہ میں فقر و افلاس کا خطرہ نہیں

اخشی علیکم ان تبسط الدنيا

مجھے جو کچھ خطرہ ہو وہ اس بات کا کہ دنیا کی تم پر تمہیں

علیکم لما بسطت علی من کان

کثائن دفعراخی ہو جیسی تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی

قبلکم فتبا فوہا مکاتنا فوہا

اور تم بھی ایسے ایک دوسرے سے مقابلہ شروع کر دو اور

وتملککم مکاتھلکم ہم لہ

تم کو بھی وہ اسی طرح ہلاک کر دے جیسے اگلوں کو ہلاک کیا۔

یہ خطرہ جس کا زبان نبوت نے اظہار کیا تھا ابلد پریش آگیا، لیکن اس خطرہ کا مقابلہ

تابعین کی ثنوت ایمانی کرنے کے لیے اللہ کے کچھ مخلص و سرفروش بندے میدان میں آئے جنہوں نے اپنی قوت

ایمانی، سورد و زور، صحبت و تربیت، وعظ و نصیحت اور دعوت و تلقین سے لاکھوں آدمیوں کو مادیت کے اس طوفان

میں تنکے کی طرح بہنے سے بچایا اور خود اس سیلاب کی زقار کو سُست کر دیا، انھوں نے امت کے ایمانی دروہانی قتل کو قائم رکھا جو اس کے نسلی و سیاسی قتل سے زیادہ ضروری تھا اور اس کی زندگی میں وہ خلا نہیں آنے دیا جس میں وہ محض ایک بے سیرت، بے روح، اور بے یقین قوم بن کر رہ جائے۔ اس فتنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے فضلاء تابعین کی ایک سربراہ آردہ جماعت تھی جن میں سعید بن جبیر، محمد بن سیرین اور شعبی خاص طور سے ممتاز تھے۔

لیکن اس خطرہ کے اصل حریف اور ایمانی دعوت کے علمبردار حضرت حسن بصریؒ ہیں جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے، ان کے والد یار مشہور صحابی حضرت زید بن ثابت کے آزاد کردہ غلام تھے اور خود انھوں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں پرورش پائی تھی۔

حسن بصریؒ کی شخصیت
اور انکی داعیانہ صلاحیتیں

حضرت حسن بصریؒ میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام صلاحیتیں جمع فرمادی تھیں جو اس دور کے مخصوص حالات میں دین کا وقار بڑھانے اور دینی دعوت کو موثر بنانے کے لیے درکار ہیں، ان کی شخصیت میں بڑی جامعیت، دل آذیری اور کشش تھی، ایک طوطا وہ دین میں پورا بھر اور گہری بصیرت رکھتے تھے، بلند پایہ مفسر ادبیات محدث تھے جس کے بغیر اس وقت کوئی اصلاحی کوشش انجام نہیں پاسکتی تھی، صحابہ کرام کا انھوں نے اچھا خاصا زمانہ پایا تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ بڑے غور سے اس کا مطالعہ کیا تھا، مسلمانوں کی زندگی اور اسلامی معاشرہ میں جو تغیرات پیش آئے تھے ان پر گہری نظر رکھتے تھے، اپنے زمانہ کی سوسائٹی، ہر طبقہ کی زندگی اور معاشرت سے وہ پورے طور پر باخبر تھے اور اس کی خصوصیات اور اس کی بیماریاں سے ایک تجربہ کار طبیب کی طرح واقف تھے، وہ بڑے فصیح و بلیغ اور شیریں زبان تھے، وہ جب گفتگو کرتے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، جب آختر کا بیان کرتے تھے یا صحابہ کرام کے دور کی تصویر کھینچتے تھے تو آنسوؤں کی جھریاں لگ جاتی تھیں، حجاج بن یوسف کا سازباں آواز اور قادر الکلام اس تاخیر دور میں نہیں گزرا، لوگ حسن بصریؒ اور حجاج کو فصاحت میں ہم پایہ سمجھتے تھے، مشہور امام لغت و نحو ابو عمر بن العلاء کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصریؒ اور حجاج بن یوسف سے بڑھ کر فصیح نہیں دیکھا، اور حسن حجاج سے زیادہ فصیح تھے، وسعت علم کا یہ حال تھا کہ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ میں دس دس تک حسن بصریؒ کے پاس آتا جاتا رہا، ہر روز ان سے کوئی ایسی بات سنتا جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی، ایک شخص نے ان کی اس جامعیت کو اس طرح بیان کیا

کان من درازی النجوم علماء تقویٰ

۱۵۰ بے علم و تقویٰ، زہد و ورع، استغناء و عالی ہمتی

و زہدا و ورعا، و عفا و رقة، و فقہا

لطافت، تفقہ و علم کے اعتبار سے ایک درخشاں

و معرفۃ، یجمع مجلید ضروریات الناس
 هذا یاخذ عنه الحديث، وهذا یلقن
 منه التأویل، وهذا یسمع منه الحلال
 والحرام، وهذا یحکى له الفتیاء، وهذا
 بتعلم الحکم والقضاء، وهذا
 یسمع الوعظ وهو فی جمیع ذلک
 کالبحر العجاج قد فقا وکالسراج
 الوهاج تالقاً، ولا تنس مواقفه
 ومشاهد کافی الأمر بالمعروف
 والنهی عن المنکر عند الامراء واشباه
 الامراء بالکلام الفضل واللفظ

الجزل لہ

نہیں۔

اس سب کے علاوہ اور اس سب سے بڑھ کر ان کی تاثیر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ محض صاحبِ قائل اور صاحبِ کمال نہ
 تھے بلکہ صاحبِ دل اور صاحبِ حال بھی تھے، وہ جو کچھ کہتے تھے ان کے دل سے نکلتا تھا، اس لیے دل پر اثر کرتا تھا جس
 وقت وہ تقریر کرتے تھے خود سراپا در و اثر ہوتے تھے، اس کا نتیجہ تھا کہ اگرچہ بصرہ و کوفہ میں بڑے بڑے صاحبِ علم اور
 صاحبِ دین تھے مگر ان کے حلقہٴ درس میں مقناطیس کی کشش تھی، ان کے مراعات و بیانات کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کو
 "کلام نبوت" سے بڑی مناسبت تھی، امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہو کہ "اس پر اتفاق ہے کہ حسن بصری کا کلام انبیاء علیہم السلام
 کے طرز کلام سے بڑی مناسبت رکھتا ہے، ایسی مناسبت دوسرے وعظین کے کلام میں نہیں دیکھی گئی۔ اسی طرح ان کا
 طرز زندگی صحابہ کرام کے طرز زندگی سے بہت مشابہ تھا، ۱۵

ان کے ان خصوصیات و جامعیت کا یہ اثر تھا کہ لوگ ان کی شخصیت سے مسحور تھے، اور ان کو امت محمدی کے ممتاز
 ترین اسرار میں شمار کرتے تھے تیسری صدی کے ایک غیر مسلم فلسفی (ثابت بن ترہ) کا مقولہ ہے کہ امت محمدیہ کی جن
 چہرہ ممتاز ترین شخصیتوں پر دوسری امتوں کو رشک آنا چاہیے ان میں حسن بصری بھی ہیں۔
 کہ مغلطہ ہمیشہ سے عالم اسلام کا مرکز ہے، وہاں ہر فن کے صاحبِ کمال آتے رہتے ہیں، لیکن اہل مکہ بھی حسن بصری کا علم دیکھ
 کر اور ان کی تقریریں سن کر شست و رہ گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے اس جیسا آدمی نہیں دیکھا۔ ۱۶

انکی حق گوئی و بیباکی | ان کے کمالات، فصاحت و بلاغت، تبحر علمی اور تقریر و تاثیر ہی تک محدود نہ تھے،

بلکہ وہ اپنے زمانہ میں حق گوئی دیا کی، اخلاقی جرأت و شجاعت میں بھی ممتاز تھے۔ انہوں نے خلیفہ وقت یزید بن عبد الملک پر بر ملا تنقید کی، ایک موقع پر برسرِ درس کسی شخص نے سوال کیا کہ اس زمانہ کے فتنہ دیزید بن المہلب اور ابن الاشعث کی شورش کے متعلق آپ کی کیا رائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اُس کا ساتھ دینا اس کا ساتھ دینا ایک شامی نے کہا، اور نہ امیر المومنین کا یہ سن کر آپ کو غصہ آگیا، پھر ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہاں نہ امیر المومنین کا! ہاں نہ امیر المومنین کا! سچا کی تلوار اور سفاکی شہر ہو مگر حسن کی زبان اس کے زمانہ میں بھی اظہارِ حق سے باز نہ آئی اور اس کے متعلق بھی انہوں نے اپنے ضمیر اور عقیدہ کے خلاف کوئی بات نہیں کہی۔

اسلام کو سیاسی و مادی اثرات سے اسلامی مملکت میں بڑی تعداد میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس نے اسلام کو قبول تو کر لیا تھا مگر اس کے اخلاق و معاملات اور قلب و دماغ پوری طرح اسلام سے متاثر نہیں ہو سکے تھے اور ان میں حقیقی ایمان اور داخلہ فی السلم کافہ (اسلام میں پورے پورے داخل ہو جانا) کی شان پیدا نہیں ہوئی تھی خود مسلمانوں کی نئی نسل میں (جس کی پوری اسلامی تربیت نہیں ہو سکی تھی) بکثرت ایسے افراد تھے جو جاہلی اثرات سے پاک نہیں ہوئے تھے اور اسلام سے ان کو گہرا تعلق اور زندگی میں احکام الہی کے سامنے "انقیاد و تسلیم" کی خواہش نہیں پیدا ہوئی تھی، ان میں سے خاصی تعداد میں (بائتھنص حکومت کے طبقہ اور امراء و اغنیاء میں) ایسے لوگ تھے جن میں قائم منافقین کے اخلاق و اعمال اور ان کے ذہن و مزاج کا پرتو نظر آتا تھا یہی لوگ بالعموم زندگی پر جہادی تھے، درباروں میں حکومت میں، کلبی جنگوں پر، فوج میں، بازاروں میں انہیں کا غلبہ تھا، انہیں کا طرز زندگی سوسائٹی میں "فیشن" کی حیثیت رکھتا تھا۔

ایک غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ نفاق ایک وقتی و مقامی بیماری تھی جو عہد رسالت میں مدینہ طیبہ کے مخصوص حالات کی بنا پر پیدا ہو گئی تھی، اسلام کے غلبہ اور کفر کی مغلوبیت کے بعد وہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ دو قوتوں کی کشمکش جاتی رہی، اور صرف اسلام باقی رہ گیا، اس لیے قدرتی طور پر کسی ایسے گروہ کے پیدا ہونے کا کوئی موقع نہیں رہا جو ان دونوں کے درمیان تردد و مذہب رہے اور کسی ایک کا وفادار اور مخلص رفیق نہ بن سکے، اب یا تو کھلا ہوا کفر ہے یا علانیہ اسلام، ان دونوں کے درمیان تذبذب کی کوئی وجہ نہیں، یہ غلط فہمی اچھے خاصے سنجیدہ طبقہ میں بھی پھیل گئی تھی، نفسہ زاری میں اس کے اثبات ملتے ہیں۔

ان حضرات نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا تھا کہ نفاق فطرتِ انسانی کی ایک کمزوری اور بیماری ہے جو اسی کی طرح پرانی اور عام ہے، اس بیماری کے پیدا ہونے کے لیے یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ اسلام و کفر کی دو طاقتیں یہ ان میں ضرور

ہوں، اور ان میں کش مکش جاری ہو، خالص اسلام کے غلبہ اور اقتدار کی حالت میں بھی ایک ایسا گروہ پیدا ہو جاتا ہو جو کسی وجہ سے اسلام کو ہضم نہیں کر پاتا اور وہ اس کے دل و دماغ میں گھر نہیں کر سکتا، لیکن اس میں اتنی اخلاقی جرات نہیں ہوتی کہ وہ اس کا انکار اور اس سے اپنی بے تعلقی کا اظہار کرے، یا اس کے مصارف اس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان فوائد سے دستبردار ہو جائے جو اسلام کے انتساب سے اس کو کسی اسلامی سلطنت یا سلطان سوسائٹی میں حاصل ہیں، اس لیے وہ ساری عمر اس دغلی اور تذبذب کی حالت میں رہتا ہے، اس کی نفسی کیفیات، اس کے اعمال و اخلاق، اس کی اخلاقی کمزوری اس کی مصلحت شناسی، موقع پرستی، زندگی سے تمتع و لطف اندوزی کا جذبہ، دنیاوی اہناک آخرت فراموشی اہل اقتدار کے سامنے ردِ باہ مزاجی، اور کمزوریوں اور غریبوں پر دست درازی "منافقین اولین" کی یاد تازہ کرتی ہے۔

"نفاق" و منافقین کی نشاندہی
حضرت حسن بصری کی یہ بہت بڑی دینی ذہانت تھی کہ انھوں نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ نفاق موجود اور زندہ ہو، اور منافقین نہ صرف موجود ہیں بلکہ زندگی پر اثر انداز اور سلطنت میں دخیل ہیں، اور انھیں سے شہروں کی پھل پہل ہے کسی نے ان سے کہا کہ کیا

اس زمانہ میں بھی "نفاق" پایا جاتا ہے؟ فرمایا لو خرجوا من ارض البصرة لاستوحشتم فیہا۔ اگر منافقین بصرہ کی گلیوں سے نکل جائیں تو تمھارا شہر میں جی لگن شکل ہو جائے، یعنی شہر کی آبادی میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کو اسلام سے برائے نام تعصق ہے اور اسلام نے ان کے دل میں گھر نہیں کیا ہے یا وہ اپنے اعمال و اخلاق کے لحاظ سے اسلامی سیرت سے آراستہ نہیں، ایک دوسرے موقع پر انھوں نے فرمایا: یا سبحان الله ما لقیبت هذه لامة من منافق فخر واثار وخذ ان شان ہے اس امت پر کیسے کیسے منافق غالب آگئے ہیں جو پرانے درجہ کے خود غرض ہیں یعنی حکومت میں وہ عنصر موجود ہے جو اسلام اور مسلمانوں کا مفلس نہیں، جس کو صرف اپنے غرض اور منافع سے دل چسپی ہو۔ حسن بصری کی دعوت و اصلاح کی طاقت و تاثیر میں اس بات کو بڑا دخل ہے کہ انھوں نے زندگی کا ایک ستر اکر لیا

۱۷۔ تاخرین میں سے شاہ ولی اللہ صاحب بھی آپ کے قائل ہیں کہ نفاق ہر زمانہ میں موجود رہا ہو اور منافقین کا وجود کسی خاص زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں، ان کے نزدیک نفاق کی دو قسمیں ہیں، نفاق اعتقادی اور نفاق عمل و اخلاق، نفاق اعتقادی کا قطعی مسلم زمانہ رسالت کے بعد انقطاع وحی کی وجہ سے دشوار ہی ہو، لیکن نفاق عمل اور نفاق اخلاق کثیرا و قویا ہو وہ اپنے زمانہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس وقت نفاق بکثرت موجود ہو۔ نوذ البکیر میں ارشاد فرماتے ہیں: "اگرچہ ہیں کہ ازمن نفاق نر نہ بر مبنی رود"

جلسہ امراء و مساجد ایشانہ میں کہ بعض ایشانہ، ابو رضی شاعر راجی می دہند در انصاف بیخ فرق نیست در میان آنا کہ کلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بواسطہ شیعہ نفاق و زہد نہاد و دنیا داران کہ کمال یہ است کہ انہوں نے بطریق یقین حکم شارع معلوم کردہ اندر بعد ازاں برائیا و خلات اولیٰ تقدم فی نمایندہ دلی ذہانتیاس باعتبار معتقدیان کہ شکوک و شبہات میرا با فاعل و اندر و احاد انیاسیا ساخته اند کہ نر آن کردہ اند" ص ۲۱ (مطبع محمدی)
۱۸۔ "سفة النفاق و ذم المنافقین" مؤلفہ حضرت ابو بکر بن ابی حمزہ ص ۱۷۱ (مطبع محمدی)

اور سوسائٹی کی اصل بیماری کی طرف توجہ کی، ان کے زمانہ میں بہت سے واعظ اور داعی تھے، لیکن اس زمانہ کے معاشرہ نے کسی کے وجود اور کسی کی دعوت کو اس طرح محسوس نہیں کیا، جس طرح سن بصری کے وجود اور ان کی دعوت کو محسوس کیا، اس لیے کہ ان کی تقریروں اور ان کے درسوں سے اس بگڑے ہوئے معاشرہ پر زوڑ پڑتی تھی، وہ "نفاق" کی حقیقت بیان کرتے تھے اور نفاق ایک مرض تھا جو اس سوسائٹی میں پھیل رہا تھا، وہ منافقین کے اوصاف و اخلاق بیان کرتے تھے اور یہ اوصاف و اخلاق بہت سے ان لوگوں میں پائے جاتے تھے جو حکومت، فوج اور تجارت میں پیش پیش تھے، اور زندگی میں نمایاں تھے، وہ آخرت فراموشی اور دنیا طلبی کے بحران کی مذمت کرتے تھے اور بکثرت لوگ اس دبا کا شکار تھے، وہ موت اور آخرت کی تصویر کھینچتے تھے اور ان حقیقتوں کو مستحضر کرتے تھے اور مترفین و غافلین کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس کی زندگی ان چیزوں کے بھلائے رکھنے میں تھی، غرض ان کی دعوت، ان کے مواظبا اور ان کے اصلاحی درس اس زمانہ کی خواہشات و اغراض سے اس طرح متصادم تھے کہ اس زمانہ کی سوسائٹی کے لیے ان سے غیر متعلق رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس کا نتیجہ تھا کہ بکثرت لوگ ان کی تقریروں اور مجلسوں سے چوٹ کھا کر پھلی زندگی سے تائب ہوتے تھے اور نئی زندگی اختیار کرتے تھے، وہ اپنی تقریروں اور مجلسوں سے دین و ایمان کی دعوت بھی دیتے تھے اور اپنی صحبت و عمل سے نفوس کی تربیت اور تزکیہ بھی کرتے تھے، ساٹھ سال کی طویل مدت انھوں نے اس دعوت و اصلاح میں گزاری، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنے نفوس کو انکی وجہ سے حلاوت ایمان اور حقیقت ہلام نصیب ہوئی، عوام بن حوشب کہتے ہیں کہ حسن نے ساٹھ برس تک اپنی قوم میں وہ کام کیا جو انبیاء کرام (رحمہم اللہ) نے پہلے، اپنی امتوں میں کرتے تھے۔

اس خلوص دینی انہماک اور علمی و روحانی کمال سے کا یہ اثر تھا کہ سارا بصرہ ان کا گرویدہ تھا، سنہ ۱۱۰ھ میں ان کا جب انتقال ہوا تو سارے شہر نے ان کے جنازہ کی شایعت کی اور بصرہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ پوری آبادی کے قبرستان پہلے جانے کی وجہ سے اس دن شہر کی جماعت مسجد میں عصر کی نماز نہیں ہو سکی۔

حسن بصری کی وفات

اور ان کی مقبولیت

حسن بصری کے بعد ان کے روحانی و علمی جانشینوں نے اور اپنے اپنے زمانہ کے داعیوں نے، "دعوت الی اللہ" دعوت آخرت، اور دعوت ایمان و عمل کے تسلسل کو جاری رکھا، اور درمیان میں کوئی خلا آنے نہیں دیا حسن بصری کی وفات کے بائیس برس بعد خلافت امویہ کا خاتمہ اور خلافت عباسیہ کا آغاز ہوا، اور دمشق کے بجائے بغداد اور خلافت اور پورے مشرق کا مرکز توجہ بن گیا۔

انقلاب حکومت کی کوششیں | ان اصلاحی کوششوں اور دعوت و تذکیر کے تسلسل کے ساتھ تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد اس کی کوشش بھی جاری رہی کہ خلافت کو اس کے صحیح مرکز پر

قائم کیا جائے اور اس اجارہ داری کو ختم کر دیا جائے جو امویوں اور ان کے بعد عباسوں نے قائم کر رکھی تھی خلافت غلطی سے ایسی قومی اور نسلی بنیادوں پر قائم ہو گئی تھی کہ اس کے مقابلہ میں کوئی آواز اور کوئی تحریک اس وقت تک موثر نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ اس کو شرافت نسب اور علو خاندان کی سند حاصل نہ ہو اور اس کی پشت پر خاندانی طاقت و حمایت نہ ہو، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے خلافت اموی اور خلافت عباسی کے خلاف علم ہجد بلند کیا ان کا تعلق اہل بیت سے تھا کہ ان کی کامیابی کا زیادہ امکان تھا، لیکن وہ اُمت کے دینی رجحان کے نام نہ تھے اور ان کو مسلمانوں کے دینی عنصر اور اصلاح پسند جماعتوں کی ہمدردی اور تائید حاصل تھی۔

واقعہ کربلا کے بعد بھی خاندان نبوت کے متعدد ائمہ: نجد انقلاب کی کوشش کی، سیدنا حسین (علیہ علی آباءہ السلام) کے بعد ان کے پوتے زید بن علی بن حسین نے ہشام بن عبد الملک کے مقابلہ میں علم ہجد بلند کیا اور ۱۲۲ھ میں شہید و مصدوب ہوئے، ان کے بعد بنی حسن میں سے حضرت محمد ذوالنفس الزکیہ (بن عبد اللہ المفضل بن الحسن المثنیٰ بن سیدنا حسن بن علی) نے مدینہ طیبہ اور ان کے مشورہ سے ان کے بھائی ابراہیم بن عبد اللہ نے کوفہ میں منصور کے خلاف علم ہجد بلند کیا، امام ابو حنیفہ اور امام مالکؒ ان کی تائید و حمایت میں تھے، امام ابو حنیفہ نے برملا ان کی تائید کی اور کچھ رقم بھی ان کی خدمت میں بھیجی اول الذکر رمضان ۱۴۵ھ میں مدینہ طیبہ میں اور آخر الذکر ذوالقعدہ ۱۴۵ھ میں کوفہ میں شہید ہوئے، بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں کے استحکام اور وسیع انتظامات کی وجہ سے اگرچہ یہ سب کوششیں ناکام رہیں، لیکن انھوں نے امت میں غلط اقتدار کے خلاف جہد و جہاد اور اعتدال حق کی ایک نظیر قائم کر دی، اگرچہ عملاً وہ کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ان کی کوششوں کا یہ ذہنی اثر، قربانی اور جہاد کا یہ تسلسل کچھ قیمتی نہیں، اسلامی تاریخ کی آبرورائیں جو ان مردوں سے قائم ہو چکی ہیں نے غلط اقتدار اور مادی ترغیبات کے سامنے سپر نہیں ڈالی اور صحیح مقصد کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیا،

من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ،

خلافت عباسیہ اور اس کے اثرات | خلافت عباسیہ، خلافت امویہ کی پوری پوری جانشین تھی، وہی

امام مالک نے اہل مدینہ کو محمد ذوالنفس الزکیہ کی رفاقت و اطاعت کا فتویٰ دیا اگرچہ وہ منصور کی بیعت کر چکے ہوں (تاریخ الکامل ج ۵ ص ۱۱۱)۔ مورخین کا خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ کے خلاف منصور نے جو سخت کارروائی کی اسکی وجہ ان کا ہمدہ قضا سے انکار نہ تھا بلکہ اصل محمد و ابراہیم کی حمایت تھی جس کا منصور کو علم تھا۔

دنیا داری کی روح، وہی شخصی و موردی سلطنت کا نظام دآمین اور وہی اس کی خرابیاں اور بُرے نتائج، وہی بیت المال میں آزادانہ تصرف، وہی عیش و عشرت کی گرم بازاری و فرق اتنا تھا کہ امویوں کی سلطنت میں اور ان کے زمانہ کی سوسائٹی میں عربی روح کا رفرما تھی، اس کی خرابیاں اور بے اعتدالیاں بھی اسی نوع کی تھیں، عباسی سلطنت کے جسم میں غلبہ روح داخل ہو گئی تھی اور عجمی قوموں اور تہذیبوں کے امراض و عیوب اپنے ساتھ لائی تھی، سلطنت کا بقبہ اتنا وسیع ہو گیا تھا کہ ہزاروں شہید نے ایک مرتبہ ابر کے ایک کھڑے کو دیکھ کر بُرے اطمینان سے کہا: ہر امطری جیٹ شہت فسیا قینی خراج جہاں تیسے جی میں آئے جا کر برس جا، تیری پیداوار کا خراج ہر سال میرے پاس آئے گا، ابن خلدون کے اندازہ کے مطابق سلطنت عباسیہ کی سالانہ آمدنی ہزاروں شہید کے زمانہ میں سات ہزار پانچ سو قنطار (سات کروڑ ڈیڑھ لاکھ ۵۰۰۰۰۰۰۰) دینار سے زیادہ تھی، یعنی اکتیس کروڑ پچاس لاکھ روپیہ (۳۱۵۰۰۰۰۰۰) سالانہ سے زائد، جو اس زمانہ کے اعتبار سے بہت بڑی مالیت تھی، مامون کے زمانہ میں اس میں کافی اضافہ ہوا، اس کثیر آمدنی نیز سب سے بڑی سلطنت کا پایہ تخت ہونے کی وجہ سے ساری دنیا کا سامان عیش و عشرت، اور ساری دنیا کے اہل کمال بصر و صنعت، معنی، و عسلا م بائزیاں، صاحب و شاعر اور خوش باش و خوش منکر سمٹ کر بے اد میں آ گئے تھے، دولت کی فراوانی، بھگیوں کے اختلاط و تمدن کی ساری خرابیاں اور تمدن زندگی کی ساری بے اعتدالیاں دار السلام یا مرکز اسلام میں شروع ہو گئیں تھیں، دولت کی مہلات اہل کی بے وقعتی اور اس وقت کے تمدن و عیش کا اندازہ کرنے کے لیے تاریخ میں مامون کی شادی کا حال پڑھ لینا کافی ہو، مودعہ لکھتا ہے۔

”مامون نے خاندان شاہی و اہل کمان دولت و کل فوج و تمام افسران ملکی و خدام حسن بن ہبل روز بروز عظم جس کی بڑائی سے مامون کی شادی ہو رہی تھی) کا مکان ہوا، اور برابر انیس دن تک اس غیر عسلا مانات کی انی فیاضانہ حوصلے سے مہمان داری کی گئی کہ ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی نے بھی چند روزوں کے لیے انصاف نہ نہ گئی بس کہ انی خاندان ہاشم و افسران فوج اور تمام عہدہ داران سلطنت پر شک و مہر کی ہزاروں گولیاں نشان کی گئیں جن پر کاغذ لپٹے ہوئے تھے اور ہر کاغذ پر فقرہ لکھا تھا: سلام و ملک خلعت، اس پر خاصہ، باگیر و غیرہ کی ایک خاص تعداد لکھی ہوئی تھی، نشان کی عام لوٹ میں یہ فیاضانہ حکم تھا کہ جس کے حصہ میں جو گولی آئے اس میں جو کچھ لکھا ہو اسی وقت وکیل الخزان سے دلا دیا جائے عام آدمیوں پر شک و مہر کی گولیاں اور درہم و دینار نشان

کیے گئے۔ مامون کے لیے ایک نہایت مکلف فرش بچھایا گیا جو سونے کے تاروں سے بنا گیا تھا، اور گوہر و یاقوت سے مرصع تھا، مامون جب اس پر جلوہ فرما ہوا تو بیش قیمت موتی اس کے قدم پر نثار کیے گئے جو ذریں فرش پر بکھر کر نہایت دن آدیزہاں دکھاتے تھے یہ

لیکن اسی پر عیش و عشرت بغداد میں کچھ نفوس قدسیہ تھے جو دعوت الی اللہ تزکیہ بغداد کے داعی الی اللہ انفس علوم دینیہ کی نشر و اشاعت اور تعلیم و تعلم میں بہت تنہا تھے، انھوں نے شہر کے ہنگاموں اور زندگی کی ساری دیکھیوں سے اپنے کو علیحدہ کر لیا تھا، وہ اس امت کی روح اور تعلق باللہ کے سرمایہ اور اسلامی زندگی کے سرچشمہ (قرآن و حدیث) کی حفاظت میں مصروف تھے، حکومت ان کو کسی قیمت پر خرید نہیں سکی اور دنیا کی کوئی ترغیب ان کو اپنے کام سے ہٹا نہیں سکی، مادیت کے اس پر تلاطم سمندر میں وہ انسانی جزیرے تھے جہاں ڈوبنے والے پناہ لیتے تھے، انھوں نے بغداد میں مادی و پر عشرت زندگی کے پہلو پہلے ایک خالص ایمانی اور روحانی زندگی قائم کر رکھی تھی جو اپنی طاقت اور وسعت میں مادی و مادی زندگی سے کم نہ تھی، اگر خلفاء اور امراء و وزراء کا قبضہ جسموں پر تھا تو ان کی حکومت لوگوں کے دلوں اور دماغوں پر تھی، اور جہاں کہیں ان دونوں میں مقابلہ پیش آتا تو اکثر اوقات انھیں کاغذیہ ثابت ہوتا، سلطان وقت ہارون رشید اپنے شاہانہ تزک و احتشام کے ساتھ رقبہ میں مقیم تھا کہ مشہور امام حدیث اور مرد صالح حضرت عبداللہ بن مبارک کی آمد ہوئی، شہر کی ساری آبادی ان کے استقبال کے لیے نکل پڑی خلیفہ تنہا رہ گیا، از دھام کا یہ حال تھا کہ لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ گئیں۔ ہارون کی ایک کنیز بالاخانہ سے دیکھ رہی تھی، اس نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہو؟ لوگوں نے کہا کہ خراسان کے ایک عالم آئے ہیں جن کا نام عبداللہ بن مبارک ہو، اس نے کہا کہ یہ ہو بادشاہی، نہ کہ ہارون کی بادشاہی کہ بغیر پولیس اور اہل کاروں کے لوگ جمع ہی نہیں ہوتے یہ

یہ ایمانی اور علمی زندگی بغداد میں صاف نمایاں تھی۔ بغداد جس طرح سیش و عشرت اور مال و دولت کا گہوارہ تھا اور اس کے طالب دنیا کے گوشہ گوشہ سے سحر کر رہاں جمع ہو گئے تھے، اسی طرح علم و عمل، صلاح و تقویٰ اور دعوت و اصلاح کا بھی سب سے بڑا مرکز تھا، جہاں اس فن کے امام، اور اس فن کے طالب پورے عالم اسلام سے آکر جمع ہو گئے تھے۔ طبقات و تراجم کی کتابیں دیکھنے سے تو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ بغداد میں صلحاء و علماء کے علاوہ او کوئی بستا ہی نہ تھا اور قال اللہ و قال الرسول کے سوا کوئی صدا بلند نہیں ہوتی تھی، یہ دینی رونق اور عین مرکز حکومت

۱۵۱ مامون (مولانا شبلی نعمانی مرحوم)، ص ۱۵۱ بحوالہ ابن خلدون، ابو الفداء ابن الاثیر، ابن خلکان

۱۵۲ ابن خلکان (عبداللہ بن مبارک)

میں دین و اصلاح کی یہ دعوت انھیں مجاہدین۔ دین کے دم سے تھی جنہوں نے اسی کام کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا تھا۔ اس سلسلہ میں سفیان ثوری، فضیل بن عیاض، جنید بغدادی، معروف کرخی اور بشر حافی کا نام اور کام سب سے زیادہ نمایاں اور روشن ہے، ان حضرات کے اعمال و اخلاق، سچی خبریں، بے لوث زہدانہ زندگی، مخلوق سے استغفار، ایثار و بے نفسی، بے غرض خدمت خلق، اور ایمانی کیفیات غیر مسلم آبادی تک پر اثر ڈالتی تھیں۔ ان کی ذات سے اسلام کا اخلاقی وقار قائم تھا، اس کا نتیجہ تھا کہ ان کی تقریریں سن کر اور ان کے اعمال و اخلاق دیکھ کر کثرت یہودی، عیسائی، مجوسی اور صابئی مسلمان ہوتے تھے۔

امت کی فوری ضرورتیں | امت کی روح اور اس کے اخلاق کی حفاظت کے ساتھ (جس کا سلسلہ برابر جاری تھا)، امت کی اجتماعی زندگی و معاشرت، اور معاملات و ریاست کی حفاظت کی بھی ضرورت تھی اور اس بات کی ضمانت کی کہ وہ آئندہ بھی اسلام کے اصول و آئین کے مطابق ہوں گے، اس وقت دو بڑے خطرے (ایشیا و افریقہ) اسلام کی نگرانی و تولیت میں تھے، اسلام کی سلطنت روئے زمین کی سب سے بڑی وسیع اور سب سے عظیم سلطنت تھی جو دنیا کے تمدن ترین ممالک پر مشتمل تھی، نئے حالات و مسائل سے مسلمانوں کا سابقہ تھا، تجارت و زراعت جزیرہ و خارجہ، محاکمین، مفتوحہ ممالک کے نئے مسائل درپیش تھے، قدیم عادات و رواج کا بہت بڑا ذخیرہ اور نئی نئی ضروریات تھیں جو مسلمانوں کی قوت فیصلہ اور اسلامی احکام کی منتظر تھیں، ان میں سے نہ کسی ضرورت کو ٹالا جاسکتا تھا، نہ سرسری طور پر ان سے گزر جاسکتا تھا، حکومت مفصل و مکمل آئین و قانون سلطنت کی طالب تھی حکومت کی انتظامی مشین کو رد کا نہیں جاسکتا تھا، اگر قانون اسلامی کی ترتیب میں تاخیر ہوتی تو وہ رد میں یا ابرائی قانون کو اختیار کرنے پر مجبور تھی جس کا نتیجہ وہ ہوتا جو اس وقت کی نام نہاد اسلامی سلطنتوں کا ہوا، علیٰ ان کی ذرا سی غفلات اور محافظین سنت کی دماغی کاہلی اور راحت پسندی، اس امت کو ہزاروں برس کے لیے اسلامی معاشرت اور اس کے اجتماعی قوانین کی برکت سے محروم کر دیتی۔

یک حفظہ خافل بودہ ام صد سالہ را ہم دور شد

اس وقت دو سووں کی طرف فوری توجہ کی ضرورت تھی، ایک تو یہ کہ حدیث و سنت کے سترے کو محفوظ و مدون کر لیا جائے جو محدثین کے سینوں اور شیشیوں میں تھا، یہ نئے مسائل کے استنباط کا بہت بڑا ذریعہ اور فقہ اسلامی کا ایک بہت بڑا

سہ ماخذ بنو تاریخ بغدادی، خطیب بغدادی، حلیۃ الاولیاء (ابو نعیم)، اور تاریخ ابن خلکان، ۱۷۷ حدیث کے جمع و تدوین کا کام محدثین نے سر نہ ہو چکا تھا، اس سلسلہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز کی توجہ و محی کا حال گزر چکا ہو، دوسری ہی صدی میں حدیث کے مختلف مجموعے تیار ہو چکے تھے جن میں سے ابن شہاب ہری (م ۱۴۰)، ابن جریر (م ۱۵۰)، ابن ابی شیبہ (م ۱۵۵)، سعید بن ابی ہریرہ (م ۱۵۶)، عمر بنی (م ۱۵۶)، ربیع بن صبیح (م ۱۶۰) وغیرہ کے مجموعے خاص طور پر مشہور ہیں۔ لیکن ضرورت تھی کہ ان کا زیادہ ملی و رقی یا نئے شکل پر انجام دیا جائے۔

ناخذ تھا، اسی کے ساتھ وہ امت کے اسلامی مزاج اور زندگی کے اسلامی سانچے کی حفاظت کا بھی ذریعہ تھا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مفصل اور متن سیرت ہے۔ وہ زمانہ نبوت کے تیس برسوں کا ایک طرح کا روزنامہ ہے جو کسی پینیر کی امت کو سانس نہیں، اس کا ضائع ہو جانا بہت بڑا علمی و دینی سانحہ تھا، علاوہ بریں اس میں امت کی اخلاقی اصلاح، اعتدال، صحیح روحانیت، زہد و تقویٰ، اور تغیر و انقلاب پر ابھارنے والی زبردست طاقت ہے جس کے اثر سے ہر زمانہ میں اہل دعوت و اہل عزیمت پیدا ہوتے رہیں گے اور ہر زمانہ کو مسلمانوں کو سائنسی کاشمیری و اخلاقی استباب ہو سکے گا، اور ہر زمانہ اور ہر طبقہ کی بہت کچھ کا مقابلہ کیا جاسکے گا۔

دوسری ضرورت فقہ کی تدوین اور استنباط و اجتہاد کی تھی، قرآن و حدیث میں اگرچہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے اصول و کلیات موجود ہیں، اور ان سے باہر کس جانے کی ضرورت نہیں، مگر زندگی متغیر ہے اور انسان کے حالات و ضروریات غیر محدد اور بی قنوں، ان اصول و کلیات کو زندگی کے ان تغیرات و تنوعات پر حادی بنانے کے لیے اور ہر نئی حالت اور نئی ضرورت کے لیے ان کی ترجافی و تشریح کے لیے اجتہاد و استنباط کی ضرورت تھی،

پہلی ضرورت کے لیے قدرتی طور پر یہ انتظام ہوا کہ ظہور اسلام کے لیے اس ملک اور قوم کا انتخاب **تاریخ حدیث** ہوا جو اپنی راست گفتاری امانت اور قوت حفظ میں دنیا میں ممتاز تھی، صحابہ کرام نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا اس کو محفوظ کر لیا اور بے کم و کاست دوسری نسل کو پہنچا دیا، دوسری قوموں نے اپنے اپنے پیغمبروں کے بت تراشے اور ان کی تصدیق میں بنائیں اسلام میں بت تراشی اور صورت گری حرام ہے، مگر صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و عادات کا ایسا جیتا جاگتا مرقع پیش کر دیا جس کی موجودگی میں کسی تصویر کی ضرورت نہیں اور جو تصویر کے تمام مفاسد سے پاک ہے۔

پھر ان روایات کی حفاظت و اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صد باکی تعداد میں ایسے بلند محدثین کی بلند مہمتی **اور بھاشا** حوالہ دتا زہد و علم، پر جوش طالب علم ہیا کر دیئے جو قوت حافظہ اور ذکاوت میں بے نظیر تھے ان کا سیلاب عجم کے ملکوں سے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حدیث کا ایسا

عشق بھردیا تھا کہ ان کے لیے چین سے بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا، ان کو ہر جگہ سے اس علم کے حاصل کرنے اور اپنے سینے اور سینے میں محفوظ کرنے کی دھن تھی، علوم کی تاریخ اور پیغمبروں کی امتوں میں اس عشق اور دھن اور پھر اس احتیاط و امانت کی مثال نہیں ملتی، ان احادیث کو جمع کرنے اور ان روایات کو ان کے راویوں سے سننے کے لیے اسلامی دنیا کا کوڑ کوڑ چھان ڈالا، اس بادیہ بیابانی کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ امام بخاری نے ۴۰ برس کے سن میں حیات شرمندہ کر دی تھی، بخاری سے لیکر مصر تک سارے ملکات انھوں نے گھنگال ڈالے، امام ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ میں نے تین ہزار نسخہ ۹۰ ہزار میں سے زیادہ مسافت پیادہ پاٹو کی پھر میں نے میلوں کا شمار کرنا چھوڑ دیا۔

محدث اندلس ابن حیون نے حدیث اندلس، عراق، حجاز اور یمن کے شیوخ کی خدمت میں حاضر ہو کر اخذ کی، گویا طبع سے لے کر سوز تک سارا براہِ اعظم افریقیہ اور پھر بحرِ احمر طے کیا، بہت سے محدثین کا سفر نامہ تین تین براعظموں ایشیا افریقیہ یورپ (اسپین) پر مشتمل ہوئے، اس وقت کی تمدن و معروف دنیا کے مغرب بعید (اندلس) سے مشرق بعید (خراسان) تک سفر کرنا اور شہر شہر پھرنا تو معجزی بات تھی۔

ان مخلصین نے صرف حدیث و روایات کے صحیح و تدوین پر اکتفا نہیں کی بلکہ درمیانی واسطوں **فن اسما و الرجال** کی بھی تحقیق کی اور ان تمام راویوں کے نام و نشان، تاریخ زندگی، اور اخلاق و عادات کو محفوظ کر دیا جن کے توسط سے یہ روایات ان کو پہنچتی تھیں۔ اس طرح جس ذات گرامی کے متعلق درفعالات ذکر کا وعدہ اور احکامات تھی، اس کی بدولت لاکھوں اشخاص کی زندگی روشنی میں آگئی، ان ہزاروں لاکھوں انسانوں کی اہمیت کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اس مہتمی کے اقوال و اعمال و احوال میں سے کسی جز کے راوی، اور اس سلسلہ روایت کے ایک ناقل تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ احادیث و روایات کی تدوین کے ساتھ ساتھ ایک نیا علم "اسما و الرجال" کا وجود میں آگیا، یہ علم محبتِ نبی کی عالی مہمتی، علمی شغف، تحقیقی ذوق، اور احساسِ ذمہ داری کی روشن مثال ہے۔ اور اس امت کا ایک قابلِ فخر کارنامہ جو ڈاکٹر اسپرنگر نے الاصابۃ فی احوال الصحابة (حافظ ابن حجر) کے انگریزی مقدمہ میں بالکل سچ لکھا ہو کہ

بد کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری، نہ آج موجود ہو جس نے مسلمانوں کی طرح اسما و الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج پانچ لاکھ شخصوں کا حال معلوم ہو سکتا ہو۔

محدثین نے نہ صرف رجال حدیث کے حالات صحیح و محفوظ کر دیئے بلکہ صحیح حالات محدثین کی احیاء و امانت لکھنے کی پابندی کی اور ان کے اخلاق و عادات، قوت و ضعف، احتیاط و بے احتیاطی، دیانت و تقویٰ، علم و فہم کے نقطہ کے متعلق ان کے معاصرین کے بیانات اور ہر قسم کے معلوم لکھا کر دیئے اور ان کے بارہ میں کسی دورِ رعایت سے کام نہیں لیا خواہ وہ ان کے زمانہ میں حاکم ہوں یا اپنے وقت کے بڑے زاہد ہوں۔

"راویوں کی چھان بین اور تحقیق میں اس وجہ دیانت داری اور حق گوئی سے کام لیا کہ وہ

لے یہ مثالیں ملانے سے " (مولانا صاحب) جن جن شہداء و شہداء (مجموع) سے ماخوذ ہیں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب کا عنوان "سفر" سے بطورِ نکتہ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ ۱۵۷۰ ۱۵۷۱ ۱۵۷۲ ۱۵۷۳ ۱۵۷۴ ۱۵۷۵ ۱۵۷۶ ۱۵۷۷ ۱۵۷۸ ۱۵۷۹ ۱۵۸۰ ۱۵۸۱ ۱۵۸۲ ۱۵۸۳ ۱۵۸۴ ۱۵۸۵ ۱۵۸۶ ۱۵۸۷ ۱۵۸۸ ۱۵۸۹ ۱۵۹۰ ۱۵۹۱ ۱۵۹۲ ۱۵۹۳ ۱۵۹۴ ۱۵۹۵ ۱۵۹۶ ۱۵۹۷ ۱۵۹۸ ۱۵۹۹ ۱۶۰۰ ۱۶۰۱ ۱۶۰۲ ۱۶۰۳ ۱۶۰۴ ۱۶۰۵ ۱۶۰۶ ۱۶۰۷ ۱۶۰۸ ۱۶۰۹ ۱۶۱۰ ۱۶۱۱ ۱۶۱۲ ۱۶۱۳ ۱۶۱۴ ۱۶۱۵ ۱۶۱۶ ۱۶۱۷ ۱۶۱۸ ۱۶۱۹ ۱۶۲۰ ۱۶۲۱ ۱۶۲۲ ۱۶۲۳ ۱۶۲۴ ۱۶۲۵ ۱۶۲۶ ۱۶۲۷ ۱۶۲۸ ۱۶۲۹ ۱۶۳۰ ۱۶۳۱ ۱۶۳۲ ۱۶۳۳ ۱۶۳۴ ۱۶۳۵ ۱۶۳۶ ۱۶۳۷ ۱۶۳۸ ۱۶۳۹ ۱۶۴۰ ۱۶۴۱ ۱۶۴۲ ۱۶۴۳ ۱۶۴۴ ۱۶۴۵ ۱۶۴۶ ۱۶۴۷ ۱۶۴۸ ۱۶۴۹ ۱۶۵۰ ۱۶۵۱ ۱۶۵۲ ۱۶۵۳ ۱۶۵۴ ۱۶۵۵ ۱۶۵۶ ۱۶۵۷ ۱۶۵۸ ۱۶۵۹ ۱۶۶۰ ۱۶۶۱ ۱۶۶۲ ۱۶۶۳ ۱۶۶۴ ۱۶۶۵ ۱۶۶۶ ۱۶۶۷ ۱۶۶۸ ۱۶۶۹ ۱۶۷۰ ۱۶۷۱ ۱۶۷۲ ۱۶۷۳ ۱۶۷۴ ۱۶۷۵ ۱۶۷۶ ۱۶۷۷ ۱۶۷۸ ۱۶۷۹ ۱۶۸۰ ۱۶۸۱ ۱۶۸۲ ۱۶۸۳ ۱۶۸۴ ۱۶۸۵ ۱۶۸۶ ۱۶۸۷ ۱۶۸۸ ۱۶۸۹ ۱۶۹۰ ۱۶۹۱ ۱۶۹۲ ۱۶۹۳ ۱۶۹۴ ۱۶۹۵ ۱۶۹۶ ۱۶۹۷ ۱۶۹۸ ۱۶۹۹ ۱۷۰۰ ۱۷۰۱ ۱۷۰۲ ۱۷۰۳ ۱۷۰۴ ۱۷۰۵ ۱۷۰۶ ۱۷۰۷ ۱۷۰۸ ۱۷۰۹ ۱۷۱۰ ۱۷۱۱ ۱۷۱۲ ۱۷۱۳ ۱۷۱۴ ۱۷۱۵ ۱۷۱۶ ۱۷۱۷ ۱۷۱۸ ۱۷۱۹ ۱۷۲۰ ۱۷۲۱ ۱۷۲۲ ۱۷۲۳ ۱۷۲۴ ۱۷۲۵ ۱۷۲۶ ۱۷۲۷ ۱۷۲۸ ۱۷۲۹ ۱۷۳۰ ۱۷۳۱ ۱۷۳۲ ۱۷۳۳ ۱۷۳۴ ۱۷۳۵ ۱۷۳۶ ۱۷۳۷ ۱۷۳۸ ۱۷۳۹ ۱۷۴۰ ۱۷۴۱ ۱۷۴۲ ۱۷۴۳ ۱۷۴۴ ۱۷۴۵ ۱۷۴۶ ۱۷۴۷ ۱۷۴۸ ۱۷۴۹ ۱۷۵۰ ۱۷۵۱ ۱۷۵۲ ۱۷۵۳ ۱۷۵۴ ۱۷۵۵ ۱۷۵۶ ۱۷۵۷ ۱۷۵۸ ۱۷۵۹ ۱۷۶۰ ۱۷۶۱ ۱۷۶۲ ۱۷۶۳ ۱۷۶۴ ۱۷۶۵ ۱۷۶۶ ۱۷۶۷ ۱۷۶۸ ۱۷۶۹ ۱۷۷۰ ۱۷۷۱ ۱۷۷۲ ۱۷۷۳ ۱۷۷۴ ۱۷۷۵ ۱۷۷۶ ۱۷۷۷ ۱۷۷۸ ۱۷۷۹ ۱۷۸۰ ۱۷۸۱ ۱۷۸۲ ۱۷۸۳ ۱۷۸۴ ۱۷۸۵ ۱۷۸۶ ۱۷۸۷ ۱۷۸۸ ۱۷۸۹ ۱۷۹۰ ۱۷۹۱ ۱۷۹۲ ۱۷۹۳ ۱۷۹۴ ۱۷۹۵ ۱۷۹۶ ۱۷۹۷ ۱۷۹۸ ۱۷۹۹ ۱۸۰۰ ۱۸۰۱ ۱۸۰۲ ۱۸۰۳ ۱۸۰۴ ۱۸۰۵ ۱۸۰۶ ۱۸۰۷ ۱۸۰۸ ۱۸۰۹ ۱۸۱۰ ۱۸۱۱ ۱۸۱۲ ۱۸۱۳ ۱۸۱۴ ۱۸۱۵ ۱۸۱۶ ۱۸۱۷ ۱۸۱۸ ۱۸۱۹ ۱۸۲۰ ۱۸۲۱ ۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ۱۸۲۴ ۱۸۲۵ ۱۸۲۶ ۱۸۲۷ ۱۸۲۸ ۱۸۲۹ ۱۸۳۰ ۱۸۳۱ ۱۸۳۲ ۱۸۳۳ ۱۸۳۴ ۱۸۳۵ ۱۸۳۶ ۱۸۳۷ ۱۸۳۸ ۱۸۳۹ ۱۸۴۰ ۱۸۴۱ ۱۸۴۲ ۱۸۴۳ ۱۸۴۴ ۱۸۴۵ ۱۸۴۶ ۱۸۴۷ ۱۸۴۸ ۱۸۴۹ ۱۸۵۰ ۱۸۵۱ ۱۸۵۲ ۱۸۵۳ ۱۸۵۴ ۱۸۵۵ ۱۸۵۶ ۱۸۵۷ ۱۸۵۸ ۱۸۵۹ ۱۸۶۰ ۱۸۶۱ ۱۸۶۲ ۱۸۶۳ ۱۸۶۴ ۱۸۶۵ ۱۸۶۶ ۱۸۶۷ ۱۸۶۸ ۱۸۶۹ ۱۸۷۰ ۱۸۷۱ ۱۸۷۲ ۱۸۷۳ ۱۸۷۴ ۱۸۷۵ ۱۸۷۶ ۱۸۷۷ ۱۸۷۸ ۱۸۷۹ ۱۸۸۰ ۱۸۸۱ ۱۸۸۲ ۱۸۸۳ ۱۸۸۴ ۱۸۸۵ ۱۸۸۶ ۱۸۸۷ ۱۸۸۸ ۱۸۸۹ ۱۸۹۰ ۱۸۹۱ ۱۸۹۲ ۱۸۹۳ ۱۸۹۴ ۱۸۹۵ ۱۸۹۶ ۱۸۹۷ ۱۸۹۸ ۱۸۹۹ ۱۹۰۰ ۱۹۰۱ ۱۹۰۲ ۱۹۰۳ ۱۹۰۴ ۱۹۰۵ ۱۹۰۶ ۱۹۰۷ ۱۹۰۸ ۱۹۰۹ ۱۹۱۰ ۱۹۱۱ ۱۹۱۲ ۱۹۱۳ ۱۹۱۴ ۱۹۱۵ ۱۹۱۶ ۱۹۱۷ ۱۹۱۸ ۱۹۱۹ ۱۹۲۰ ۱۹۲۱ ۱۹۲۲ ۱۹۲۳ ۱۹۲۴ ۱۹۲۵ ۱۹۲۶ ۱۹۲۷ ۱۹۲۸ ۱۹۲۹ ۱۹۳۰ ۱۹۳۱ ۱۹۳۲ ۱۹۳۳ ۱۹۳۴ ۱۹۳۵ ۱۹۳۶ ۱۹۳۷ ۱۹۳۸ ۱۹۳۹ ۱۹۴۰ ۱۹۴۱ ۱۹۴۲ ۱۹۴۳ ۱۹۴۴ ۱۹۴۵ ۱۹۴۶ ۱۹۴۷ ۱۹۴۸ ۱۹۴۹ ۱۹۵۰ ۱۹۵۱ ۱۹۵۲ ۱۹۵۳ ۱۹۵۴ ۱۹۵۵ ۱۹۵۶ ۱۹۵۷ ۱۹۵۸ ۱۹۵۹ ۱۹۶۰ ۱۹۶۱ ۱۹۶۲ ۱۹۶۳ ۱۹۶۴ ۱۹۶۵ ۱۹۶۶ ۱۹۶۷ ۱۹۶۸ ۱۹۶۹ ۱۹۷۰ ۱۹۷۱ ۱۹۷۲ ۱۹۷۳ ۱۹۷۴ ۱۹۷۵ ۱۹۷۶ ۱۹۷۷ ۱۹۷۸ ۱۹۷۹ ۱۹۸۰ ۱۹۸۱ ۱۹۸۲ ۱۹۸۳ ۱۹۸۴ ۱۹۸۵ ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ ۲۰۰۰ ۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ ۲۰۲۴ ۲۰۲۵ ۲۰۲۶ ۲۰۲۷ ۲۰۲۸ ۲۰۲۹ ۲۰۳۰ ۲۰۳۱ ۲۰۳۲ ۲۰۳۳ ۲۰۳۴ ۲۰۳۵ ۲۰۳۶ ۲۰۳۷ ۲۰۳۸ ۲۰۳۹ ۲۰۴۰ ۲۰۴۱ ۲۰۴۲ ۲۰۴۳ ۲۰۴۴ ۲۰۴۵ ۲۰۴۶ ۲۰۴۷ ۲۰۴۸ ۲۰۴۹ ۲۰۵۰ ۲۰۵۱ ۲۰۵۲ ۲۰۵۳ ۲۰۵۴ ۲۰۵۵ ۲۰۵۶ ۲۰۵۷ ۲۰۵۸ ۲۰۵۹ ۲۰۶۰ ۲۰۶۱ ۲۰۶۲ ۲۰۶۳ ۲۰۶۴ ۲۰۶۵ ۲۰۶۶ ۲۰۶۷ ۲۰۶۸ ۲۰۶۹ ۲۰۷۰ ۲۰۷۱ ۲۰۷۲ ۲۰۷۳ ۲۰۷۴ ۲۰۷۵ ۲۰۷۶ ۲۰۷۷ ۲۰۷۸ ۲۰۷۹ ۲۰۸۰ ۲۰۸۱ ۲۰۸۲ ۲۰۸۳ ۲۰۸۴ ۲۰۸۵ ۲۰۸۶ ۲۰۸۷ ۲۰۸۸ ۲۰۸۹ ۲۰۹۰ ۲۰۹۱ ۲۰۹۲ ۲۰۹۳ ۲۰۹۴ ۲۰۹۵ ۲۰۹۶ ۲۰۹۷ ۲۰۹۸ ۲۰۹۹ ۲۱۰۰ ۲۱۰۱ ۲۱۰۲ ۲۱۰۳ ۲۱۰۴ ۲۱۰۵ ۲۱۰۶ ۲۱۰۷ ۲۱۰۸ ۲۱۰۹ ۲۱۱۰ ۲۱۱۱ ۲۱۱۲ ۲۱۱۳ ۲۱۱۴ ۲۱۱۵ ۲۱۱۶ ۲۱۱۷ ۲۱۱۸ ۲۱۱۹ ۲۱۲۰ ۲۱۲۱ ۲۱۲۲ ۲۱۲۳ ۲۱۲۴ ۲۱۲۵ ۲۱۲۶ ۲۱۲۷ ۲۱۲۸ ۲۱۲۹ ۲۱۳۰ ۲۱۳۱ ۲۱۳۲ ۲۱۳۳ ۲۱۳۴ ۲۱۳۵ ۲۱۳۶ ۲۱۳۷ ۲۱۳۸ ۲۱۳۹ ۲۱۴۰ ۲۱۴۱ ۲۱۴۲ ۲۱۴۳ ۲۱۴۴ ۲۱۴۵ ۲۱۴۶ ۲۱۴۷ ۲۱۴۸ ۲۱۴۹ ۲۱۵۰ ۲۱۵۱ ۲۱۵۲ ۲۱۵۳ ۲۱۵۴ ۲۱۵۵ ۲۱۵۶ ۲۱۵۷ ۲۱۵۸ ۲۱۵۹ ۲۱۶۰ ۲۱۶۱ ۲۱۶۲ ۲۱۶۳ ۲۱۶۴ ۲۱۶۵ ۲۱۶۶ ۲۱۶۷ ۲۱۶۸ ۲۱۶۹ ۲۱۷۰ ۲۱۷۱ ۲۱۷۲ ۲۱۷۳ ۲۱۷۴ ۲۱۷۵ ۲۱۷۶ ۲۱۷۷ ۲۱۷۸ ۲۱۷۹ ۲۱۸۰ ۲۱۸۱ ۲۱۸۲ ۲۱۸۳ ۲۱۸۴ ۲۱۸۵ ۲۱۸۶ ۲۱۸۷ ۲۱۸۸ ۲۱۸۹ ۲۱۹۰ ۲۱۹۱ ۲۱۹۲ ۲۱۹۳ ۲۱۹۴ ۲۱۹۵ ۲۱۹۶ ۲۱۹۷ ۲۱۹۸ ۲۱۹۹ ۲۲۰۰ ۲۲۰۱ ۲۲۰۲ ۲۲۰۳ ۲۲۰۴ ۲۲۰۵ ۲۲۰۶ ۲۲۰۷ ۲۲۰۸ ۲۲۰۹ ۲۲۱۰ ۲۲۱۱ ۲۲۱۲ ۲۲۱۳ ۲۲۱۴ ۲۲۱۵ ۲۲۱۶ ۲۲۱۷ ۲۲۱۸ ۲۲۱۹ ۲۲۲۰ ۲۲۲۱ ۲۲۲۲ ۲۲۲۳ ۲۲۲۴ ۲۲۲۵ ۲۲۲۶ ۲۲۲۷ ۲۲۲۸ ۲۲۲۹ ۲۲۳۰ ۲۲۳۱ ۲۲۳۲ ۲۲۳۳ ۲۲۳۴ ۲۲۳۵ ۲۲۳۶ ۲۲۳۷ ۲۲۳۸ ۲۲۳۹ ۲۲۴۰ ۲۲۴۱ ۲۲۴۲ ۲۲۴۳ ۲۲۴۴ ۲۲۴۵ ۲۲۴۶ ۲۲۴۷ ۲۲۴۸ ۲۲۴۹ ۲۲۵۰ ۲۲۵۱ ۲۲۵۲ ۲۲۵۳ ۲۲۵۴ ۲۲۵۵ ۲۲۵۶ ۲۲۵۷ ۲۲۵۸ ۲۲۵۹ ۲۲۶۰ ۲۲۶۱ ۲۲۶۲ ۲۲۶۳ ۲۲۶۴ ۲۲۶۵ ۲۲۶۶ ۲۲۶۷ ۲۲۶۸ ۲۲۶۹ ۲۲۷۰ ۲۲۷۱ ۲۲۷۲ ۲۲۷۳ ۲۲۷۴ ۲۲۷۵ ۲۲۷۶ ۲۲۷۷ ۲۲۷۸ ۲۲۷۹ ۲۲۸۰ ۲۲۸۱ ۲۲۸۲ ۲۲۸۳ ۲۲۸۴ ۲۲۸۵ ۲۲۸۶ ۲۲۸۷ ۲۲۸۸ ۲۲۸۹ ۲۲۹۰ ۲۲۹۱ ۲۲۹۲ ۲۲۹۳ ۲۲۹۴ ۲۲۹۵ ۲۲۹۶ ۲۲۹۷ ۲۲۹۸ ۲۲۹۹ ۲۳۰۰ ۲۳۰۱ ۲۳۰۲ ۲۳۰۳ ۲۳۰۴ ۲۳۰۵ ۲۳۰۶ ۲۳۰۷ ۲۳۰۸ ۲۳۰۹ ۲۳۱۰ ۲۳۱۱ ۲۳۱۲ ۲۳۱۳ ۲۳۱۴ ۲۳۱۵ ۲۳۱۶ ۲۳۱۷ ۲۳۱۸ ۲۳۱۹ ۲۳۲۰ ۲۳۲۱ ۲۳۲۲ ۲۳۲۳ ۲۳۲۴ ۲۳۲۵ ۲۳۲۶ ۲۳۲۷ ۲۳۲۸ ۲۳۲۹ ۲۳۳۰ ۲۳۳۱ ۲۳۳۲ ۲۳۳۳ ۲۳۳۴ ۲۳۳۵ ۲۳۳۶ ۲۳۳۷ ۲۳۳۸ ۲۳۳۹ ۲۳۴۰ ۲۳۴۱ ۲۳۴۲ ۲۳۴۳ ۲۳۴۴ ۲۳۴۵ ۲۳۴۶ ۲۳۴۷ ۲۳۴۸ ۲۳۴۹ ۲۳۵۰ ۲۳۵۱ ۲۳۵۲ ۲۳۵۳ ۲۳۵۴ ۲۳۵۵ ۲۳۵۶ ۲۳۵۷ ۲۳۵۸ ۲۳۵۹ ۲۳۶۰ ۲۳۶۱ ۲۳۶۲ ۲۳۶۳ ۲۳۶۴ ۲۳۶۵ ۲۳۶۶ ۲۳۶۷ ۲۳۶۸ ۲۳۶۹ ۲۳۷۰ ۲۳۷۱ ۲۳۷۲ ۲۳۷۳ ۲۳۷۴ ۲۳۷۵ ۲۳۷۶ ۲۳۷۷ ۲۳۷۸ ۲۳۷۹ ۲۳۸۰ ۲۳۸۱ ۲۳۸۲ ۲۳۸۳ ۲۳۸۴ ۲۳۸۵ ۲۳۸۶ ۲۳۸۷ ۲۳۸۸ ۲۳۸۹ ۲۳۹۰ ۲۳۹۱ ۲۳۹۲ ۲۳۹۳ ۲۳۹۴ ۲۳۹۵ ۲۳۹۶ ۲۳۹۷ ۲۳۹۸ ۲۳۹۹ ۲۴۰۰ ۲۴۰۱ ۲۴۰۲ ۲۴۰۳ ۲۴۰۴ ۲۴۰۵ ۲۴۰۶ ۲۴۰۷ ۲۴۰۸ ۲۴۰۹ ۲۴۱۰ ۲۴۱۱ ۲۴۱۲ ۲۴۱۳ ۲۴۱۴ ۲۴۱۵ ۲۴۱۶ ۲۴۱۷ ۲۴۱۸ ۲۴۱۹ ۲۴۲۰ ۲۴۲۱ ۲۴۲۲ ۲۴۲۳ ۲۴۲۴ ۲۴۲۵ ۲۴۲۶ ۲۴۲۷ ۲۴۲۸ ۲۴۲۹ ۲۴۳۰ ۲۴۳۱ ۲۴۳۲ ۲۴۳۳ ۲۴۳۴ ۲۴۳۵ ۲۴۳۶ ۲۴۳۷ ۲۴۳۸ ۲۴۳۹ ۲۴۴۰ ۲۴۴۱ ۲۴۴۲ ۲۴۴۳ ۲۴۴۴ ۲۴۴۵ ۲۴۴۶ ۲۴۴۷ ۲۴۴۸ ۲۴۴۹ ۲۴۵۰ ۲۴۵۱ ۲۴۵۲ ۲۴۵۳ ۲۴۵۴ ۲۴۵۵ ۲۴۵۶ ۲۴۵۷ ۲۴۵۸ ۲۴۵۹ ۲۴۶۰ ۲۴۶۱ ۲۴۶۲ ۲۴۶۳ ۲۴۶۴ ۲۴۶۵ ۲۴۶۶ ۲۴۶۷ ۲۴۶۸ ۲۴۶۹ ۲۴۷۰ ۲۴۷۱ ۲۴۷۲ ۲۴۷۳ ۲۴۷۴ ۲۴۷۵ ۲۴۷۶ ۲۴۷۷ ۲۴۷۸ ۲۴۷۹ ۲۴۸۰ ۲۴۸۱ ۲۴۸۲ ۲۴۸۳ ۲۴۸۴ ۲۴۸۵ ۲۴۸۶ ۲۴۸۷ ۲۴۸۸ ۲۴۸۹ ۲۴۹۰ ۲۴۹۱ ۲۴۹۲ ۲۴۹۳ ۲۴۹۴ ۲۴۹۵ ۲۴۹۶ ۲۴۹۷ ۲۴۹۸ ۲۴۹۹ ۲۵۰۰ ۲۵۰۱ ۲۵۰۲ ۲۵۰۳ ۲۵۰۴ ۲۵۰۵ ۲۵۰۶ ۲۵۰۷ ۲۵۰۸ ۲۵۰۹ ۲۵۱۰ ۲۵۱۱ ۲۵۱۲ ۲۵۱۳ ۲۵۱۴ ۲۵۱۵ ۲۵۱۶ ۲۵۱۷ ۲۵۱۸ ۲۵۱۹ ۲۵۲۰ ۲۵۲۱ ۲۵۲۲ ۲۵۲۳ ۲۵۲۴ ۲۵۲۵ ۲۵۲۶ ۲۵۲۷ ۲۵۲۸ ۲۵۲۹ ۲۵۳۰ ۲۵۳۱ ۲۵۳۲ ۲۵۳۳ ۲۵۳۴ ۲۵۳۵ ۲۵۳۶ ۲۵۳۷ ۲۵۳۸ ۲۵۳۹ ۲۵۴۰ ۲۵۴۱ ۲۵۴۲ ۲۵۴۳ ۲۵۴۴ ۲۵۴۵ ۲۵۴۶ ۲۵۴۷ ۲۵۴۸ ۲۵۴۹ ۲۵۵۰ ۲۵۵۱ ۲۵۵۲ ۲۵۵۳ ۲۵۵۴ ۲۵۵۵ ۲۵۵۶ ۲۵۵۷ ۲۵۵۸ ۲۵۵۹ ۲۵۶۰ ۲۵۶۱ ۲۵۶۲ ۲۵۶۳ ۲۵۶۴ ۲۵۶۵ ۲۵۶۶ ۲۵۶۷ ۲۵۶۸ ۲۵۶۹ ۲۵۷۰ ۲۵۷۱ ۲۵۷۲ ۲۵۷۳ ۲۵۷۴ ۲۵۷۵ ۲۵۷۶ ۲۵۷۷ ۲۵۷۸ ۲۵۷۹ ۲۵۸۰ ۲۵۸۱ ۲۵۸۲ ۲۵۸۳ ۲۵۸۴ ۲۵۸۵ ۲۵۸۶ ۲۵۸۷ ۲۵۸۸ ۲۵۸۹ ۲۵۹۰ ۲۵۹۱ ۲۵۹۲ ۲۵۹۳ ۲۵۹۴ ۲۵۹۵ ۲۵۹۶ ۲۵۹۷ ۲۵۹۸ ۲۵۹۹ ۲۶۰۰ ۲۶۰۱ ۲۶۰۲ ۲۶۰۳ ۲۶۰۴ ۲۶۰۵ ۲۶۰۶ ۲۶۰۷ ۲۶۰۸ ۲۶۰۹ ۲۶۱۰ ۲۶۱۱ ۲۶۱۲ ۲۶۱۳ ۲۶۱۴ ۲۶۱۵ ۲۶۱۶ ۲۶۱۷ ۲۶۱۸ ۲۶۱۹ ۲۶۲۰ ۲۶۲۱ ۲۶۲۲ ۲۶۲۳ ۲۶۲۴ ۲۶۲۵ ۲۶۲۶ ۲۶۲۷ ۲۶۲۸ ۲۶۲۹ ۲۶۳۰ ۲۶۳۱ ۲۶۳۲ ۲۶۳۳ ۲۶۳۴ ۲۶۳۵ ۲۶۳۶ ۲۶۳۷ ۲۶۳۸ ۲۶۳۹ ۲۶۴۰ ۲۶۴۱ ۲۶۴۲ ۲۶۴۳ ۲۶۴۴ ۲۶۴۵ ۲۶۴۶ ۲۶۴۷ ۲۶۴۸ ۲۶۴۹ ۲۶۵۰ ۲۶۵۱ ۲۶۵۲ ۲۶۵۳ ۲۶۵۴ ۲۶۵۵ ۲۶۵۶ ۲۶۵۷ ۲۶۵۸ ۲۶۵۹ ۲۶۶۰ ۲۶۶۱ ۲۶۶۲ ۲۶۶۳ ۲۶۶۴ ۲۶۶۵ ۲۶۶۶ ۲۶۶۷ ۲۶۶۸ ۲۶۶۹ ۲۶۷۰ ۲۶۷۱ ۲۶۷۲ ۲۶۷۳ ۲۶۷۴ ۲۶۷۵ ۲۶۷۶ ۲۶۷۷ ۲۶۷۸ ۲۶۷۹ ۲۶۸۰ ۲۶۸۱ ۲۶۸۲ ۲۶۸۳ ۲۶۸۴ ۲۶۸۵ ۲۶۸۶ ۲۶۸۷ ۲۶۸۸ ۲۶۸۹ ۲۶۹۰ ۲۶۹۱ ۲۶۹۲ ۲۶۹۳ ۲۶۹۴ ۲۶۹۵ ۲۶۹۶ ۲۶۹۷ ۲۶۹۸ ۲۶۹۹ ۲۷۰۰ ۲۷۰۱ ۲۷۰۲ ۲۷۰۳ ۲۷۰۴ ۲۷۰۵ ۲۷۰۶ ۲۷۰۷ ۲۷۰۸ ۲۷۰۹ ۲۷۱۰ ۲۷۱۱ ۲۷۱۲ ۲۷۱۳ ۲۷۱۴ ۲۷۱۵ ۲۷۱۶ ۲۷۱۷ ۲۷۱۸ ۲۷۱۹ ۲۷۲۰ ۲۷۲۱ ۲۷۲۲ ۲۷۲۳ ۲۷۲۴ ۲۷۲۵ ۲۷۲۶ ۲۷۲۷ ۲۷۲۸ ۲۷۲۹ ۲۷۳۰ ۲۷۳۱ ۲۷۳۲ ۲۷۳۳ ۲۷۳۴ ۲۷۳۵ ۲۷۳۶ ۲۷۳۷ ۲۷۳۸ ۲۷۳۹ ۲۷۴۰ ۲۷۴۱ ۲۷۴۲ ۲۷۴۳ ۲۷۴۴ ۲۷۴۵ ۲۷۴۶ ۲۷۴۷ ۲۷۴۸ ۲۷۴۹ ۲۷۵۰ ۲۷۵۱ ۲۷۵۲ ۲۷۵۳ ۲۷۵۴ ۲۷۵۵ ۲۷۵۶ ۲۷۵۷ ۲۷۵۸ ۲۷۵۹ ۲۷۶۰ ۲۷۶۱ ۲۷۶۲ ۲۷۶۳ ۲۷۶۴ ۲۷۶۵ ۲۷۶۶ ۲۷۶۷ ۲۷۶۸ ۲۷۶۹ ۲۷۷۰ ۲۷۷۱ ۲۷۷۲ ۲۷۷۳ ۲۷۷۴ ۲۷۷۵ ۲۷۷۶ ۲۷۷۷ ۲۷۷۸ ۲۷۷۹ ۲۷۸۰ ۲۷۸۱ ۲۷۸۲ ۲۷۸۳ ۲۷۸۴ ۲۷۸۵ ۲۷۸۶ ۲۷۸۷ ۲۷۸۸ ۲۷۸۹ ۲۷۹۰ ۲۷۹۱ ۲۷۹۲ ۲۷۹۳ ۲۷۹۴ ۲۷۹۵ ۲۷۹۶ ۲۷۹۷ ۲۷۹۸ ۲۷۹۹ ۲۸۰۰ ۲۸۰۱ ۲۸۰۲ ۲۸۰۳ ۲۸

واقعات آج اسلام کے مفاخر میں ہیں، راویوں میں بڑے بڑے خلفاء، اور امراء بھی تھے جن کی تلواریں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، مگر محبت میں نے نڈر ہو کر سب کی پردہ دری کی اور ان کو وہی درجہ دیا جو اس بارگاہ میں ان کو مل سکتا تھا، امام دکن بڑے محدث تھے لیکن ان کے باپ سرکاری خزانچی تھے اس بنا پر وہ خود ان سے جب روایت کرتے تو ان کی تائید میں کسی دوسرے راوی کو ضرور ملا لیتے یعنی تنہا اپنے باپ کی روایت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس احتیاط اور حق پسندی کی کوئی حد ہے، مسعودی ایک محدث ہیں ۱۵۲ھ میں ایک امام معاذ بن معاذ نے ان کو دیکھا کہ ان کو اپنی تحریری یادداشت کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انھوں نے فوراً ان کے حافظہ سے اپنی بے اعتباری ظاہر کر دی یہی امام معاذ بن معاذ وہ بزرگ ہیں کہ ان کو ایک شخص نے دس ہزار دینار جس کی قیمت آج دس ہزار گنی سے زیادہ ہو صرف اس معاوضہ میں پیش کرنے چاہے کہ وہ ایک شخص کو معتبر (حدیث) اور غیر معتبر کچھ نہ کہیں یعنی اسکے متعلق خاموش رہیں، انھوں نے اشرافیوں کے اس توڑے کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ میں کسی حق کو چھپا نہیں سکتا، کیا تاریخ اس سے زیادہ احتیاط اور اس سے زیادہ دیانتداری کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہو؟

محدثین کی یہ جماعت ایران و ترکستان کا بہترین دماغی جوہر تھا، وہ نسلاً بڑے قوت حافظہ اور استحضار انسان دست۔ توانا جفاکش، مالی و سیاسی علم کے حریص اور حافظہ کے نہایت قوی تھے حافظہ پر اعتماد اور اس سے کام لینے کی وجہ سے (تمام انسانی اعضاء کی طرح جو پرورش اور ورزش سے غیر معمولی طور پر طاقتور ہو جاتے ہیں) ان کا حافظہ اپنی قوت حفظ کے محیر العقول نمونے پیش کرتا تھا جو ضعف و کمزوری کے اس خالص کتانی دور میں بعض اوقات ناقابل فہم معلوم ہوتے ہیں، لیکن تاریخ ان کے وقوع کی متواتر شہادتیں ہم پہنچاتی ہیں اور تجربات ان کے امکان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کی علمی توجیہ بالکل مشکل نہیں، کثرت کار، ناسبت تمام اور اپنے موضوع سے عشق و شغف ایسا ملکہ پیدا کر دیتا ہے کہ اور انتقال ذہنی کے ایسے نمونے ظاہر ہوتے ہیں جو غیر متعلق اشخاص کے لیے حیرت انگیز ہوتے ہیں۔

امام بخاری جب بغداد آئے تو علماء بغداد نے ان کے امتحان کا یہ طریقہ تجویز کیا کہ توحید شیوں کی سند اور متن (مفہوم) حدیث، کو الٹ دیا، ایک حدیث کی سند دوسرے متن کے ساتھ اور ایک حدیث کا متن دوسری سند کے ساتھ لگا دیا اور دس دس حدیثوں کو ایک ایک شخص کے حوالہ کیا کہ وہ ان سے سوال کرے امام بخاری جب مجلس میں آئے تو ایک

ایک شخص نے دس دس حدیثیں سنائیں اور ان کی رائے دریافت کی وہ سنتے اور فرماتے کہ میں ان حدیثوں سے واقف نہیں
ابن علم اس راز کو سمجھے اور نادانف اشخاص ان کی لاعلمی پر مسکرائے، جب سب نے اپنے اپنے حصہ کی حدیثیں سنائیں تو امام
نے باری باری ایک ایک کی طرف توجہ فرمائی اور کہا کہ آپ نے جو دس حدیثیں سنائی تھیں ان کا متن یہ ہے اور انکی
سند یہ ہے، پھر دوسرے تیسرے کی طرف توجہ کی یہاں تک کہ سب کی احادیث کی تصحیح کر دی، اور جس کا جوتن
تھا اور جس متن کی جو سند تھی وہ بیان کی، لوگ ان کی وسعت نظر، حاضر دماغی، اور حافظہ پر انگشت بندگان رہ گئے۔

مجالس دس میں سامعین کا ہجوم

اس ذہین طبقہ کی توجہ دہانہاں اور حدیث کی ضرورت کے احساس نے حدیث کا
ایسا عام ذوق، اسکے درس و روایت کی مجلسوں میں شرکت کا شوق، اور آئندہ
سے تلمذ و استفادہ کی حرص پیدا کر دی تھی کہ محدثین کی مجالس دس میں حاضرین کی

تعداد ہزاروں سے متجاور ہوتی، اور بادشاہوں کے دربار سے زیادہ ان میں سکون اور نظام ہوتا "یزید بن ہارون نے
جب بغداد میں دس حدیث دیا تو اس میں ستر ہزار حاضرین کا تخمینہ کیا گیا، امام عاصم بن علی املاء حدیث کے
واسطے بغداد سے باہر نخلتان میں ایک بلند چوڑے پر بیٹھے تھے، خلیفہ معتمد بالشر نے ایک بار اپنا ایک معتد اس مجلس
کے شرکاء کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا، تو ایک لاکھ چوبیس ہزار حاضرین کی تعداد کا اندازہ تھا، احمد بن جعفر رادی ہیں
کہ جب ابو سلم بغداد میں آئے تو رجبہ غسان نامی مقام پر انھوں نے حدیث کا املاء کیا، رات سبلی کھڑے ہوئے
جن میں سے ایک دوسرے کو شیخ کی روایت پہنچاتا تھا اور لوگ کھڑے کھڑے تحریر حدیث میں مصروف تھے،
وہ توں کا شمار کیا گیا تو کچھ اوپر چالیس ہزار دو تین شمار ہوئے، جو لوگ لکھتے نہ تھے صرف سماعاً شریک تھے وہ اس تعداد
سے خارج ہیں۔ شیخ وقت فریابی نے بغداد میں املاء حدیث کیا تو تین سو سولہ سبلی ان کی مجلس میں حاضر تھے اور
حاضرین تخمیناً تیس ہزار، فریابی کی مجلس میں دس ہزار آدمی ان کے پاس ایسے پڑھنے آتے تھے جو دوات قلم لیکر بیٹھے
فریابی کی روایت ہو کہ امام بخاری کی جانب سے حج کو ان سے نوے ہزار آدمیوں نے سنا،

یہ عمومی ذوق، انہماک، اور جذبہ مسابقت خالی از سکت نہ تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ احادیث کا
صحاح ستہ ایسا محفوظ متن برپا یہ جمع ہو گیا جو اس امت کی بہت بڑی ثروت، اور امت کا ایک
بڑا ذخیرہ ذریعہ ہے اس سرمایہ میں امام بخاری کی صحیح، امام مسلم کی صحیح مسلم (جن کو اکثر صحیحین کے لقب سے یاد کیا جاتا
ہے اور جس حدیث کو ان دونوں نے روایت کیا ہو اس کو "متفق علیہ" کے لفظ سے یاد کرتے ہیں جو حدیث کا اعلیٰ درجہ)

سبے ممتاز اور بلند پایہ ہیں، ان دونوں کے بعد امام مالک کو مرقا، امام ترمذی کی جامع، امام ابو داؤد و سبستانی کی سنن ابی داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ کے مجموعے اپنی بہت سی خصوصیتوں کی وجہ سے ممتاز ہیں، بعد کی اصلاحی کوششوں اور تجدیدی کارناموں میں محدثین کرام کی ان ابتدائی محنتوں کا بہت بڑا حصہ ہے، آج بھی کوئی سنجیدہ اور رقیع اصلاحی تحریک اور دینی انقلاب کی کوشش اس علمی ذخیرہ سے مستغنی نہیں ہو سکتی۔

تدوین فقہ اسی طرح فقہ کی تدوین مسائل کا استنباط و استخراج، جزئیات و فتاویٰ کی ترتیب، اسلام کی ایسی عملی ضرورت تھی جہاں بالکل نوخیز نہیں کیا جاسکتا تھا، اسلام جزیرۃ العرب سے نکل کر شام، عراق، مصر و ایران اور دوسرے وسیع اور زرخیز ملکوں میں پہنچ گیا تھا، معاشرت، تجارت، انتظام ملکی سب بہت وسیع اور پیچیدہ شکلیں اختیار کر گئے تھے، اس وقت ان نئے حالات و مسائل میں اسلام کے اصول کی تطبیق کے لیے بڑی عملی ذہانت، معاملہ فہمی، باریک بینی، زندگی اور سوسائٹی سے وسیع واقفیت، انسانی نفسیات اور اس کی کمزوریوں سے باخبری، قوم کے طبقات اور زندگی کے مختلف شعبوں کی اطلاع اور اس سے پیشتر اسلام کی تاریخ و روایات اور روح شریعت سے گہری واقفیت، عہد رس اور زمانہ صحابہ کے حالات سے پوری آگاہی اور اسلام کے پورے علمی ذخیرہ و قرآن و حدیث اور لغت و قواعد پر کامل عبور کی ضرورت تھی۔

آئمہ اربعہ اور ان کی خصوصیات یہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا اور اس امت کی اقبال مندی کہ اس کا عظیم کے لیے ایسے لوگ میدان میں آئے جو اپنا ذہانت، دیانت، اخلاص اور علم میں تاریخ کے ممتاز ترین افراد ہیں، پھر ان میں سے چار شخصیتیں امام ابو حنیفہ (م. ۱۵۰ھ)، امام مالک (م. ۱۷۹ھ)، امام شافعی (م. ۲۰۴ھ) امام احمد بن حنبل (م. ۲۴۱ھ) جو فقہ کے چار دبستان فکر کے امام ہیں اور جن کی فقہ اس وقت تک عالم اسلام میں زندہ اور مقبول ہے، اپنے تعلق باللہ، کمیت، قانونی فہم، علمی انہماک اور جذبہ خدمت میں خاص طور پر ممتاز ہیں، ان حضرات نے اپنی پوری زندگی اور اپنی ساری قابلیتیں اس بلند مقصد اور اس اہم خدمت کے لیے وقف

۱۵ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں جو کچھ کے متعلق لکھتے ہیں اما الصیحا ان فقد اتفق المحدثون علی ان جمیع ما فیہا من المنقول المرفوع صحیح بالصلح وانہا متواتران الی مصنفہا وانہ کل من یہون امرہا فہو مبتدع متبع غیر سبیل المؤمنین (ص ۱۶) یعنی محدثین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ان دونوں کتابوں میں جو کچھ منقول مرفوع روایات ہیں وہ یقینی طور پر صحیح ہیں اور ان دونوں کتابوں کی نسبت اپنے مصنفین کی طرف تو اتنے سے ثابت ہے کہ جو شخص ان دونوں کتابوں کی تحقیر کرتا ہو وہ مبتدع اور اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کر چلنے والا ہے۔

کردی تھیں، انھوں نے دنیا کے کسی جاہ و اعزاز اور کسی لذت و راحت سے سرکار نہیں رکھا تھا، امام ابو حنیفہ کو دوبارہ عہدہ قضا پیش کیا گیا اور انھوں نے انکار کیا، یہاں تک کہ قید خانہ ہی میں آپ کا انتقال ہوا، امام مالک نے ایک مسئلہ کے اظہار میں کوڑے کھائے اور ان کے شانے اتر گئے، امام شافعی نے زندگی کا بڑا حصہ عسرت میں گزارا اور اپنی صحت قربان کر دی، امام احمد نے بن تہا حکومت وقت کے رجحان اور اس کے "سکاری مسلک" کا مقابلہ کیا اور اپنے مسلک اور اہل سنت کے طریقہ پر پہاڑ کی طرح جے رہے، ان میں سے ہر ایک نے اپنے موضوع پر تنہا اتنا کام کیا اور مسائل و تحقیقات کا اتنا بڑا ذخیرہ پیدا کر دیا جو بڑی بڑی منظم جماعتیں اور علمی ادارے بھی کی سانی سے نہیں پیدا کر سکتے، امام ابو حنیفہ نے ترانسی ہزار مسائل اپنی زبان سے بیان کیے، جن میں سے آٹھ ہزار عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، اور نیتا لیس ہزار معاملات سے شمس الائمہ کو درسی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جس قدر مسائل مدون کیے ان کی تعداد چھ لاکھ ہے، المدونہ میں جو امام مالک کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے چھتیس ہزار مسائل ہیں، کتاب الامام جو امام شافعی کے افادات کا مجموعہ ہے سات ضخیم جلدوں میں ہے، ابو بکر خلیل (م ۳۱۱) نے امام احمد کے مسائل چالیس جلدوں میں جمع کیے تھے

پھر ان کو شاگرد ایسے ممتاز ملے جنہوں نے اس ذخیرہ میں اضافہ کیا اور اس کی تنقیح و ترتیب کا کام جاری رکھا، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف جیسا قانونی دماغ نظر آتا ہے جس نے ہارسن رشید کی وسیع ترین سلطنت کے قاعنی القضاۃ کے فرائض کا میابی کے ساتھ انجام دیے۔ اور اسلام کے اصول معاشیات پر کتاب اخراج جیسی عالمانہ تصنیف کی، اسی طرح ان کے شاگردوں میں امام محمد جیسا فقیہ اور مؤلف اور امام زفر جیسا صاحب قیاس نظر آتا ہے، جنہوں نے فقہ حنفی کو چار چاند لگائے، امام مالک کو عبداللہ بن وہب، ابن القاسم، اشعث، عبداللہ بن الحکم، یحییٰ بن یحییٰ اللشی جیسے وفادار شاگرد اور لائق عالم ملے، جن کی کوششوں سے مصر اور شمالی افریقہ فقہ مالکی کا حلقہ بگوش ہو گیا، امام شافعی کو بطریق اعزازی، ابی جیسے محدث ملے اور شاگرد ملے، جنہوں نے فقہ شافعی کو مرتب و منقح رکھا، امام احمد کی فقہ کو ابن قدامہ جیسا مصنف اور محقق حاصل ہوا جس نے المغنی جیسی

ائمہ اربعہ کے شاگرد
و جانشین

لے مسئلہ یہ تھا کہ جہود کی طمان کا کچھ اعتبار نہیں، اس مسئلہ کا سیاسی پہلو یہ تھا کہ خلفاء کے لیے جو بیعت لی جاتی تھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر بیعت تو جہود کی طمان پر جائے گی، اگر جہود کی طمان کا اعتبار نہیں تو بیعت کے اس سلف نامے میں کوئی طمان اور تاثیراتی نہیں دہائی اس بنا پر حکومت کو امام مالک کے اس فتوے سے اپنی تائید پیش کرنی پڑی اور ان کے حکام نے ان کے ساتھ سخت برتاؤ کیا لے نوجوان اسلام جو ان کی تائید میں تھا لے سیرۃ النعمان و مولانا شبلی، بحوالہ قلماء عقود و العقیان لکھے اس کتاب کا نام ابجام علوم الامام احمد ہے، ابو بکر خلیل کا تفسیر حال الذمات الذہب فی اخبار من ذہب ج ۲ ص ۲۱۱ ملاحظہ ہو۔

عظیم الشان تصنیف کی جو فقہ اسلامی کے وسیع ذخیرہ میں خاص امتیاز رکھتی ہے۔

اسلام کی ابتدائی صدیوں میں ان ائمہ فن اور صاحب اجتہاد علما کا پیدا ہونا
تدوین فقہ کا قائدہ اس دین کی زندگی اور اس امت کی کارکردگی کی صلاحیت کی دلیل تھی، ان کی
 کوششوں اور ذہانتوں سے اس امت کی عملی و معاملاتی زندگی میں ایک نظم اور وحدت پیدا
 ہو گئی اور وہ اس ذہنی انتشار اور معاشرتی بے نظمی اور ابتری سے محفوظ رہ گئی جس کی تو میں
 اپنے ابتدائی عہد ہی میں شکار ہو چکی ہیں، انھوں نے فقہ کی ایسی بنیادیں قائم کر دیں اور ایسے
 اصول مرتب کر دیئے جن سے بعد میں پیش آنے والے مسائل و مشکلات کے حل کرنے میں کی جاسکتی
 ہے اور عام اور معتدل زندگی کو باقاعدگی اور شرعی رہنمائی کے ساتھ گزارا جاسکتا ہو۔

زادِ عمر

(از، ہمیشہ صاحبہ مولفہ سید ابوالحسن علی ندوی)

امام ندوی شارح شرح صحیح مسلم کی مقبول کتاب یا ض الصالحین کے نصف اول کا سلیس اور عام فہم
 ترجمہ جس میں صحیح بخاری سلم و ترمذی اور ابوداؤد کی وہ صحیح روایات ہیں جن کا تعلق فضائل اعمال و اخلاق
 و اصلاح و تہذیب و زندگی کے روزمرہ کے احکام و مسائل سے ہو اور جو صحیح روحانیت و تقویٰ و خلاص ایمان پیدا کرنے
 کیلئے اکیس احکام کہتی ہو یہ کتاب بہترین مصلح و مربی اور مرشد کا کام کرتی ہو ہر عنوان کے نیچے پہلے قرآن مجید کی آیات و ترجمہ
 پھر احادیث ہیں۔ یہ زادِ اذیشن پہلے دو اذیشنوں سے ہر لحاظ سے ممتاز ہو، عمدہ اور مضبوط جلد
 خوبصورت گرد پوش، قیمت (سے) ۵ سے زائد نئے مگانے پر کمیشن ۲۵ فیصدی۔

مولانا محمد الماجد دریابادی

از حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی آخری پسند و رسالہ

حکیم الامت، نقوش و تاثرات
 زندگی کے حالات پر یہ ایک نئی کتاب شائع ہوئی ہے مولانا دریابادی نے جس نئے اور اچھوتے انداز میں
 یہ کتاب لکھی ہے وہ مطالعہ کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ سطر سطر جذب و عشق سے بریز، بڑا سا ز قیمت یہ

ملنے کا پتہ مکتب خانہ الفرقان لاہور

تصوف کیا ہے؟

اُردو میں تصوف سے متعلق کئی اچھی اچھی چیزیں ہمارے اس زمانہ میں شائع ہو چکی ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ یہ تازہ طبع کتاب اپنے اختصار کیساتھ انصاف و تحقیق اور مباحث کے سلیھاؤ کے لحاظ سے بہت ممتاز سمجھی جائیگی اور انشاء اللہ ان تمام حق پسند حضرات کیلئے اطمینان کا باعث ہوگی جو تصوف کے بارے میں بھی انصاف سے غور کرنا چاہتے ہیں اور جن کو اس کے نام سے خواہ مخواہ کی سداور چڑھ نہیں ہے۔ اس میں مولانا محمد منظور نعمانی مدیر لفظستان، مولانا محمد اویس صاحب مدنی انگرامی، مولانا سید ابوالحسن علی صدیقی کے مندرجہ ذیل آٹھ مقالے ہیں۔ گویا ان تینوں حضرات کی مشترک تالیف ہے۔

(۱) تصوف پر ابتدائی غور اور تقریر ————— محمد منظور نعمانی

(۲) تصوف اور اُس کے اعمال و اشغال کے متعلق میرے چند یقین ————— " " "

(۳) تصوف اور اُس کے اعمال و اشغال کے متعلق بعض شبہات ————— " " "

(۴) تصوف کے متعلق بعض شبہات کا جواب ————— مولانا محمد اویس مدنی

(۵) یقین اور اُس کے ثمرات ————— " " "

(۶) تصوف اور یقین ————— " " "

(یعنی تصوف کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ ابن قیم کی تصریحات)

(۷) اہل تصوف اور دینی جدوجہد ————— مولانا سید ابوالحسن علی صدیقی

(۸) طالبانِ سلوک کو ابتدائی مشورے ————— محمد منظور نعمانی

ڈیڑ سو صفحات۔ کتابت و طباعت دیدہ زیب۔ کاغذ اعلیٰ۔ قیمت :- ۳۴ روپے

کتابخانہ الفرقان گوئن روڈ۔ لکھنؤ

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

— 25 —

کتابخانه ملی ایران - مجلس شورای اسلامی - تهران - ۱۳۸۵

蘇軾詩集卷之六

مظفر آباد میں شائع ہونے والی

[illegible]

卷之四

دکتر محمد تقی میرزا

تختی اف کی ترسیخ، ان جنت کے بعد جنت اور جنت اور
یہاں گئی ہو کہ جہاں پہلے کے جہاں سے وہاں یہاں
بہتر ہو اور یہاں سے بہتر ہو اور یہاں سے بہتر ہو
مہر اور جہاں سے بہتر ہو اور یہاں سے بہتر ہو
یہاں سے بہتر ہو اور یہاں سے بہتر ہو
یہاں سے بہتر ہو اور یہاں سے بہتر ہو

卷之四

کلمہ

ماہنامہ

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اسی کلمہ پر ہم کی بنیاد ہے اور یہ ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ ہے
لیکن یہ صرف ایک ہول ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت ہے کہ ایک نبی ہوا اور ایک نبی نہیں ہوا
اور اس بات کا حقیقہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی اس کے لئے ہے اور نہ کسی اور کے
اور جس نے یہ کلمہ پڑھا وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے لئے ہے اور نہ کسی اور کے
جو اس کلمہ پر ایمان لائے وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے لئے ہے اور نہ کسی اور کے
اور اس کلمہ کی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اسی ہے جو اللہ نے ہم پر عطا کیا ہے
اور اس کلمہ کی دعوت ہے کہ ہم اس کلمہ پر ایمان لائے اور نہ کسی اور کے
اور اس کلمہ کی دعوت ہے کہ ہم اس کلمہ پر ایمان لائے اور نہ کسی اور کے
اور اس کلمہ کی دعوت ہے کہ ہم اس کلمہ پر ایمان لائے اور نہ کسی اور کے

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَمَّا ابْدَعَهُ

== حج و زیارت کے متعلق اہل روح پرور کتاب ==

اچھے سچے کسب کر سہی

مہربند محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان لکھنؤ

اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ

یہ دل میں سوز و گداز اور عشق و محبت کی وہ کیفیتیں بھی پیدا کرتی ہے جو حج کی روح اور زبان میں اثر
حج کے اعمال و آداب اور اس کے طریقے کے بارہ میں بھی پوری رہنمائی کرتی ہے

— حج کو جاننے والے جو خوش نصیب حضرات —

سفر میں اس کو اپنے ساتھ اور اپنے مطالعہ میں رکھیں گے انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ ان کا کوئی

بندہ ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہو اور اپنے ساتھ عاشقانہ اور مسنون حج ادا کر رہا ہے

— اور جو حضرات گھر بیٹھے اس کا مطالعہ کریں گے —

انہیں صرف اس کے پڑھنے ہی سے حج و زیارت کی بہت کچھ لذتیں حاصل ہوں گی کہیں کہیں تو انہیں

بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ حج و زیارت کی روح پڑھنے کے نظارے اور مکہ و مدینہ کے نورانی جلوے گویا وہ

اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے ان کے ایمان والے دلوں میں حج و زیارت کا سچا شوق

اور حرمین پاک کی حاضری کی صادق طلب اور بڑھتی ہوئی خواہش اور اللہ عزوجل کی

— رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حج —

پڑھنے والا اس کتاب کے صفحات میں یہ بھی دیکھ لے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ

صحابہ کے ساتھ آخری حج کس طرح ادا فرمایا تھا۔ قریباً ۳۰ صفحات میں حج و زیارت میں سے

متعلق منتخب اور معیاری تفصیلات ہیں، اس موضوع پر ایسی مکمل اور موثر کتاب غالباً کسی

— زبان میں بھی نہیں لکھی گئی ہو —

سوائے ان صفحات کا غذائی کتاب و طباعت دیدہ زیب، مجلد مع گرد پوش قیمت تین روپے

ملنے کا پتہ کتب خانہ الفرقان کون لوڈ لکھنؤ

ہندستان اور پاکستان سے
سالانہ _____ نمبر
فی کاپی _____

لفستان لکھنؤ

غیر ممالک سے
سالانہ _____ نمبر
یعنی ہندستانی حکومت سے

جلد (۲۰)

مبانی ۱۰ ماہ شعبان المعظم ۱۳۵۲ ھجری
مطابق ۱۵ مئی ۱۹۳۵ عیسوی

نمبر (۸)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ ادبین	عقیقہ رحمن منہلی	۲
۲	شہر آبی دعوت	میر	۵
۳	معارف الاحادیث	"	۱۳
۴	انسانیت اور انبیاء علیہم السلام (تقریر)	مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی	۱۶
۵	لوح القذات -	مولانا سید مناظر حسن گیلانی	۲۸
۶	ساتویں صدی کا ایک با عظمت عالم	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۴۴

سُرخِ فیل کا نشان! اس بات کی علامت ہو کہ جناب کی مدتِ خریداری اس شمارے پر ختم ہو گئی ہے، لہذا اپنا چندہ ہائے ایک سال مبلغ پانچ روپیہ بذریعہ منی آرڈر ارسال فرما کر شکور فرمائیے اگر ۱۰ جون ۱۹۵۲ء تک جناب کا چندہ وصول نہ ہوا اور نہ کوئی اطلاع آئی تو انگلہ پرچہ دی، اپنی بھیجا جاوے گا جس کا وصول کرنا جناب کا اخلاقی فریضہ ہوگا۔ پاکستان کے حضرات اپنا چندہ منبر صاحب دکنہ اصلاح ۲۵ مال روڈ لاہور کے پتہ پر ارسال فرمائیں اور ایک کارڈ کے ذریعہ ہم کو اسکی اطلاع ضرور دیدیں اور قدیم خریدار صاحبان اس اطلاع کے ساتھ اپنا منبر خریداری بھی ضرور لکھیں۔ دیگر ممالک کے حضرات اپنا چندہ ۱۲ شنگل بذریعہ پوسٹل آرڈر دفتر لفظستان لکھنؤ کو ارسال فرمائیں۔ والسلام

ناظم لفظستان لکھنؤ

پاکستان کے حضرات اپنے چندے کے متعلق سالانہ کے اعلان کو ضرور بغور ملاحظہ فرمائیں۔

دعویٰ محترمہ: ہمالی پرنٹر پبلشر نے اپنی پریس لکھنؤ میں چھپا کر دفتر لفظستان کو فون روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

(یقیناً الرحمن منبغلی)

اسلامی سال کا مبارک ترین مہینہ رمضان المبارک ہمیشہ کی طرح خیر برکت کے خزانے لٹاتا ہوا ہمارے سروں پر نیلگوں ہو رہا ہو، اس مہینے کو دین میں بہت اہم مقام حاصل ہے، اس میں جو عمل اہل ایمان پر فرض کیا گیا ہو وہ ان پانچ ستونوں میں سے ایک ستون ہے جن پر دین کی پوری عمارت قائم ہے، ستون جب تک مستحکم رہیں گے عمارت میں کوئی بڑی خرابی پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ان کے استحکام اور ان کی مضبوطی میں فرق آگیا تو عمارت میں شکست ریخت شروع ہو جانا لازمی ہے، اور انھیں کمزور ستونوں پر اسے زیادہ دنوں تک رکے نہیں کھا جاسکتا۔ آج جو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں کہ دین قائم نہیں ہو اور معمولی معمولی دباؤ اور کراؤ سے اس مقدس عمارت کی دو چار اینٹیں روزانہ شہید ہو جاتی ہیں، اسکی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم ان ارکان دین کی محافظت سے غفلت برت رہے ہیں اگر یہ بات نہ رہے اور ان ارکان کو ہم اسی طرح ادا کرنے لگیں جس طرح ان کی ادائیگی مطلوب ہے تو درجہ اور ماحول کے معمولی معمولی دباؤ اور خواہشات اور مصالح کے ہلکے ہلکے ٹکراؤ تو کیا سخت سے سخت طوفان بھی اگر اٹھیں تو دین محکم کے ایک پانچ بھر حصہ کو بھی نقصان نہ پہنچا سکیں، ان ارکان کی محافظت سے وہ استقامت نصیب ہوتی ہے کہ آدمی بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر کے بھی دین کے اشاروں پر سر کے بل چلتا ہو اور وہ علالت ایمانی نصیب ہوتی ہے کہ ہر جھٹ میں ایک لذت اور ہر زیاں میں ایک کیف حاصل ہوتا ہو اور دین سے برکشتگی کے خیال سے بھی روح مومن تھرا اٹھتی ہے اس لیے کہ یہ ارکان نفوس انسانی کا تزکیہ کر کے انھیں انکی فطرت کے اس اصل مقام پر لے آتے ہیں جہاں دین سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں رہتی، ہم میں سے جو شخص بھی اس محافظت میں کامیاب ہو جائے گا وہ انشاء اللہ زندگی کے کسی شعبہ میں بھی ناکام نہ رہے گا، بشرطیکہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ محافظت صرف ارکان کو انکی صحیح ہیئت صوت کے ساتھ پابندی سے ادا کر لینے کا نام ہے، بلکہ اسے اس حقیقت کا شعور ہو کہ صحیح ہیئت و صورت اور پابندی کے علاوہ چند چیزیں اور بھی ہیں جن کے بغیر محافظت کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا، وہ چیزیں یہ ہیں:-

ایمان، اخلاص اور اعتدال

(۱) ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جس رکن کو بھی ادا کرنے کا ارادہ کرے اسکے متعلق یہ یقین کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عائد کردہ فرض ہے جس کی بجا آوری میں اس کی خوشنودی ہو اور ترک موجب عتاب ہو (۲) اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل سے مقصود محض اللہ کی رضا جوئی ہو (۳) اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرتے میں اس بات کی پوری اُمید

رکھے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ضرور راضی ہوگا اور حسبِ عمدہ ثواب عطا کرے گا۔

ارکان کی ادائیگی میں ان سب باتوں کے جمع ہو جانے پر محافلت کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور پھر ان ارکان کے وہ نتائج اور اثرات زندگی میں رونما ہوتے ہیں جنکی بدولت اللہ تعالیٰ نے انکو ارکانِ دین کا درجہ دیا ہے، بلکہ بعض حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں پانچ اعمال کو پورے دین کا نام دے دیا ہے۔ اس وقت ہمارے پیش نظر خاص طور پر روزہ ہے جو چند ہی دن بعد سایہ افکن ہونے والے پورے مہینہ کا فریضہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی سے اسکی تیاری شروع فرمادیا کرتے تھے اور اپنے آل و اصحاب کو بھی اسکے پر جوش استقبال اور پوری پوری محافظت کے لیے خطبات اور ارشادات کے ذریعہ سے تیار کیا کرتے تھے، ایسے ہم آپ بھی حضور کے اتباع میں کچھ اس حلیل القدر فریضہ کی باتیں کریں تاکہ مہینہ بھر کا یہ سنہ موقع ضائع نہ ہونے پائے۔

امت میں غیر معمولی دینی خطا پایا ہوا جانے کے باوجود روزہ رکھنے والوں کی تعداد ابھی کافی ہے، لیکن انوس کی بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو صرف ظاہری روزہ "رکھتی ہے" یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک تین کاموں سے پرہیز، حالانکہ اس سے صرف فرض ادا ہو جائے پورا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور شانِ حرمت سے یہ بات بعید نہیں کہ وہ بلا کسی مقصد کے اپنے بندوں پر اتنا بوجھ لا دے؟ جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور جس کا کوئی حکم ایسا نہیں ہوتا، جس میں بندوں کے لیے فتنہ کے اعتبار سے رحمت کا کوئی پہلو نہ ہو، اور جو عبث کام کرنے سے اپنی ذات کو پاک قرار دیتا ہو! کیا اس کے متعلق یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ ایک مہینے تک اپنے مومن بندوں کو ایسے کام میں مبتلا رکھے گا جس میں کوئی حکمت نہ ہو، کوئی رحمت نہ ہو اور گویا کار عبث ہو؟ اور کیا وہ ذات جو رؤف بالعباد اور لطیف و دود ہو۔۔۔۔۔ اس سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ محض اپنی کبریائی اور عبودیت کے اعجاز کے لیے ایسے سخت موسم میں کہ سورج کی تپش سے ہوش اڑے جاتے ہوں، ہواؤں سے شعلے نکل رہے ہوں، اور زمین سے لپٹیں اٹھ رہی ہوں، اپنے بندوں سے یہ مطالبہ کرے گی کہ پورا دن بے آب و دانہ رہ کر کھائے دیں؟ جب کہ ان میں بہت سے ایسے بندے بھی ہوں گے جو شام کو اپنے پیٹ میں کچھ ڈالنے کے لیے دن بھر چلائی و دھوپ میں محنت مزدوری کرنے کے لیے مجبور ہوں!۔۔۔۔۔ ماشا! اس خیال سے ہزار بار ماشا!! اس کی شان تو اس کے رسول نے یہ بتلانی ہے کہ ساری دنیا اس کی عبادت کرنے لگے تو اس کی عظمت میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہوگا۔ اور کوئی ایک شخص بھی اس کی عبادت نہ کرے تو ذرہ برابر کمی نہ ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ روزہ کا حکم ایک بہت بڑے مقصد کے پیش نظر دیا گیا ہے، یہ مقصد ہے انسان کو اس وصف سے سرفراز

کرنا جو انسانیت کا مہمان کمال ہو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم
تتقون ۵ (القرآن) (تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے انگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو)
یہ تقویٰ ہی وہ دعوت ہے جو نوع انسانی کا سب سے بڑا کمال ہے، جس کا حصول دنیا میں نوع انسانی کے لیے امن و
سکون، اور آخرت میں فلاح و بہبود کا ضامن ہے، اور جس کا فقدان انسانوں کی ہر روز زندگیوں کی خرابی کا
باعث ہے۔ دنیا کے متعلق مشاہدہ اور تجربہ ہو، اور آخرت کے متعلق یقین اور عقیدہ! —————

رمضان کے روزوں سے نفس کا جیسا تزکیہ ہوتا ہے اس کے بعد تقویٰ نہ پیدا ہونا قریب قریب محال ہے۔
لیکن تزکیہ جب ہی ہو سکتا ہے جب کہ روزہ کے صرت نفی شرائط پورے نہ کیے جائیں، بلکہ پوری پوری محافظت
کی جائے جس کی تشریح اوپر کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں روزہ کا مقصد ہر وقت دھیان میں رکھا جائے، ورنہ
کم از کم روزہ کی اہمیت اور اہمیت اس کا استحضار کیا جائے، روزہ یا دیگر عبادات کا معاملہ
بہسانی امراض کی دواؤں جیسا نہیں ہو کہ وہ اپنا اثر کرتی ہی ہیں چاہے استعمال کرنے والے کو یہ معلوم بھی نہ ہو کہ
کیا اثر ہوگا، تریاق زہر کی کاٹ کر ہی دیتا ہے، اگرچہ استعمال کرنے والے کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ اس کو تریاق استعمال
کرایا گیا ہے۔ بیشک روزہ اور دیگر ارکان دین تزکیہ نفس اور شغائے روح کے لیے اکیر ہیں، لیکن جیسی
جب کہ مندرجہ بالا شرائط پورے کیے جائیں ورنہ صرت ادائے فرض سے زیادہ کچھ اور حاصل نہ ہوگا
نازیں پڑھی جاتی رہیں گی، روزے رکھے جاتے رہیں گے، زکاتیں دی جاتی رہیں گی، اور حج کیے جاتے
رہیں گے۔ مگر زندگیاں کامل طاعت و تقویٰ کے نور سے یوں ہی خالی رہیں گی۔ ————— اللہ توفیق دے

کہ ہم اس بے شعوری اور بے حضوری کے مرض سے جلد نجات پانے کی کوشش کریں، اور اس رمضان
ہی سے اس کوشش کا آغاز کریں، نیز اس مہینے کے فرائض سے لے کر مسنون اعمال تک کو نہایت بلند ہمتی
اور ایک بلند ترین مقصد کے حصول کی کوشش کی ذہنیت کے ساتھ ادا کریں؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اعمال
کے ذریعے ہم میں تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے، جو بلاشبہ کمالات انسانی کی معراج ہے، اور اس بلندی کو
پست ہمت اور بوجھ آمار نے کی ذہنیت کھنے والے انسان کبھی نہیں پاسکتے۔

اللهم وفقنا لما نحب وترضى واجعلنا آخرتنا خيرا من الاول.

== رمضان المبارک کے موقع پر ==

کتب خانہ الفرقان کا رعایتی اعلان ۵۔ پر ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر

قرآنی دعوت

—= ۵ =—

خدا کی صفات :- تنزیہ و تقدیس

حق تعالیٰ کی صفات کے متعلق یہاں تک جو قرآنی بیانات نقل کیے گئے یہ سب اس کی ایجابی صفات کے متعلق تھے، ان سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عظیم کل ہے کوئی چھوٹی بڑی اور کھلی یا چھپی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، وہ قادر مطلق ہے سب کچھ اس کی قدرت میں ہے، وہ سب کا خالق و رازق اور سب کا کارساز و پروردگار ہے، ساری کائنات کا وہی مالک اور حاکم ہے اور ہر چیز اس کے زیر حکومت ہے کوئی چیز بھی اس کے تصرف اور اقتدار سے باہر نہیں۔ پھر وہ بڑی رحمت والا اور نہایت مہربان ہے اور اس کے ساتھ اس میں عدالت کی صفت بھی ہے، یعنی نیکو کاروں اور فرمانبرداروں کو دہ پنے خاص فضل و انعام سے نوازنے والا ہے اور سرکش مجرموں کو اپنی شان کے مطابق سزا اور عذاب دینے والا بھی ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان اور اس کا تعارف ناقص اور نامکمل رہتا ہے جب تک کہ ان چیزوں اور ان باتوں سے اس کا منظرہ اور منبر ہونا بھی بیان نہ کیا جائے جو اس کی شان قدوسیت اور عظمت و کبریائی کے خلاف ہیں اور جن کے بارہ میں جاہلوں اور خدا شناس لوگوں کو کبھی غلط فہم یا بے شکتا ہے اس لیے قرآن مجید میں صرف ایجابی صفات کمال کے بیان پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اس کی تنزیہ و تقدیس کو بھی پوری طرح نمایاں کیا گیا ہے، چند آیتیں اس سلسلہ

کی بھی پڑھ لیجئے — سورہ بنی اسرائیل کے بالکل آخر میں ارشاد ہے۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ
وَلَدًا ۚ وَلَمْ یَكُنْ لَهُ شَرِیْکٌ
فِی الْمُلْکِ ۚ وَلَمْ یَكُنْ لَهُ وَلِیٌّ
مِّنَ الدِّیْنِ ۚ وَكَبِّرَ ۙ تَکْبِیْرًا ۚ
اور کہو! ساری حمد و ستائش اللہ ہی کے لیے
ہے جو نہ کوئی اولاد رکھتا ہے اور نہ حکومت
دور یا خدائی میں کوئی اس کا شریک اور
ساتھی ہے اور نہ کمزوری و درماندگی کی وجہ
سے کوئی اس کا مددگار ہو، اور اس کی خوب

(بنی اسرائیل ۱۲)

بڑائی اور کبریائی بیان کر دے!

اور سورہ انعام میں ایک موقع پر یہ بیان کرنے کے بعد کہ ”جہانوں خدا نامہ شناسوں نے اللہ کے لیے شریک
ساتھی اور بیٹیاں اور بیٹے ٹھہرائے“ ارشاد فرمایا گیا۔

سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یَصِفُوْنَ
یَدِیْہِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
اَنۡتَ یَّکُوْنُ لَہٗ وَلَدٌ ۚ وَلَہٗ
تَکْوِیْنٌ لَّہٗ صَاحِبَةٌ ۚ وَخَلَقَ
کُلَّ شَیْءٍ وَہُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ
ذَآلَکُمُ اللّٰہُ ۙ رَبُّکُمْ لَا اِلٰہَ
اِلَّا ہُوَ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدُوْہُ
وہو علیٰ کُلِّ شَیْءٍ وَکِیْلٌ ۚ
وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ
لگ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں، وہ تو
آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور خود
یہ نادان بھی جانتے اور مانتے ہیں کہ یہ
شان اس کے سوا کسی کی بھی نہیں مگر یہ
قائم اس کے باوجود اس کے شریک اور
بیٹیاں بیٹے ٹھہراتے ہیں (حالاں کہ کیے
ایسی کوئی اولاد ہو سکتی ہو جبکہ کوئی اس کی

شریک زندگی ہی نہیں ہے۔ (بہر حال اس کی کوئی اولاد اور کوئی اس کا شریک نہیں ہو
بلکہ سب اس کی مخلوقات ہیں) اس نے سب کو پیدا کیا اور اس کو ہر چیز کا پورا پورا علم ہو۔
لوگو! یہ پاک و برتر اللہ تھا اور وہ دیکار ہے اس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں وہ سب
کا خالق ہے لہذا تم اسی کی عبادت اور بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا مہیاں اور کار ساز ہے۔

اس سب کے بعد تنزیہ کے سلسلہ میں آخری بات یہ فرمائی۔

لا تدرک الا بصاراً وهو
اس کی شان یہ ہو کہ نگاہیں اس کو نہیں
یدرک الا بصاراً وهو اللطیف
پاکتیں اور وہ نگاہوں کو پالیتا ہو۔ اور
الخبیرہ (الانعام ۱۳۶)
وہ بڑا ہی باریک بین باخبر ہے۔

ان آیتوں میں قریب قریب ان سب باتوں سے اللہ تعالیٰ کا مندرہ اور متبرہا ہونا بیان فرمادیا گیا ہے جو اس کی شان الوہیت و قدسیت کے خلاف ہیں اور جن کے بارہ میں خدا ناشناسوں اور مشرکوں نے عام طور سے غلطی کھائی ہے۔ پھر قرآن پاک کے اس تنزیہی بیان کی آخری بات لا تدرک الا بصاراً وهو یدرک الا بصاراً (انسانوں کی بینائیاں جو یہاں ان کو ملی ہوئی ہیں اللہ کو نہیں پاسکتیں اور وہ سب بینائیوں کو پارہا ہے) بلاشبہ بڑی اعلیٰ اور بڑی لطیف اور بڑی جامع تنزیہ ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اس قدر لطیف اور دراز و الوراء ہے کہ ہر قدرت قریب تہا اور بالکل ساتھ ہونے کے باوجود کوئی نگاہ اس کو نہیں پاسکتی اور وہ سب کی نگاہوں کو پارہا ہے۔ اسی طرح سورہ شوریٰ میں ایک جگہ گنتی کے دو حرفوں میں حق تعالیٰ کی پوری تنزیہ و تقدیس بیان فرمادی گئی ہے۔ ارشاد ہو:-

لیس کمثلہ شیء ج
کوئی شے بھی (جس کو تم جانتے ہو) اور جس

کا تصور کر سکتے ہو) اس کے مثل نہیں۔ (شوری ۷۰)

قرآن مجید کے اس دو حرفی بیان پر غور کیجئے و اتھ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس کا کوئی پہلو اس سے باہر نہیں رہا اور ان ہی دو حرفوں نے ان سب چیزوں سے حق تعالیٰ کا مندرہ اور متبرہا ہونا بیان کر دیا جو اس کی شان الوہیت و قدسیت کے خلاف ہیں۔ کیوں کہ اس باب میں ستبئی غلطیاں اور گمراہیاں ہوئی ہیں یا ہوتی ہیں ان سب کی جڑ بنیاد یہی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال و صفات کو اس عالم کی اپنی دیکھی تعبالی اور جانی بوکھلی چیزوں پر اور ان کے افعال و صفات پر قیاس کر لیتے ہیں۔ پس قرآن مجید نے "لیس کمثلہ شیء" فرما کر اس غلط بنیاد ہی کو اکھاڑ دیا اور

خلفہم ولا یحیطون بشئی من
علمہ الایماشاء ج و ستم
کوسیتیہ السطوات والارض
ولا یؤد ولا حفظہما ج
وهو العلی العظیمہ
(بقرہ ۱۲)

اور خبردار رہنے والا ہو) نہ اُسے ادنگہ لگتی ہو
اور نہ نیندا آتی ہے (ایسے عوارض کا اس کے
پاس گزری نہیں) زمین اور آسمان میں جو
کچھ ہو اسی کا ہو (وہی سب کا مالک و مختار
ہو) کون ہو جو اس کی جناب میں اس کی
مجاہزت کے بغیر کسی کی سفارش بھی کر سکے

دکسی کی یہ مجال نہیں) جو کچھ بندوں کے سامنے اور حاضر ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو
ان کے پیچھے اور ان کے غائب اور اوجھل ہے وہ اس سے بھی واقف ہو اور مخلوقات اور
بندوں کا حال یہ ہو کہ اگر اللہ کے غیر قنا ہی اور لامحدود علم میں سے وہ کسی ایک چیز کو بھی پوری
طرح نہیں بیان سکتے الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے (تو وہ صرف اسی
کو اور اس کے بتائے کے بعد رہی جان سکتے ہیں۔ اس کا تخت حکومت زمین و آسمان
کی دستوں پر بچایا ہوا ہو اور ان کے کھانے سے وہ تھکتا نہیں اور وہ ادنیٰ شان والا
بڑی عظمت والا ہو۔

اسی طرح سورہ حدید کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی ثلثوں و صفات کا بڑی جامعیت کے ساتھ اور بڑا
روح پرور بیان کیا گیا تو ارشاد ہے :-

نَبِّیُّ اللَّهِ مَا فِی السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ
الْمُکَلِّمُ لَهُ مَلَاَئِکَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ یُحِیُّ وَیُمِیتُ
وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ
هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ

اللہ کی نبی و تقدیس کرتی ہیں یعنی اس کی
پاک بیان کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو
آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور وہ
بڑا زبردست اور صاحب حکمت ہو۔ اسی
کی حکومت اور فرمانروائی ہے آسمانوں
میں اور زمین میں (جسے چاہتا ہو)

والظاہر والباطن
 وهو بكل شیء علیم
 هو الذی خلق السموات
 والارض فی ستة ايام
 ثم استوی علی العرش
 یعلم ما یلج فی الارض
 وما ینخرج منها وما
 ینزل من السماء وما
 یرج فیها وهو محکم
 انما کنتم و اللہ بما
 تعملون بصیر

جلاتا ہے اور مارتا ہے (یعنی موت و حیات
 کا سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے) اور وہ
 ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول ہے وہی
 آخر ہے (یعنی وہ اس وقت بھی موجود
 تھا جبکہ اس کے سوا کوئی موجود نہ تھا اور کبھی فنا
 ہو جانے کے بعد بھی وہ موجود رہنے والا ہی) وہی
 ظاہر ہو ہی باطن (یعنی ظاہر ایسا کہ ہر مومن عقل
 والا اس کو جانتا ہے اور اس کی خدائی
 کا یقین رکھتا ہے اور مخفی ایسا کہ کوئی آنکھ
 اس کو دیکھ نہیں سکتی) اور وہ ہر چیز کو پوری
 طرح جانتا ہے۔ وہی ہے کہ اس نے

(سورہ ۱۶)

آسمانوں اور زمین کو کچھ روز زمین (کچھ
 دروں میں) بنایا۔ پھر وہ اپنے تخت حکومت پر ٹکٹن ہو گیا۔ جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو
 اس میں سے نکلتا ہو وہ اس سب کو جانتا ہو اور اسی طرح جو کچھ آسمان سے اترتا ہو اور جو کچھ
 اس کی طرف چڑھتا ہو وہ اس سب کا بھی علم رکھتا ہے۔ اور تم جہاں بھی ہو وہ (ہر جگہ اور
 ہر حال میں) تمہارے ساتھ ہے۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو وہ اللہ اس سب کو خوب دیکھتا ہے۔
 اس سلسلہ میں سورہ حشر کی یہ آخری آیتیں بھی اور پڑھ لیجیے:-

هو الله الذی لا اله الا
 هو عالم الغیب والشهادة
 هو الرحمن الرحیم هو الله
 الذی لا اله الا هو الملائک

وہ اللہ جس کی شان یہ ہے کہ صرف وہی معبود
 حق ہو۔ اسکے سوا کوئی ہستی عبادت اور بندگی
 کے لائق نہیں، وہ سب چھپی اور کھلی چیزوں
 کا جاننے والا ہو وہ بڑا مہربان اور نہایت رحمت

القدوس السلام المومن
المصنوع العزیز الجبار
المتکبر سبحان الله
عما یشرکون۔ هو الله
الخالق البارئ المصور
له الاسماء الحسنیٰ ۷ ۷
له ما فی السموات والارض
وهو العزیز الحکیم۔

والا ہو۔ وہ اللہ ہی الہ الحق ہے اس کے
سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی حقیقی بادشاہ
ہو کہ وہ القدوس ہے (غیب نقص کی ہر نسبت
سے پاک ہو) السلام ہے (سلامتی اسکی ایسی
سنت ہو کہ اس کے لیے کوئی خطرہ اور اس کو
کبھی زوال نہیں) المومن ہے (بندوں کو
امن دینے والا ہو) المہین (ان کا رکھوالا
اور نگہبان) ہو۔ العزیز ہے (زبردست اور

(المشرع ۳)

غالب ہو) الجبار ہو (سب پر اس کا دباؤ
اور تسلط ہو کوئی اسکی مشیت کے خلاف دکت نہیں کر سکتا، المتکبر ہے (بے انتہا عظمت و کبریا
اس کی صفت ہو) پاک ہو ان کے شرکاء تبدیلے سے۔۔۔ وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا، ٹھیک
ٹھیک بنانے والا، صورت گری کرنے والا۔ اسی کے لیے ہیں سب عبد و نام (اور اچھے القاب) آسمان
وزمیں کی سب چیزیں اس کی تسبیح و تقدس کرتی ہیں (اور اس کی پاکی و وہم و تری کے گیت گاتی
ہیں) اور وہ نہایت زبردست اور صاحب حکمت ہو۔

خدا فی صفات کے متعلق فرمایا کہ ان منصفیٰ بیانات کے بعد سورہ اخلاص کا نہایت مختصر ایک بیان
اور بھی پڑھ لیجیو جو تمام اساتذہ کرام کے ساتھ پڑھ کر غیر معمولی دکھائی اور دلآویزی اپنے اندر رکھتا ہے۔
قل هو الله احد الله الصمد
لم یلد ولم یولد
ولم یکن له کفو احد
پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی جیسا اس کی ہمسرا اور اس کے برابر کی ہو۔

جو شخص خدا کو مانتا ہے اور اپنے کو اس کا مخلوق و مملوک اور بندہ یقین کرتا ہو اس کے دل میں اس چیز کی طلب اور پیاس کا ہونا بالکل قدرتی بات ہو کہ مجھے اپنے اس خالق اور رب کی معرفت حاصل ہو اور اس کے بارے میں جو کچھ میں سمجھتا ہوں وہ کسی طرح جانوں اور بلاشبہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق سب سے زیادہ صحیح، مکمل اور واضح اور اطمینان بخش بیان صرف قرآن مجید کا ہو، اس سے ایک طرف تو دلوں میں اللہ کی شایان شان عظمت پیدا ہوتی ہے اور امکان کی حد تک اس کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے اور دوسری طرف افسوس و محبت کا چشمہ بھی اُبتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہو کہ بندہ اسکی رضا جوئی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیتا ہے اور یہی انسان کی کامیابی کی اعلیٰ اور آخری منزل ہو۔

قصص القرآن

(از: مولانا مفتاح الرحمن سیوادی)

پہنچے ہوں اور ان کی امتوں کے جو واقعات قرآن مجید میں مذکور ہیں ان کے متعلق چار جلدوں کی یہ کتاب اس زمانے کی فاضلانہ اور محققانہ تصنیف ہے۔ جلد اول: حضرت آدم سے لیکر حضرت موسیٰ تا کے واقعات سے۔ جلد دوم: حضرت یوشع سے حضرت یحییٰ تا کے واقعات سے۔ جلد سوم: انبیاء علیہم السلام کے علاوہ باقی تمام قصص قرآن کا بیان ہے۔ جلد چہارم: حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور متعلقہ واقعات ہیں۔

لغات القرآن - اردو زبان میں قرآن شریف کے تمام الفاظ و لغات کی نہایت مفصل اور مبہم تشریح کی گئی جو اپنے موضوع میں بے نظیر اور عقائد کتاب ہو۔ انہی صورت میں تیار ہونی چاہیے! جلد اول: لغت، جلد دوم: لغت، جلد سوم: لغت، جلد کی قیمت ۵ روپیہ جلد کے حساب سے زائد ہوگی۔

فہم قرآن (از مولانا سید احمد اکبر آبادی) قرآن مجید کے آسان پڑھنے کے لیے تیار ہے اور قرآن مجید کا اہم کیا تعلق ہر وقت ہر

صورت میں تیار ہونی چاہیے! جلد اول: لغت، جلد دوم: لغت، جلد سوم: لغت، جلد کی قیمت ۵ روپیہ جلد کے حساب سے زائد ہوگی۔

پڑھنے کا بہترین کتب خانہ الفقہان گوشت و دھن

معارف الاحادیث

(مُسَلَّس)

(۱۰) عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
اربع اذا كنت فيك فلا عليك ما فاتك الله نيا حفظ اما قية وصدق
حديث وحسن خلیقة وعفة فی طعمه۔

(رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
چار باتیں اور چار خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تم کو نصیب ہو جائیں تو پھر دنیا اور اس کی نعمتوں کے فوت
ہو جانے اور ہاتھ نہ آنے میں کوئی مضائقہ اور کوئی گھانا نہیں۔ امانت کی حفاظت، باتوں میں سچائی،
حسن اخلاق، اور کھانے میں احتیاط اور پیڑھ بچاؤ۔ (احمد و بیہقی)

(تشریح) نبوت کی زبان اور دین کی اصطلاح میں امانت بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے
اللہ کے اور اسی طرح بندوں کے حقوق کی اور ان کی اور ہر عہد کی پابندی امانت کے وسیع مفہوم میں داخل
ہو۔ پس ہر جو کہ جس شخص میں امانت کی صفت ہو یعنی جس کا یہ حال ہو کہ وہ اللہ کے اور اس کے بندوں
کے حقوق کی اور ان کی پوری دانت واری کے ساتھ کرتا ہو اور اسی کے ساتھ اس کی زبان صداقت اور سچائی
کی پابند ہو اور حسن اخلاق کی دولت بھی اس کو حاصل ہو اور کھانے پینے کے معاملہ میں بھی وہ محتاط اور
پہنچا کر ہو یعنی صرف حلال کھانا پلا لے لے کر کھانا پیتا ہو جتنا اس کو کھانا چاہیے، اور حرام اور مشتبہ سے

پر ہیز کرتا ہو، پس جس شخص کو یہ چار خصلتیں نصیب ہوں ظاہر ہو کہ اس کو انسانیت کا کمال نصیب ہو جو اس دنیا کی سب سے بڑی بلندی ہو اور آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں اس کو وہ بے حساب اور بے شمار نعمتیں ملیں گی جن میں سے ایک ایک کی قیمت اس دنیا سے اور اس کی ساری دولتوں اور نعمتوں سے زیادہ ہوگی، پس ایسا شخص اگر دنیا سے غالی ہوتا ہے تو اسے کوئی غم اور کوئی افسوس نہ ہونا چاہیے کیوں کہ جو کچھ اسے ملا ہو اور اس کی ساری دولتیں اور بہاریں اس کے سامنے پہنچیں۔

(۱۱) عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد

افلم من أسلم وُرِزقَ كفافاً وقعه الله بما آتاه (رواہ مسلم)

(ترجمہ) یقیناً وہ شخص کامیاب اور بامراد ہو جس نے اللہ کی فرمانبرداری کا طریقہ اختیار کیا اور اس کو قدر کفایت روزی دی گئی (یعنی فقر و فاقہ کی سختیوں سے بھی بچا یا گیا اور زیادہ دولت مند بھی نہیں بنایا گیا) اور اللہ نے اس کو اتنی ہی روزی پر قانع بنا دیا جو اس کو عطا فرمائی۔ (مسلم)

(تشریح) فی الحقیقت جس کو یہ تین باتیں نصیب ہو گئیں یعنی اپنے حقیقی مالک کی اطاعت اور فرمانبرداری اور ضرورت بھر رزق اور اللہ کی عطا پر قناعت اور اطمینان قلبی وہ بڑا ہی کامیاب رہا اور اس نے سب کچھ پالیا۔ اللہم اجعلنا منہم۔

(۱۲) عن ابی ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد افلم من اخلص

الله قلبه للايمان وجعل قلبه سائياً ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته

مستقيمة وسئل اذنه مستعرة وعينه ناضرة فاما الاذن فلقم واما العين فقرفة

لما يؤمى القلب وقد افلم من جعل قلبه واعياً (رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ وہ شخص کامیاب اور بامراد ہو جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا اور اس کے قلب کو صحیح و سالم بنا دیا۔ (یعنی جس کے دل کو ایسا صاف ایمان و یقین نصیب فرمایا جس میں شک یا نفاق کی کوئی آئینہ نش اور کوئی گنجائش نہیں اور حسد و کینہ جیسے باتیں اس کے بھی اس کے دل کو پاک کر کے سلیم بنایا) اور اس کی

زبان کو سچائی اور اس کے نفس کو اطمینان عطا فرمایا۔ (یعنی اس کے نفس کو ایسا کر دیا کہ اللہ کی یاد سے اور اس کی مرضیات سے اس کو چین و اطمینان ملتا ہو) اور اس کی طبیعت کو سیدھا اور درست کر دیا (کہ وہ برائی کی طرف نہیں جھکتی) اور اس کے کان کو سننے والا اور آنکھ کو دیکھنے والا بنادیا (کہ وہ حق باتوں کو اور اللہ کی نشانیوں کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں) پس کان تو مثل قیف کے ہو (کہ باتیں اسکے رستے سے دل میں اس طرح جاتی ہیں جس طرح بریل یا شیشی میں کوئی چیز قیف کے ذریعہ جاتی ہے) اور آنکھ پہونچانے والی اور ٹھہرانے والی ہو ان چیزوں کو جو وہ قلب کو سونپتی ہو، اور بامراد اور کامیاب ہو وہ نفس جس کے دل کو بنا دیا اللہ نے یاد رکھنے والا۔

(تشریح) حدیث کے آخر حصہ میں کان اور آنکھ کے متعلق جو بات فرمائی گئی ہو "فاما الاذن فقہ" جس کے ترجمہ پر قیاز کے لیے خط لکھا دیا گیا ہو اس سے وجود انسانی میں کان اور آنکھ کی اہمیت کا ہمیت ظاہر کرنا مقصود ہو کہ دل جو انسانی اختیار میں گویا بادشاہ اور فرمانروا کی حیثیت رکھتا ہو اس میں جو چیزیں پہونچتی ہیں اور اس کو متاثر کرتی ہیں وہ عموماً کان اور آنکھ ہی کے ذریعہ پہونچتی ہیں۔ اس لیے انسان کی فلاح و سعادت اس پر موقوف ہو کہ اللہ اسکے کان کو سنوا اور اسکی آنکھوں کو بینا بنا دے۔ اور سب کے آخر میں فرمایا کہ "فلاح" یا بامراد ہو اور وہ انسان جس کے دل کو اللہ نے یاد رکھنے والا بنا دیا۔ مطلب یہ ہو کہ فلاح و سعادت تک پہونچانے والی جو باتیں کان یا آنکھ کے ذریعہ دل میں پہونچیں ان سے بھی منزل سعادت تک سب ہی پہونچا جاسکتا ہو جبکہ دل ان کو محفوظ رکھے اور ان سے برابر کام لیتا رہے اس لیے انسان کی سعادت اور خوشنہی کی آخری اور سب سے اہم شرط یہ ہو کہ قلب اپنا فریضہ ادا و طیفہ ٹھیک ٹھیک انجام دیتا رہے۔

قرآن مجید میں بھی جا بجا انسان کی ان تینوں قوتوں (سمت، بصر و قلب) کا ذکر اس طرح کیا گیا ہو کہ گویا انسان کی ہدایت اور سعادت کا دار و مدار انہی تینوں کی سلامتی اور راست روی پر ہے۔

انسانیت اور انبیاء علیہم السلام

[اس سال لکھنؤ میں یکم شہان ۱۳۴۷ھ سے چہارم شہان تک چار تبلیغی اجتماعات ہوئے تھے۔ ان میں سے دو اجتماع شہر کی عام جگہ گاہ امین آباد پارک میں منعقد کیے گئے تھے، تاکہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم حضرات کے کان بھی دعوت حق سے آشنا ہو سکیں اور زندگی کے بے شر کے دہن اور اس کے پیہروں کی ضرورت کو محسوس کر سکیں۔ پارک کے پہلے اجتماع میں مولانا سید ابوالحسن علی حسینی نے خطاب فرمایا تھا جبکہ لکھنؤ اور بیرون لکھنؤ کے آئمہ میں بزرگانِ اسلام نے قابلِ تعریف کلمہ دہنیدگی کے ساتھ نماز مولاتا کی یہاں تقریباً بیس تا پانچ سو فرقان کیا جارتی ہو۔]

ادارہ

الحمد لله وحده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه و
نعوذ بالله من شره وانفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلاحه
يصله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان
محمدنا ونبينا ومولينا محمدنا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله و
اصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا.

دوستو اور بھائیو! لکھنؤ جیسے بڑے اور بھستے شہر اور امین آباد جیسے گلزار اور آباد جگہ میں ایک
نامانوس صدا بلند کرنا انتشار خانہ میں طوطی کی آواز کے مراد ہے، اور اس شور و غوغا میں اس کو صبر و سکون
کے ساتھ سنا سیر و ضبط کا بڑا امتحان ہے۔ لیکن دوستو! یہ کوئی نئی مشکل یا دنیا کا
کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے برگزیدہ بندے اس دنیا میں آئے اور اللہ کا پیغام لائے اس وقت

بھی دنیا میں سناٹا اور ہٹو کا عالم نہیں تھا، تاسیخ بتلاتی ہو کہ انھوں نے مشغول انسانوں کو مخاطب کیا، اور چوراہوں اور راستوں پر کھڑے ہو کر اس پیغام کو پہنچایا۔

میری پہلی درخواست آپ سے یہ ہو کہ آپ شک و شبہ سے ابتداء فرمائیں، جب تمدن کا توام بگڑ جاتا ہو اور انسانوں کے دل میلے ہو جاتے ہیں تو خالص سے خالص اور سچی بات بھی بدگمانی سے سُنی جاتی ہو۔

ہم اور آپ جو تجربوں کے غلام ہیں اپنے تجربوں کے ماتحت رائے قائم کرتے ہیں، جن لوگوں نے اس جگہ پہلے چلے دیکھے ہوں گے نکتہ ہو کہ وہ کوئی بدگمانی کریں اور یہ سمجھیں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی غرض ہو اور کوئی راز ہو، لیکن اگر دنیا میں بدگمانی ہی بدگمانی رہتی تو کچھ کام نہ ہوتا، دنیا کبھی بھی ایسی نہیں رہی کہ

اعتماد بالکل اٹھ گیا ہو، لہذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر اعتماد کریں اور اس بات کی توقع رکھیں کہ شاید میں آپ کے کام کی بات کہوں، آپ نے فارسی کا مشہور شعر سنا ہو گا ۵

تا مرد سخن نگفتہ باشد عیب و ہنرمشش ہفتہ باشد

یعنی جب تک کہ آدمی اپنی بات نہ کہے اس کا عیب و ہنر چھپا رہتا ہو، اس لیے آپ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں اور پہلے میری گزارش سُن لیں۔

دوستو اور بھائیو! آج سے پورے سات سو برس پہلے ترکی کے حدود میں ایک بڑے مشہور شاعر اور حکیم گذشت ہیں جن کا نام مولانا دم ہو، آپ نے ان کی مثنوی سنی ہوگی۔ انھوں نے ایک دہچ و واقعہ لکھا جو وہ میں آپ کو سناتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ کل رات کا واقعہ ہو کہ ایک ضعیف العمر آدمی چراغ لیے شہر کے گرد گھوم رہے تھے اور اندھیری رات میں کچھ تلاش کر رہے تھے، میں نے کہا کہ حضرت سلامت آپ کیا تلاش کر رہے ہیں، فرمانے لگے مجھے انسان کی تلاش ہو، میں چو پاؤں اور درندوں کے ساتھ رہتے رہتے عاجز آ گیا ہوں، میرا پیانہ صبر لبز ہو چکا ہو، اب مجھے ایک ایسے انسان کی تلاش ہو جو خدا کا شیراد و مرکب ہو، میں نے کہا بزدگو! اب آپ کھا خوی وقت ہو، انسان آپ کہاں تک ڈھونڈیں گے، اس عنقا کا دنیا آسان نہیں، میں نے بھی بہت ڈھونڈھا ہو لیکن نہیں پایا۔ ان بزرگ نے جواب دیا کہ میری ساری عمر کی عادت ہو کہ جب کسی چیز کو سنتا ہوں کہ وہ نہیں ملتی تو اس کو اور زیادہ تلاش کرتا ہوں، تم نے مجھے اب

اس بات پر آمادہ کر دیا کہ میں اس گمشدہ انسان کو اور زیادہ ڈھونڈوں اور اس کی تلاش سے کبھی باز نہ آؤں۔

حضرات! یہ ایک شاعر کا مکالمہ ہے، آپ کو شاید تعجب ہو کہ کیا ایسا بھی کوئی وقت تھا کہ انسان بالکل نایاب ہو گیا تھا، مولینا رومؒ نے ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا کر دیا کہ کیا ہر انسان انسان نہیں ہے؟ اور کیا انسانوں کی بڑی بڑی آبادیوں میں بھی انسان نایاب ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ انسان کی ایک ہی ہی قسم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو دیکھنے میں انسان ہے لیکن حقیقت میں انسان نہیں ہے، اور دنیا میں ہمیشہ ان ہی لوگوں کی کثرت رہی ہے۔ دوسرے وہ جو حقیقت میں انسان ہیں اور وہ کبھی ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ ان کو چراغ لے کر ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولانا رومؒ کو سات سو برس ہو چکے، ان کے بعد سے دنیا میں بڑی بڑی ترقیاں ہوئیں، ہر شہر میں انسانوں کی تعداد بڑھتی رہی ہے اور آج کی انسانی آبادی پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کی ترقیاں بھی بہت وسیع ہیں، اور آج انسان نے بجلی، بھاپ، ہوا اور پانی پر قبضہ کر لیا ہے، ہوائی جہاز، ریڈیو، اور ایٹم بم سے انسانوں کی ترقی اور فتوحات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

لیکن دوستو! انسانوں کی ترقی کا اندازہ مردم شماری کے نقشوں اور بڑے بڑے متمدن اور ترقی یافتہ ملکوں کی تصویروں سے کرنا صحیح نہیں ہے، انسانیت کی ترقی ان آدمی ترقیات کا نام نہیں ہے، اور محض نسل انسان کی ترقی کو انسانیت کی ترقی نہیں کہا جاسکتا، انسانیت کی ترقی کا اندازہ انسانوں کے اخلاق و کردار سے ہوتا ہے۔ اور اخلاق و کردار کا اندازہ آپس میں ملنے جلنے، ریل کے ڈبوں، پارکوں، ہوٹلوں، دفتروں اور بازاروں میں ہو سکتا ہے، آپ کے ہمسایہ شاعر اکبر نے بالکل صحیح کہا ہے۔

نقشوں کو تم نہ جانو لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے

انسانیت کا صحیح اندازہ امتحان پڑنے پر اور ایسے مواقع پر ہوتا ہے جب ہر قسم کے ذرائع اور مواقع حاصل ہوں، کہ چوری، گناہ، حق تلفی کی جاسکے، مگر انسان کے اندر کی کیفیات اس کا ہاتھ پکڑ لیں، جہاں انسانیت کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ وہاں انسانیت اپنا جوہر دکھلائے، انسانیت کا

اندازہ ہماری موجودہ زندگی کے سانچوں اور مادی ترقی کے پیمانوں سے نہیں ہو سکتا۔

انسانیت درحقیقت ایک بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن انسانیت کے خلاف انسان ہمیشہ خود بغاوت کرتا رہا۔ اس کو انسانیت کی سطح پر قائم رہنا ہمیشہ دو بھراؤ مشکل معلوم ہوا ہے، وہ کبھی نیچے سے کترا کر نکل گیا، کبھی اس نے اپنے آپ کو انسانیت سے برتر سمجھا، اور کبھی خود کو انسانیت سے بالاتر کہلانے اور خدا اور دیوتا بننے کی کوشش کی، اور سچی بات یہ ہے کہ لوگوں نے خدا اور دیوتا بننے کی کوشش کم کی، لوگوں نے انھیں خدا اور دیوتا بنانے کی کوشش زیادہ کی۔ ہم اگر فلسفہ اور روحانیت کی تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ لوگ انسانیت سے بلند تر کسی مرتبہ کی تلاش میں رہے اور انسانوں کو انسانوں کا صحیح مقام سمجھانے کے بجائے اس سے اونچا ہونے کی فکر کرتے رہے، اس کے بالمقابل دوسری کوشش یہ رہی کہ انسان کو انسانیت سے گرا دیا جائے، وہ حیوانی اور نفسانی زندگی کا عادی بنے اور دنیا میں من مانی زندگی کا رواج ہو۔

ان دونوں کوششوں کے نتائج دنیا میں حسرت اب ہوئے ہیں۔

جب انسان کو انسانیت سے اٹھا کر خدا یا دیوتا بنایا گیا تو دنیا میں بد نظمی پھیلی اور بڑا فساد برپا ہوا۔ دنیا میں لوگوں نے جب خدائی کا دعویٰ کیا یا لوگوں نے ان کو یہ درجہ دیا تو دنیا میں بگاڑ ہی بگاڑ بڑھ گیا اور انسانی زندگی میں نئی نئی گریس پڑیں۔ سب ایک معمولی سی گھڑی کسی اناری کے ہاتھ پرڑ جاتی ہے اور وہ اس کی نشیں میں دخل دیتا ہے تو وہ بگڑ جاتی ہے، تو یہ نظام عالم ان مصنوعی خداؤں سے کیسے چل سکتا ہے۔ اس دنیا کے اتنے مسائل، اتنے مراحل، اور اس میں اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ اگر کوئی انسان اس دنیا کو چلانا چاہے تو یقیناً اس کا انجام بگاڑ ہوگا۔ میراثیاء نہیں کہ انسان انسانیت کے دائرے میں ترقی نہ کرے بلکہ یہ کہ انسان خدائی کی کوشش نہ کرے۔ اس نے انسانیت ہی میں کیا کامیابی حاصل کر لی جو کہ اب وہ خدائی کی ہوس کر رہا ہے۔

تو کھار زمیں رانجی ساختی کہ با آسماں نیسز پر داختی

مذہب کی تاریخ بتلاتی ہے کہ جب اس قسم کی کوشش کی گئی تو ایسی پیچیدگیاں رونما ہوئیں

جن کا کوئی علاج نہ تھا، یہ کوشش دنیا کے گوشہ گوشہ میں ہمیشہ ٹھوڑے ٹھوڑے وقفہ سے ہوتی رہی، ایسے لوگوں نے فطرت سے زور آزمائی کی ہو، اور فطرت سے لڑ کر انسان نے ہمیشہ شکست ہی کھائی ہو، دوسری طرف اکثر ایسے انسان گزے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو چوپایا جانا، اور ان کو بحیثیت انسان کے اپنی ترقی کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ اپنی انسانیت اپنی روحانیت اور خدا شناسی کو ترقی دینے کا ان کو کبھی خیال تک نہیں ہوا۔ دنیا میں زیادہ تعداد انہیں انسانوں کی رہی ہو اس زمانہ کی خصوصیت یہ ہو کہ اس میں یہ دونوں بغاوتیں، یہ دونوں عیب اور یہ دونوں زاد جمع ہو گئے ہیں۔ اس وقت تقریباً ساری دنیا انہیں دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہو، چند آدمی ہیں جو خدائی کے دعویٰ دار ہیں اور جن کو دیوتا بننے کا شوق ہو، باقی اکثر وہ انسان ہیں جو چوپایوں اور درندوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں اس لیے اس زمانہ کا بگاڑ ہر زمانہ کے بگاڑ سے بڑھ گیا ہو اور زندگی عذاب جان بن گئی ہو۔ اس وقت مردم شہاری کے خانوں میں کوئی ایسا خانہ نہیں کہ جو لوگ اپنی انسانیت کی قدر کرتے، اور اس کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں ان کا اندراج کیا جائے، مگر آپ خود ہی انصاف سمجھیے کہ آپ کے چاروں طرف زندگی کا جو طوفان اُٹا ہوا ہو اس میں کتنے انسان ہیں جن کو انسانیت کا احساس ہو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک معرہ اور پیٹ ہی نہیں دیا گیا ہو، بلکہ اللہ نے انسان کو روح بھی دی ہو، دل بھی دیا ہو اور دماغ بھی عطا کیا ہو جن کو ہم ہمیشہ نظر انداز کرتے اور ان کے صحیح استعمال سے بچتے ہیں۔ ہم جنسی خواہشات اور مادی ضروریات کے ریلے میں ایسے بے چلے جا رہے ہیں جیسے ایک گاڑی اپنے اختیار سے باہر لڑھکے ہوئی ہو جس پر کسی کا کوئی قابو نہ ہو، میں اور سمجھا کر کہوں، یوں سمجھیے کہ انسانیت ایک سائیکل ہو اور وہ سائیکل ایک ڈھلوان پل پر سے پھسل رہی ہو، اس میں نہ کوئی گھنٹی ہو نہ بریک، اور نہ اس کے ہینڈل پر کسی ہاتھ، جغرافیہ کی پرانی تعلیم یہ بتاتی تھی کہ زمین چھٹی ہو، جغرافیہ کی نئی تعلیم سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ زمین گول ہو۔ لیکن مجھے جغرافیہ کے استاد اور طالب علم معات کریں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ زمین ڈھلوان ہو، اس لیے کہ ساری قومیں اور ان کے تمام افراد اخلاقی بلندیاں سے حیوانی پستی کی طرف لڑھکتے چلے آ رہے ہیں، اور روز بروز ان کی رفتار تیز ہوتی جا رہی ہو، ہماری زمین کا یہ کرہ ضرور آفتاب کے

گرد گردش کر رہا ہوگا، مگر اس کرۂ ارض پر بسنے والا انسان مادیت اور معدہ کے گرد چکر گار رہا ہو، زمین کی گردش کا انسانوں کے اخلاق اور معاملات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن انسانوں کی اس گردش کا تمام دنیا کے اخلاق اور حالات پر اثر پڑ رہا ہو۔ تمام شمسی میں حقیقی مرکز آفتاب ہو یا زمین، لیکن عملی زندگی میں انسانوں کا حقیقی مرکز معدہ یا پیٹ اور حیوانی عنصر بنا ہوا ہو اور ساری انسانیت اس کے گرد چکر گار ہی ہو، آج دنیا میں سب کے وسیع رقبہ معدہ کا ہو، یوں کہنے کو تو وہ انسان کے جسم کا بہت مختصر حصہ ہو۔ لیکن اس کا طول و عرض اور عمق اتنا بڑھ گیا ہو کہ ساری دنیا اس میں سمائی چلی جا رہی ہو، یہ معدہ اتنی بڑی خندق ہو کہ پہاڑوں سے بھی نہیں بھرتا، آج سب بڑا مذہب، سب بڑا فلسفہ معدہ کی عبادت ہو، تعلیم گاہوں میں اسی کا غلام بنانا سکھایا جا رہا ہو، آج کامیاب انسان بننے کا فن سکھایا جاتا ہو۔ دوسرے الفاظ میں دولت مند بننے کا۔ آج دولت مند بننے کی ریس ہو جس میں حرص اتنی بڑھ گئی ہو کہ انسان کو خود اپنے تن من کا ہوش نہیں رہا۔ مطالعہ، علم اور فنون لطیفہ کا مقصد بھی یہی ہو گیا ہو کہ انسان کہاں سے زیادہ روپیہ حاصل کر سکتا ہو۔ سب بڑا علم دہریہ ہو کہ لوگوں کی جیبوں سے کس طرح روپیہ کال کر اپنی جیب بھری جائے۔ پھر اتنا ہی نہیں بلکہ تھوڑے سے تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ دولت مند بننے کی کوشش کی جاتی ہو۔ دولت مند بننے کی کوشش سود اور سوسائٹی کے لیے اتنی مضر نہیں جتنی کہ جلد دولت مند بننے کی ہوس ہے۔ یہی ہوس رشوت، خیانت، غبن، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، اور حصول دولت کے دوسرے نحرانہ ذرائع پر آمادہ کرتی ہو، اس لیے کہ ان نحرانہ طریقوں کے بغیر جلد دولت مند بننا ممکن نہیں، اس ذہنیت کی وجہ سے ساری دنیا میں ایک مصیبت برپا ہو۔ دفتروں میں طوفان ہو، منڈیوں میں قیامت کا منظر ہو۔ آج انسان جو تک بن گئے ہیں۔ اور انسان کا خون چونا چاہتے ہیں۔ آج کوئی کام بے غرض اور بے مطلب نہیں رہا۔ آج کوئی شخص بغیر اپنے فائدہ اور مطلب کے کسی کے کام نہیں آتا ہو، آج ہر پسینہ اپنی مزدوری اور اپنی فیس مانگتی ہو۔ کبھی کبھی تو یہ خیال ہونے لگتا ہو کہ اگر درخت کے سایہ میں دم لیں گے تو شاید درخت بھی اپنی فیس اور اپنی مزدوری مانگنے لگیں گے۔

اقبال نے تو کہا تھا

ہند کے شاعر و صورت گرد و افسانہ نویس آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت چڑھ سوار
لیکن میرے خیال میں تو عورت سے زیادہ دولت سوار ہو۔ اور اس میں ان تین طبقوں ہی کی خصوصیت نہیں
سب کا حال یہی ہو رہا ہو کہ دولت اور خواہشات نفس کا نشہ سوار ہو، آج دولت کتنا ہی زندگی کا مزا بن گیا ہو
آج دنیا میں دو تین مزے سمجھے جاتے ہیں اور ساری دنیا ان کے پیچھے دیوانی ہو۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ
روح کا مزا کیا ہو، اور دوسروں کے لیے اپنا گھراؤ بھاڑ کر کیا مزا ملتا ہو۔ کسی کی خدمت کر کے، کسی کے
واسطے خود تکلیف اٹھا کر کیا مزہ ملتا ہو۔ اللہ کے پیغمبر انسانوں کو وہ مزے بتلانے آئے تھے جن کو وہ
بھلا چکے تھے، یہ کام انھیں کا تھا کہ نکالے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو
جاری ہیں مگر ان کو مزہ آرہا ہے۔ آج یہ مزہ اڑ گیا، آج بھی اگر دنیا یہ جان لے کہ مزا صرف شکست دینے
ہی میں نہیں آتا، بلکہ شکست کھانے میں بھی ایک مزا ہو تو دنیا کا نقشہ بدل جائے اور ساری
دردنگی ختم ہو جائے۔

سیاسی اختلافات اور نظامِ سلطنت تو فرصت کی باتیں ہیں، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ حکومت
اندرونِ حکومت خواہشات کی ہو، حکومت پر قبضہ خواہ کسی قوم یا پارٹی کا ہو اور خواہ کوئی صدر یا وزیر ہو،
مگر دراصل ہر جگہ نفس کا قبضہ اور خواہشات کا تسلط ہو، پہلے برطانیہ کے متعلق کہتے تھے کہ اس کی سلطنت
میں آفتاب غروب نہیں ہوتا، لیکن آج جس حکومت و سلطنت میں آفتاب غروب نہیں ہوتا وہ نفس کی
خواہش اور من کی چاہت ہو۔

وقت کا فرمان یہ ہو کہ نفس کی خواہش پوری کی جائے، دل کی آگ بجھائی جائے۔ چاہے انسانوں
کے خون کی نہریں بہتی ہوں، خواہ انسانوں کے اوپر ان کی لاشوں کو روند کر گزنا پڑے، خواہ تو میں اس
راستہ میں پا مال ہو جائیں۔ خواہ ملک کے ملک ویران اور تباہ ہو جائیں۔

لیکن اس میں ذرا بھی تعجب کی بات نہیں، بیکڑوں برس سے جو تعلیم انسانوں کو دی جا رہی ہے
خواہ وہ تعلیم گاہوں کے ذریعہ ہو یا سینماؤں کے ذریعہ یا ادب و شاعری کے ذریعہ اور جو ہر ملک اور قوم میں
راج ہو اس کا حاصل یہی ہو کہ تم من کے راجہ ہو اور نفس کے غلام۔

دوستو! اس زمانہ کے سارے انسانوں کی آبادیاں اس لحاظ سے ایک سطح پر ہیں اور اس کے خلاف کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ملکوں کے خلاف بغاوت کرنے والے بہت ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے بھوک ہڑتال کرنے والے بہت ہیں، مقامی مسائل پر جان کی بازی لگا دینے والے بہت ہیں، لیکن انسانیت کے لیے مرنے والے کتنے ہیں۔ کتنے ہیں جن کو حقیقی انسانیت کی فکر ہو۔ آج دنیا میں اگر کسی کو انسانیت کے لحاظ کا احساس بھی ہو تو اس میں یہ جرأت نہیں ہو کہ انسانیت کے لیے آواز اٹھائے جیسے کہہ ارض میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہو جو انسانیت کے لیے اپنی قربانی دے۔

دوسرے پیغمبروں ہی کی جرأت تھی، خواہ وہ ابراہیم ہوں یا موسیٰ، عیسیٰ ہوں یا محمدؐ، اللہ کا درود اور سلام ان پر کہ انھوں نے ساری دنیا کو چیلنج کر کے انسانیت کے خلاف جو بغاوت جا رہی تھی اس سے روکا ان کے سامنے دنیا کی لذتیں اور دولتیں لائی گئیں، مگر انھوں نے سب کو ٹھکرا دیا، اور انسانیت کے درو میں اپنی جان کو خطرہ میں ڈالا، اللہ کے برگزیدہ اور منتخب بندوں کی یہ جماعت جس کو پیغمبروں کی جماعت کہا جاتا ہو دنیا کو کچھ دینے کیلئے آئی تھی لینے کیلئے نہیں انکی کوئی ذاتی غرض نہ تھی، انھوں نے دوسروں کے بننے کی خاطر اپنے کو مٹایا، انھوں نے دوسروں کی آبادی کی خاطر اپنے گھروں کو اجاڑا، انھوں نے دوسروں کی خوشحالی کے لیے اپنے متعلقین کو فقر و فاقہ میں مبتلا کیا، انھوں نے غیروں کو نفع پہنچایا اور اپنوں کو منافع سے محروم کیا، رسول اللہؐ نے ساری دنیا کے غریبوں کے لیے زکوٰۃ کا انتظام کیا اور اپنے خاندان کو قیامت تک کے لیے اس سے محروم کر دیا۔ کیا دنیا کے رہنماؤں میں ایسی بے غرضی اور خلوص کی مثالیں مل سکتی ہیں۔

پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانہ میں اپنی قوموں میں خلش پیدا کی اور ان کو محسوس کرایا کہ موجودہ دنیا خطرہ کی گھنٹی ہے، لوگ ہلکان کے مادی تھے اور مٹیٰ نیند سو رہے تھے اور مٹیٰ نیند ہی سونا چاہتے تھے، انھوں نے پیغمبروں کی اس دعوت اور قہیہ کے خلاف سخت احتجاج کیا اور بڑی شکایت کی کہ انھوں نے ہمارا عیش مکہ کر دیا اور ہماری نیند خراب کی، لیکن جو گھر میں آگ لگی ہوئی دیکھتا ہو وہ سونے والوں کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ کو کسی کی نیند پر ترس نہیں آتا۔ پیغمبر انسان کے حقیقی بہادر تھے، وہ دنیا کو خواب خرگوش کے

بیدار کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ دنیا کے گمراہ رہنماؤں اور نفس کے بندوں نے دنیا کو ماریا (maria) کے انجکشن دیے اور اس کو تھپک تھپک کر سلایا مگر پیغمبروں نے انسانوں کو بھنبھڑا اور غفلت سے بیدار کیا۔ چھوٹی چھوٹی جنگیں اور لڑائیاں دراصل اسی لیے ہوئیں کہ دنیا سے غفلت دور ہو اور دنیا پر جو تاریکی مسلط ہو وہ ختم ہو، انسان حقیقی انسانیت کو سمجھے۔

ہمارے سامنے سب سے زیادہ ممتاز اور سب سے زیادہ واضح اور روشن اور سب سے زیادہ بلند مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کا اظہار نہ کریں تو یہ ایک خیانت ہوگی ہزارا صمیر اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے اس احسان کو نہ بتائیں جو انھوں نے انسانیت پر کیا۔ جب دنیا میں ایک انسان یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اللہ ہی اس دنیا کو اکیلا چلایا، اور وہی بندگی اور اطاعت کا مستحق ہے، آپ نے اس حق کا اعلان کیا اور اس آواز کو اتنا بلند کیا کہ آج دنیا کے ہر حصے سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے اور جب کوئی آواز سننے میں نہیں آتی تو اذان کی آواز کانوں میں گونجتی ہے۔ جب مساوات اور عورت کے حقوق کا نام لینا جرم تھا آپ نے اس کی آواز بلند کی، اور آج یہ آواز تمام دنیا میں پھیل گئی ہے۔

آپ کی تعلیم اور آپ نے جو کچھ دنیا کو عطا کیا وہ انسانیت کا مشترک سرمایہ ہے جس پر کسی قوم کی اجارہ داری قائم نہیں ہو سکتی جس طرح ہوا، پانی اور روشنی پر کسی کو اجارہ داری کا حق نہیں اور کوئی اس پر اپنی مہر اور اپنی چھاپ نہیں لگا سکتا، اسی طرح آنحضرتؐ کی تعلیمات ساری دنیا کا حق ہیں اور ہر شخص کا اس میں حصہ ہے جو ان سے فائدہ اٹھانا چاہے، یہ دنیا کی تنگ نظری ہے کہ وہ ان حقوق کو کسی قوم یا ملک کی جاگیر سمجھے۔ دوستو! محمد محسن انسانیت تھے اور ساری انسانیت آپ کی ممنون ہے دنیا میں جو عدل و انصاف اس وقت موجود ہے اور جن حقوق کو اس وقت تسلیم کیا جا رہا ہے وہ سب آپ کا فیض ہے۔

ہمارا جیہ دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پودا انھیں کی لگا ئی ہوئی ہے
دوستو! ہم اس موجودہ نظام زندگی کو چیلنج کرتے ہیں، ہم اسی لیے اس پارک میں جمع ہوئے

ہیں اور ڈنکے کی جوت پر کھتے ہیں کہ تم دنیا کو اک جتنا لہو سمجھتے ہو وہ اتنی ہی پست ہے، ہم صاف
 کہتے ہیں کہ دنیا تدریجی خود کشی کی طرف جا رہی ہے، ہم اسی لیے آپ کے سامنے آئے کہ اس مرکزی
 مقام پر کھڑے ہو کر آپ سے کہہ دیں کہ یہ راستہ انسانیت کی تباہی کا راستہ ہے۔ میں اس اسٹیج پر
 سیدھا مسجد سے اٹھ کر نہیں چلا آیا ہوں، بلکہ کتب خانوں کے راستے سے، مطالعہ کے راستے سے
 اور درس گاہوں کے راستے سے آیا ہوں، آپ میں سے کچھ لوگ یورپ کی دو ایک زبانیں جانتے
 ہوں گے۔ میں خود یورپ کو جانتا ہوں، تم انگریزی داں ہو، میں انگریزی داں ہوں، میں سارے
 یورپ سے غم مٹونک کر کہتا ہوں کہ تمہارا پورا نظام زندگی غلط ہے اور وہ انسانیت کو ہلاکت کی
 طرف لے جا رہا ہے، میرا دعویٰ ہے اور پورے استدلال اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کی بچاؤ
 پیغمبروں ہی کے راستے میں ہے اور دنیا کے لیے اس وقت خدا کے یقین، اس کے خود ،
 دوسری زندگی پر ایمان اور پیغمبروں کی رسالت کے اقرار کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہی ہماری
 دعوت ہے اور یہی ہماری جدوجہد کا مقصد۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

سیرت سید احمد شہید

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

ہندستان کے سب سے بڑے مجاہد اور مجدد حضرت سید احمد شہید رائے بریلی اور ان کے رفقاء حضرت شاہ
 اسماعیل شہید وغیرہ کی ایمانی و دعوتی زندگی اور ان کے اسلامی اور مجاہدانہ کاموں کی مفصل اور دلورہ انگیز
 تاریخ جس کو پڑھ کر آدمی کو ایمان کی طاقت اللہ سے تعلق اور صدق و اخلاص کی مجید العقول حالات نظر آتے ہیں۔
 تمہارا پیشہ کافی اضافہ کے ساتھ پیدائش سے لے کر حج تک غیر مجلہ اللعہ، مجلہ اللعہ۔
 ملے کتابت، کتب خانہ الفردوس، گون روڈ آکھنیا

صفحہ ۵۶ کا بقیہ

مصنف بھی تھے، انکی تصنیفات میں القواعد الکبریٰ اور کتاب مجاز القرآن خاص وقت کہتی ہو۔ ابن ابکی لکھتے ہیں:-

هذان الكتابان شاهدان بامامته
وعظیم منزلتہ فی علوم الشریعہ^۱
یہ دونوں کتابیں ان کی امامت اور علوم شریعت
میں ان کے علا منزلت پر شاہد ہیں۔

ان دونوں کتابوں کے اخبار نے دو الگ کتابوں میں اختصار کیا ہو، ابن ابکی نے انکی دو اور کتابوں شجرۃ المعاد
اور الذلالت المتعلقة بالملائکہ و انس علیہم السلام کی بھی خصوصی تعریف کی ہو انکی ایک کتاب بقا الصلا
خود انکے زمانہ میں بڑی مقبول ہوئی اور لوگوں نے اسکی ہزاروں نقلیں کیں۔ چھوٹی بڑی تصنیفات کے علاوہ انکے قادی
کا ضخیم مجموعہ جو جو فقہ شافعی کا قیمتی ذخیرہ ہے۔

امام غزالی کے بعد شیخ غزالین غالباً دوسرے عالم اور مصنف ہیں جنہوں نے خصوصیت کے ساتھ احکام شریعہ کے
مقاصد و لطائف پر گفتگو کی اور شریعت کے اسرار و نکات بیان کیے، اس موضوع کے سب سے بڑے مصنف شیخ
الاسلام شاہ دلی الشہر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجتہ اللہ الباقیہ کے مقدمہ میں اس موضوع کے پیش رو مصنفین میں تین
بزرگوں حجتہ الاسلام غزالی ابوسلمان خطابی اور شیخ الاسلام غزالین کا نام لیا ہو۔

شیخ کی وفات | ہر جادی الثانی سنہ ۶۶۷ھ میں ۸۳ سال کی عمر میں شیخ کی وفات ہوئی، یہ الملک الظاہر
بیرس کا عہد حکومت تھا، اس کو شیخ کی وفات کا بڑا صدمہ ہوا کہتا تھا غدا کی شان ہو شیخ کی وفات میرے
عہد حکومت ہی میں مقدّم تھی، جنازہ میں امراء و دربار، ارکان سلطنت اور افراسی شاہی شریک تھیں، سلطان
نے کاندھار دیا اور دفن میں شریک ہوا،

شیخ کا جنازہ جب قلعہ کے نیچے سے گزرا اور سلطان نے تعلقہ کا اردو سام رکھا تو اپنے خواص
میں سے کسی سے کہا کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ میری سلطنت مضبوط ہوئی ہو اس لیے کہ اگر یہ شخص جو مرجع خلافت
ہو اگر اشارہ کر دیتا تو میری سلطنت چلی جاتی، اس کے انتقال کے بعد مجھے اب اپنی سلطنت کی طرف سے
اطمینان ہوا ہے یہ

الفرقان کے پاکستانی خریداروں سے!

پچھلے پچھلے سے آپ حضرات کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ حضرات کو رسالہ دی، پی کرنے کا جو انتظام کیا گیا تھا وہ تقریباً معطل ہو گیا ہے، چنانچہ کئی مہینے سے آپ حضرات کو دی، پی نہیں جاسکا ہے اور ادھر ہر سال یہ ہے کہ اتنی فیصدی سے زیادہ خریداروں کے چندے دی، پی ہی کے ذریعہ سے وصول ہوا کرتے ہیں از خود چندہ بھیجنے والے حضرات میں فیصدی بھی نہیں ہوتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے بہت سے خریداروں کا چندہ کئی مہینے سے ختم ہو اور نئے سال کا چندہ وصول نہیں ہو رہا ہو۔

چنانچہ گذشتہ سال کے صدہ کے اعلان کے بموجب اس مہینے سے ان تمام حضرات کا رسالہ بند کیا جا رہا ہے جن کا چندہ صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول یا جمادی الاخریٰ پر ختم ہو چکا ہو اور انھوں نے اب تک چندہ ادا نہیں کیا یا ادا کرنے کی اطلاع ہمیں نہیں دی۔ اور آئندہ کے لیے بھی مجبوراً یہی فیصلہ کرنا پڑا ہو کہ جو صاحب چندہ ختم ہونے کی اطلاع کے بعد ایک مہینے کے اندر اندر چندہ نہیں بھیج دیں گے ان کو رسالہ بھیجنا موقوف کر دیا جائے گا، تا آنکہ وہ چندہ ارسال فرمائیں! — فیصلہ بہت مجبور ہو کر کیا گیا ہو ورنہ ہم نہیں چاہتے کہ بغیر آپ کی مرضی کے رسالہ بند کر دیں۔ اس لیے اگر آپ بھی رسالہ بند کرنا نہ چاہتے ہوں تو براہ کرم اب پہلی فرصت میں چندہ بھیج کر ہمیں مطلع فرمادیجئے تاکہ سالہ پھر جاری کیا جائے۔

بعض ہمدردانہ سہارا کے لیے لکھ کر بھیج دیا کرتے ہیں کہ ان کو دی، پی کر کے خریدار بنالیا جائے ان سے بھی

گزارش ہو کہ وہ اب دی، پی کی فرمائش کے بجائے نئے خریداروں کا چندہ منی آرڈر سے بھیجیں۔

== چندہ بھیجنے کا طریقہ ==

کریم صاحب مکتبہ اصلاح سال روڈ، لاہور کے نام پانچ روپے منی آرڈر دیجئے۔ منی آرڈر

کے نوٹ پر برائے الفرقان کے الفاظ لکھ دیجیے، نیز اپنا مکمل نام و پتہ بھی، اور ڈاک خانہ سے

جو رسید منی آرڈر کرنے پر آپ کو ملے وہ ایک لفافہ میں مع نام و پتہ اور فرمائش کے دستہ

الفرقان لکھنؤ کو بھیج دیجئے۔ (منبر)

”صادم اللذات“

دو متقابل موتوں کا عبث و انگیز مرقع

(از مولانا شبہ مناظر حسن گیلانی)

== پہلا مرقع ==

”اے مردم باشما تسخر می کند“ (روضۃ الصفا ج ۴ ص ۵۵)

یہ بھارہا تھا اپنے بچوں کو تیسری صدی ہجری کا ایک ایرانی شہزاد سلمان جس کا عرفی نام بویہ (ب دے) اور کنیت ابو شجاع تھی۔ اس کے تین بچے علی الترتیب علی، حسن، احمد کے ناموں سے موسوم تھے، بخومی نے ان ہی تینوں کی ولادت کا زائچہ دیکھا تھا، دیکھ کر ان ہی بچوں کے غریب باپ بویہ کو بشارت دیتا جاتا تھا کہ

”ذکر ایشان در آفاق بلند گردد“

بچوں نے باپ سے سفارش کی کہ بخومی کو کچھ انعام دیجئے! اور بویہ یہ کہتے ہوئے کہ

”بغیر این جامہ کہ پوشیدہ ام قادر یستم“

بچوں کو یہ بھی بھارہا تھا کہ یہ بخومی تم لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ جسے شروع میں میں نے نقل کیا ہے۔ آخر یہ شکل دو دم کہیں سے بن دہست کر کے بچوں کے اصرار پر بخومی کے حوالہ کیے گئے، ”دو ہی دم ہی سردست لیے لیتا ہوں، لیکن جب وہ باتیں پوری ہونگی، جن کا پتہ تمہارے بچوں کے زائچے سے چلتا ہے، تو مجھے نیز انعام ملنا چاہیے“ بخومی یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا۔

بات رفت گذشت ہو گئی، اور جیسا کہ ہوتا آیا ہے کبھی ادنیٰ نیچے نیچے ہوتے رہتے ہیں، اور کبھی نیچوں

کو ادنیٰ بخشی جاتی ہے۔ پہلے بھی یہی ہوتا تھا، درمیان میں بھی یہی ہوتا رہا، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔
ادنیٰ دنیا تک

قُوْنِی الْمَلِکُ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ
الْمَلِکُ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ
وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ۔
ملک (حکومت) جسے تو چاہتا ہو دیتا ہو،
اور جسے چاہتا ہو کھین لیتا ہو، جسے چاہتا
ہو آبرو بخشا ہو، اور جسے چاہتا ہو رسوا کرتا ہو۔

کئی قرآنی آیت کی تفسیر یوں ہی واقعات کے اوراق پر قلم بند ہوتی چلی جائے گی۔ اپنے بدن کی پوشاک کے سوا
جس کے پاس کوئی دوسرا لباس نہ تھا وہی بویہ جو کہتا تھا کہ اس لباس کو اتار کر نجوی کے حوالہ اگر کر دیتا ہوں
تو ”برہنہ ماتم“ یعنی ننگا ہو کر رہ جاؤں گا، اسی چھوٹے بویہ کے تینوں لڑکوں کو بڑائیوں سے سرفراز
کیا گیا۔ بغداد کی خلافت عباسیہ بجائے خلافت اور حکومت کے کسی مہنت کی گدی بن گئی یا پوپ کے کلیسا کا
رنگ اس پر جو چڑھ گیا، اسکی ابتدا اسی بویہ کے ان بچوں کے ہاتھوں ہوئی جو بویہ کو عمادال دولہ علی، رکن الدولہ حسن
مغزالدولہ احمد کے نام سے مشہور ہوئے۔ بغداد میں خلیفہ صرف دعا گوئی کے لیے بٹھا دیا گیا۔ اور ممالک عباسیہ
کے سارے شرقی ملاؤں پر بویہ کے ان ہی بچوں کا سیاسی اقتدار قائم ہو گیا۔ تاریخ میں حکمرانوں کے اسی
خاندان کا دیالہ اور آل بویہ کے نام سے تذکرہ کیا جاتا ہے۔

بویہ کے ننھے لڑکے رکن الدولہ حسن کا بیٹا عضدالدولہ دہلیسی تھا، ۳۳۳ھ ہجری میں حکومت کی
باگ میں کے ہاتھ میں آئی، ۳۴۳ھ میں اسکی عمر میں وہ ناگزیر وقت بہر حال اس کے سامنے بھی ایسے ہی گیا، جیسے
اس خاندان انہی کے ان باشندوں کے سامنے آہی جاتا ہو جو چھوٹے بن کر اپنی مدت پوری کرتے ہیں۔
یا اسی فقرہ مدت کو اس طرح گزرتے ہیں کہ گو یادہ نہیں گزرے گی۔

عضدالدولہ نے فیصلہ کیا تھا کہ

”میری شخص اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ میری حکومت کے خزانہ میں روزانہ

ایک ملین (دس لاکھ) درہم بغیر کسی انقطاع کے داخل نہ ہوں۔“

ابن جوزی نے مستظلم میں لکھا ہے کہ جو ارادہ کیا گیا تھا، اس کو بھی پورا کرنے کا موقع دیا گیا،

جس زمانہ شیراز کو دار السلطنت بنا کر عضد الدولہ وہاں مقیم تھا۔ مشہور سیاح المقدسی لکھتے ہوئے شیراز پہنچا تھا۔ اور خاص محل اپنے رہنے کے لیے عضد الدولہ نے جو تعمیر کیا تھا، اس کے دیکھنے کا موقع اس مقدسی کو بھی ملا تھا یہ لکھتے ہوئے کہا

حفت فی هذا الدار کلاھا اس محل کی بالائی اور تختانی ساری
سفلھا وعلوھا۔ منزلوں میں تیں گھوما پھرا ہوں۔

(حسن المقایم مقدسی ص ۴۵)

اسی چشم دید معائنہ کے بعد اپنے ذاتی تاثرات کو درج کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے:-
”اس محل میں عامی آدمی اگر پہنچتا ہے، تو بڑی سخت ایمانی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا
ہو، اور عارت اس کو دیکھ کر ان نعمتوں کو یاد کرتا ہو، جن کا وعدہ جنت میں نیک لوگوں
کے لیے کیا گیا ہے۔“

یہ محل کیا تھا؟ تفصیل کے لیے تو مقدسی ہی کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے جو کچھ اس نے لکھا ہو اس کا خلاصہ یہ ہو، کہ سال بھر کے تین سو ساٹھ دنوں کے لیے الگ الگ قصر تعمیر کیے گئے تھے، عضد الدولہ
سال کا ہر دن اس طریقہ سے نئے ایوان میں گزارتا تھا، ان ایوانوں، یا قصور اور محلات کی خصوصیت
یہ تھی کہ ہر محل اپنا خاص رنگ رکھتا تھا، مقدسی کا بیان ہے کہ:-

”کسی محل کا رنگ سنہرا تھا، کسی پر چھینی کے برتن کا پلاٹر کیا گیا تھا، کسی پر سیپی کا
رنگ چڑھایا گیا تھا۔ بعضوں پر مختلف رنگ کے پتھروں کا رنگ تھا، درود یوار پران
کے اسی طرح مختلف قسم کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور ان کی چھتوں کے اطراف جوانب
میں سوزوں مقامات پر قبے بنائے گئے تھے۔“

یہ بھی مقدسی ہی کا بیان ہے، کہ:-

”ان ایوانوں کی بالائی منزلوں میں پانی پہنچانے کے لیے چھ میل دور سے
کاٹ کر ایک خاص نہر لائی گئی تھی، اور تختانی منزلوں کے مکانات جو عموماً ہنس پوش

تھے ان پر بالائی منزلوں میں دوشمنے والا پانی بارش کی طرح برتا رہتا تھا، اسی لیے نیچے کے یہ سارے مکان تیرا در ٹھنڈے رہتے تھے، اور یہی پانی مکانوں سے گزرتے ہوئے چمنستانوں میں پھیں جاتا تھا۔ ایک میل سے کاٹ کر ایک دوسری نہر بھی لائی گئی تھی، جس سے ان باغوں اور خیابانوں کی آبیاری ہوتی تھی، جن سے یہ سارا علاقہ ڈھنکاتا تھا۔
مقدمہ کیلئے یہ بیان لکھا ہے کہ :-

”دنیا میں پیدا ہونے والے پھلوں اور پھولوں میں شاید ہی کوئی ایسا پھل یا پھول رہ گیا ہو جسے ان ایوانوں کے متعلقہ باغوں میں تم نہ پاتے :-“

ان ہی ایوانوں کے ساتھ ایک عظیم الشان کتب خانہ بھی تھا جس میں مقدمہ کی کا بیان ہے کہ کوشش کر کے برصغیر کی کتاب کی فراہمی کا سامان حکومت کی طرف سے کیا گیا تھا، الماریوں کا اضافہ نظام قائم تھا۔ مفصل فہرست بھی کتابوں کی تیار کی گئی تھی۔ اور کتابوں کی حفاظت، نیز بیکالنے اور پہنچانے کے لیے ملازمین بھی حکومت کی طرف سے مقرر تھے، غرض الدولہ نے بڑے بڑے دریاؤں پر بند بھی تعمیر کیے تھے۔ شیلز آف کے قریب جو بند اس نے تعمیر کیا تھا، روضۃ الصفا میں اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہو کہ :-

”بند امیر“ کے نام سے شیراز کا یہ بند مہرہ	بند امیر معروف دست و آل عمارت
ہو، یہ ایک ایسی عمارت ہو کہ دنیا جہان میں	کہ در عالم مثل آں نشان نمی دہند
لوگ کہتے ہیں اسکی مثال نہیں مل سکتی۔	

آگے اسی کی تعریف کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی درج کیے ہیں کہ :-

اس تعمیر کی اہمیت کا اندازہ کرنے کے لیے یہی	وصف آں عمارت بھی نہیں است کہ
کافی ہے کہ پانی کے اتنے عظیم ذخیرہ کو اس کے	آپے ہاں عظمت را بند کردہ و بر بالائے
ذریعہ رکھا گیا ہو اور اس کے اوپر ایک ایسا	آں رنگہ بنائے ساختہ چنانکہ لشکر با
رنگہ بنایا گیا ہو کہ فوجی لشکر اور تجارتی	دیکھ دہنہا، ہر آل می گذرند۔
قافلے اس پر گزرتے رہتے ہیں۔	(ص ۵)

گویا اس زمانہ میں بڑے بڑے دیادوں کے باندھنے کا جو طریقہ مروج ہو جن کی خبریں عام طور پر روزناموں میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ عند الدولہ یوں پہلے اس سلسلے میں اپنی ایک بہترین یادگار چھپوڑ گیا ہے۔ دیاد میں بھی اور شیرازی بھی بڑے بڑے شفا خانہ اس کی طرف سے جاری تھے جن میں بقول صاحب روضہ

برجہ مایکتاج الیہ بود از طبیب	شفا خانوں میں جن جن چیزوں کی
داد دیہ و اشربہ ہمایا گردایند	ضرورت ہوتی ہو یعنی معالجہ و دوا میں
روضہ ج ۴ ص ۵	اور شربت ہر طرح کے مہیا کیے گئے تھے۔

شیرازی شفا خانے کی عمارت کے متعلق روضہ میں یہ الفاظ درج کیے ہیں کہ:-

زبان از تعریف و توصیف	اس کی تعریف اور توصیف سے
ادقاصرست	زبان قاصر ہے۔

اپنی عظمت و بھالت کی دھماکے بھانے کا عجیب و غریب ذہنی و علمی سلیقہ عند الدولہ میں تھا، قطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ کو مرعوب کرنے کے لیے لکھا ہے کہ لوہے کی کسی صندوق میں قدیم یونانی زبان اور حروف میں پرانے کاغذات پر پطوبزیشکی کے بہت سی گذری باتوں کو لکھواتے ہوئے اسی سلسلے میں یہ بھی لکھوایا کہ آنے والے دنوں میں ایک بادشاہ عند الدولہ نامی نمودار ہونے

۱۵۰۰ کچھ دن ہوئے کہ یورپ کے مورخین کو اس کا پتہ چلا ہو کہ پرانوں کے نام سے ہندوستان میں جو کتابیں پائی جاتی ہیں ان میں تاریخی واقعات بشین گوئی کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ (تاریخ قدیم ہندوئٹ سمیتھ کا اردو ترجمہ ص ۱۱) اس مسئلہ کی سراغ رسانی کے بعد پرانوں کی قدر و قیمت اب بڑھ گئی ہو۔ یہاں کے برہمن اپنی کتابوں میں قدامت کا تقدس پیدا کرنے کے لیے یہ کیا کرتے تھے کہ گذرے ہوئے واقعات کو مستقبل کے صیغے میں ادا کرتے تھے اور کتاب کو کچھ دن کے لیے کسی جگہ رکھ دیتے پھر اعلان کرتے کہ ایک قدیم کتاب برآمد ہوئی ہے۔ جس میں وہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا تھا جو بعد کو پیش آیا۔

والا ہے۔ جو بڑا تجار بادشاہ ہوگا، اور یہ کہ :-

معمورہ عالم در تحت تصرف آورد
دہر بادشاہ کہ کمر اطاعت او بر
نبیاں بست و تاج و خراج
بوسہ دہد از خدمات لشکرش
ایمن گردد، و ہر کہ در مقام قردو
عصیاں آید بخسراں و خدلاں
مبتلا شود۔

زمین کے سارے آباد علاقوں پر اس
کا اقتدار قائم ہو جائے گا۔ بادشاہوں
اور حکمرانوں میں جو اس شخص کے یعنی عضد الدولہ
کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں گے۔ اور خراج
دینا قبول کریں گے۔ وہ تو اس کی فوج کی
پامالیوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور جو
عضد الدولہ سے سرکشی کی راہ اختیار کرے گا

وہ ڈوٹے اور مصیبتوں کا شکار ہوگا۔

اندرنی طور پر ایسی ترکیبیں کی گئیں کہ قسطنطنیہ ہی کے کسی کھنڈر میں یا نہی صندوق دفن بھی کر دیا گیا، اور عیسائی
بادشاہ کے سامنے وہ اس شکل میں پیش ہوا کہ فلاں کھنڈر سے یہ فیصل صندوق برآمد ہوا ہو۔ بادشاہ ہی کے سامنے
کہہ دیا جس میں وہی عضد الدولہ کا جعلی لکھا یا ہوا کا فند کھلا رہا ہرین سے پرانے حرورت پڑھوائے گئے، مضمون کے
آگاہ ہونے کے ساتھ ہی قسطنطنیہ کا عیسائی بادشاہ سخت غصہ میں مبتلا ہو گیا۔ گھبرا کر شاہانہ تحفے تحائف کے
ساتھ عضد الدولہ کے پاس اپنے سفراء اس نے روانہ کیے ان سفیروں سے ملنے کے لیے عضد الدولہ نے کسی تالاب کے
محل پر زمین کیا تاں ہی غیر ہوگا۔ وہاں قائم کر دیے گئے تخت پر عضد الدولہ بیجا بادشاہ قسطنطنیہ کے سفراء پیش
ہوئے۔ انھوں نے تالاب سے بیٹھ کر ان کے قوتانے کی آواز کرنے لگی۔ عضد الدولہ نے اسی وقت سکم دیا کہ میڈیکوں
سے جا کر کہا جائے کہ بادشاہ سلامت اس وقت سفراء سے باتیں کر رہے ہیں چاہیے کہ جب تک بادشاہ کا
تمام یہاں رجب اپنے قوتانے کو بند کریں۔ لکھا ہے کہ شاگرد پیشوں نے یہ پیغام میڈیکوں تک سفیروں کے
درہم میں ہی کہہ دیا۔ سب خاموش ہو گئے۔ سفراء یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، واپس ہو کر شاہ قسطنطنیہ
سے یہ سب کہ جو انھوں نے دیکھا سنا تھا، بیان کیا اور یہ بھی کہا کہ :-

سفراء در قعر بحر اسکر او باراد | دریا کی گہرائیوں میں جو جانور رہتے ہیں

لکھنؤ دفرمان ادا مانند سلیمان
است کہ بر بگرد و بر دانت
وہ بھی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے،
گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کے مانند خشکی اور
تیری میں اس کا فرمان چلتا ہو۔

حالاں کہ واقعہ صرف یہ تھا کہ :-

مقدارے دارد کہ چوں اورا
در آب ریزند و زغ بانگ نکند
ایک دو راہی، جسے پانی میں جب ڈال دیا جاتا
ہو تو مینڈک خاموش ہو جاتے ہیں۔

انغرض اپنے آپ کو ادب پانچ کرنے کی جتنی سورتیں عصف الدولہ کی سمجھ میں آتی تھیں بے محابا جھکے بغیر ان سے
وہ مسلسل کام لیتا رہا، دھکیوں اور پسی ڈپلومیسیوں سے جہاں کام تھا، وہاں ان سے کام لیتا، اس سلسلہ میں جیسا کہ
ذکر کیا گیا تالاب کے مینڈکوں تک سے کام لینے میں وہ نہیں شرماتا تھا۔ نہ مکشوفات اور پیش گوئیوں کے جعلی ثنائی
کے بنانے میں کسی قسم کا حجاب اسے دامن گیر ہوتا۔ نام ادب پانچ ہو، بلند ہو، سب نیچے چلے جائیں، سب کے ادب پانچ میرا ہی
سر نظر آئے۔ اس راہ میں جہاں تخلیق و تہذیب کی ضرورت ہوتی وہاں ان ہی تدبیروں سے کام لیتا اور جہاں
ضرورت ہوتی کہ لوگوں کو ممنون کرم بنا کر ہر دل عزیزی حاصل کی جائے وہاں وہ سب کچھ کرنے کے لیے آمادہ
ہو جاتا تھا جس سے آج تک رائے عامہ کی ہمواری میں کام لیا جاتا ہو۔ اس نے مکہ معظمہ جانے والی سڑکوں کے ان
کنڈوں، تالابوں کو صاف کر دیا جو دست و بردایام سے ہٹ گئے تھے، نئے پر جھکٹ اور سیرابی و زرخیزی کے لیے نئے
نئے باندھ باندھ کر بڑے بڑے کام اس نے انجام دیے۔ حالانکہ خود شیعہ العقیدہ تھا، لیکن اس کی حکومت سہولت
رسانیوں میں مذہب و ملت کے فرقہ کو حائل ہونے نہیں دیتی تھی شیعہ، سنی، معتزلی، انغرض ہر قسم کے مسلمان بھی اس
کے خولن کرم کے زلہ باروں میں شریک تھے۔ اور یہودی عیسائی صابئی اور جس دین کے لوگ بھی اس رقبہ سلطنت
میں آباد تھے سب ہی کی دل دہی اس کی عام پالیسی تھی، ہر مذہب کے اہل کمال کام راجع اسکا دربار بنا ہوا تھا، اسی
لیے دیالہ کی سب سے زیادہ ضخیم و مفصل و مبسوط تاریخ صابئی مذہب کے ایک اہل قلم نے لکھی تھی۔ روضۃ الصفا میں ہو کہ
صابئی کتاب تاجی در اخبار آل بویہ بنام
اد نوشتہ است ۵۵
تاجی نام کی ایک کتاب آل بویہ کی تاریخ
میں صابئی نے لکھی ہے۔

۱۵۔ روضہ میں وزغ کا لفظ لکھا ہو، میں نے اسکا ترجمہ مینڈک کر دیا۔ دراصل مینڈکوں میں ایک بڑی قسم کا مینڈک زرد اور سبز رنگ کا
ہوتا ہو، ہمارے یہاں ہزار میں اس کو "ڈھنٹ" کہتے ہیں، واللہ اعلم مینڈکوں کی اس بڑی قسم کو دوسری جگہ کیا کہتے ہیں، ابتداء
برسات میں بڑی ہنگامہ خیز آوازوں کے ساتھ چھٹیا چلاتا رہتا ہو۔

ہاں ہم اپنے عزائم اور غیر معمولی پروگراموں کی تکمیل کے لیے حصول زر کی راہوں میں بڑی خرچہ گریوں اور دور بینوں کام لیا کرتا تھا۔ عام ضرورت کی بہت سی چیزوں کی تجارت کو براہ راست اسکی حکومت اپنے قبضہ میں کیے ہوئے تھے، حدیث تھی کہ اس زمانہ میں مصوٰعی برن کا تو راج نہیں تھا، پہاڑوں کی چوٹیوں سے موسم سرما میں لوگ برن کا ذخیرہ گڑھوں میں جمع کر کے گرمیوں میں بیچا کرتے تھے۔ یہ غریبوں کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ عضد الدولہ کی نظر ایسی خفیف خفیف چیزوں پر بھی پڑتی تھی، لکھا ہو کہ :-

عمل شلیج را مخصوص بولیان علی راخت چاں چہ
برن کے کا۔ دبار کو اس نے دیوان علی کے ساتھ مختص
گماشتگان او شلیج از کوہ می آوردند و بقایاں
شرح می دادند در دفعہ شش
شریت فروشوں کے ہاتھ فروخت کرتے۔

ان سائے قصوں میں اپنی دھن کا وہ بچا تھا۔ جب تک جیتا رہا پس ایک ہی خیال میں رہا کہ کسی کا ہاتھ مجھ سے اوپر نہ ہو۔ جہاں تک ممکن ہو سب اپنے نیچے دبا کر رکھا۔ عربی زبان میں بھڑائی کرتا تھا۔ اپنے عزم اور ارادے کی تختی کو ظاہر کرتے ہوئے اس نے چند شعر لکھے تھے جن میں ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے :-

”میں عضد بن عزم اور ارادے کی پشت پر دراز ہو جاتا ہوں۔ اور اپنی اونچی ناکوں کو خاک میں گر کر جڑ ڈالتا ہوں۔“

گو اپنے ارادہ کا نام ہی اس نے ”عزم بن عزم“ رکھ چھوڑا تھا جس کا پورا ہونا بہر حال ضروری تھا۔ لیکن پچاس بہاؤں میں کے اس گڑے پر گزرنے کی پچاس پچاس کی عمر تک پہنچنے کے لیے ابھی تین سال باقی تھے کہ مرگی کے حملہ کا شکار ہوا، علاج و معالجہ کی تمام ممکنہ صورتیں اختیار کی گئیں، لیکن طبی امدادوں سے کس کی جان بچنے لگی جو عضد الدولہ کے بچا لینے میں کامیاب ہوئیں۔ مملوکوں پر حملے مرگی کے ہوتے رہے تا آنکہ آخر ایک دن دیکھا گیا کہ عربی زبان کے شاعر قاسم بن عبید اللہ کے مشہور قصیدے کے اشعار اس کی زبان پر جاری ہیں جن کا اردو ترجمہ یہ ہے :-

”اپنے وقت کے بادشاہوں کو کچھ نہ تھا۔ اگر میں نے مار گرایا۔ پورب کچھ جہد بھی وہ بھاگ کے، میں نے ان کو ترتر کر کے رکھ دیا۔ لیکن آہ! میرے اقبال کا تو راج عروج کی جانب آخری لمحوں پر پہنچ گیا۔ تو اچانک زمانہ کے ناگہانی تیرنے لگائیں کہ مجھے گرا دیا۔ اب میں ہوں اور غور کا گڑھ میرے سامنے ہے۔ آج مجھ سے زیادہ بد نصبت۔ دروہن ہو گا جس کی دنیا بھی برباد ہوئی اور اپنی اہلی کا سکھ کر اپنے دین کو بھی وہ صبر کیا۔“

ان اشعار کو پڑھتا سب کرات الموت کے غوطوں میں ڈوب جاتا، سننے والے یہ بھی سن رہے تھے غوطوں کا فائدہ کی گھڑیوں میں سکانی زبان پر قرآنی آیت ملا غنی غنی ما ملکہ ہذا غنی سلطانہ
میرا اب مجھ کچھ کام نہ آیا، میرا آقا، مجھ سے بھلا برباد ہو گیا
ان ہی غمزدگیوں کو دہراتے ہوئے، ہم سال کی عمر کا اندختہ ذخیرہ دم توڑنے کے ساتھ ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر دیاں چلا گیا
جہاں سے اب کبھی واپس نہ ہو گا۔

کوئی نہیں جانتا کہ عضد الدولہ کون تھا۔ کہاں مرا۔ کہاں گڑا۔ اور اب اس پر کیا گزر رہی ہو موصوفین نے علاج دی ہو کہ اپنی وصیت کے مطابق نبوت اشرف میں دفن کر دیا گیا تھا۔
رہنے کے لیے سال کے ہر دن میں سننے والا ان کی جیسے ضرورت تھی، صدیوں سے وہ چند گز زمین کے اندر اپنی پٹیوں کو لیے پڑا ہے۔ شاید اب تو اس کی ہڈیاں بھی زمین کے کیسیانی عمل کے نذر ہو چکی ہوں گی۔

”دوسرا مرقع“

چند صدیاں پیچھے چلے آئیے، پہلا مرقع چوتھی صدی ہجری کا تھا۔ شیراز ملک ایوان میں جس کا تماشا کیا گیا تھا، یہ دوسرا مرقع جس کی نقاب کشائی کا شرف اب حاصل کیا جا رہا ہے ہمارے ملک ہندستان ہی میں اس وقت پیش آیا تھا، جب ہجری کی آٹھویں صدی گویا ختم ہو رہی تھی، سنی سائے رداہیوں سے یہ مرقع تیار نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تصویر کھینچنے والے نے یہ تصویر کھینچی تھی، جو حسن اتفاق سے دستیاب ہو گئی ہے۔

ہندستان کے صوبوں میں ایک صوبہ بہار بھی ہے، لیکن جیسے کہ بل ملک کے نام کے ساتھ اسی ملک کی ایک آبادی کا بھی نام ہے، اسی طرح بہار کے صوبہ میں بھی ایک آبادی اس وقت تک ”بہار“ کے نام سے پائی جاتی ہے، جو اسلام اور قبل اسلام دونوں زمانوں میں اپنی ایک خلاص تاریخ رکھتی ہے اب وہ چند ہزار کی ایک معمولی آبادی ہے، فقیر کے کہنی گوشہ گیلانی سے بجانب مغرب پانچ کوس کے فاصلہ پر یہ آبادی واقع ہے۔ انگریزی عہد میں اس علاقہ کا سب ڈویژن اسی قصبہ کو قرار دیا گیا تھا، اس کے نام بہار کے ساتھ شریف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ڈاک خانہ کی ہر میں بھی ”بہار شریف“ ہی کا ٹپتہ انگریزی عہد ہی میں منظور کر لیا گیا تھا۔

جس ذات شرافت ہمت کے انتساب بہار شریف کے اس قصبہ کو شریف بنا دیا۔ یہ ان ہی کا آخری و داعی نظارہ ہو۔ حضرت مخدوم الماک شاہ شرف الدین احمد بن کھیمینیری قدس اللہ سرہ کے نام سے آپ مشہور ہیں، ہندستان کے اسالین صوفیہ میں شمار ہوتے ہیں، مکاتیب کے نام سے دین کے مختلف عنوانوں پر مقالہ نگاری کی ابتداء جہاں تک میری تحقیق ہے آپ ہی سے کی۔ ان مقالات طیبہ کے مختلف مجموعے مکتوبات یک صدی، دسہ صدی کے نام سے عام طور پر اہل ذوق و مطالعہ میں متداول ہیں۔ اور بھی بہت کتابوں کے مصنف ہیں۔ فارسی نثر نگاری میں ہندستان کی سرزمین شاید جہاں ان کی نظیر پیش کر سکتی ہے۔

بہر حال کہنا یہ ہے کہ ایک سو اکیس سال کی طویل عمر حضرت مخدوم کی سلطان نصیر الدین محمود کے عہد سے فیروز تغلق کے عہد تک گزری۔ اس طویل عرصہ میں مسلسل گیارہ بادشاہوں کے بیسیوں سیاسی جھونکوں سے ملک کو گزرنا پڑا، بڑے بڑے انقلابات ہوئے، حکومت کے خاندانوں پر خانوادے بدلتے چلے گئے۔ لیکن اندکایہ راستہ باز بندہ بہار کے ایک گوشہ میں بیٹھا ہوا کچھ توکتا۔ اس لکھتا رہا اور کتابوں سے زیادہ زندہ انسانیت کے غلط سوداات کی کاٹ پیٹ، اصلاح و تنظیم میں ایک سوئی کے ساتھ مشغول رہا، تاکہ ایک سو اکیس سال کے بعد وہی "ناگزیر وقت" آگے میت و انفسہ میتوں کا اس کے سامنے بھی آجی نہ پائے۔ خدایا! میں زمین بن رہا ہوں ایک صاحب تھے، ناگزیر گھڑی جس وقت گزر رہی تھی، وہ بھی موجود تھی۔ ان کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھیں، کان جو کچھ سن رہے تھے، دل ان کا جو کچھ پارہا تھا۔ سب ہی کو ان ہی زمین بن بد عربی نے قلم بند کر لیا تھا۔ جو اکھ لٹا اس وقت تک کہیں کہیں جا رہا ہے۔ اسی کی تلخیص مخدوم الملک بہار رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری "سیرت اشرف" نامی سے نقل کر رہا ہوں۔

مخدوم الملک بہار رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ۱۲ شوال ۱۳۳۵ھ میں نماز عشا کے وقت ہوئی۔ پہار شنبہ کا دن گذر چکا تھا، پنجشنبہ کی رات تھی۔ زمین بن بد عربی نے لکھا ہو کہ چہار شنبہ کی صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد نگاہ کر سورت میں گئے یہ تشریف فرما تھے۔ کچھ لوگ حاضر تھے۔ کہ آپ نے

۱۳۳۵ھ میں سلطان حسین بیکہ والیہ بھوپال کے پرائیوٹ سکریٹری مولوی نصیر الدین بہاری مرحوم نے وقت ہوئی یہ کتاب مرتب کی تھی، فارسی و عربی کے علاوہ، انگریزی زبان سے بھی واقف تھے، حسن و قبح کے ساتھ ساتھ جدید تحقیق ہی رجحانات سے اثر پذیر ہونے کی وجہ سے کسی "ہندی صوفی" کی "عصری قالب" میں شاید یہ پہلی سوانح عمری لکھی گئی تھی۔ یہ سے باون سال پہلے ملتان میں کتاب طبع ہوئی تھی، افسوس ہو کہ اب نہیں ملتی، کاش! کسی ناشر کو اس کتاب کی اشاعت حیرت کی توفیق ہو۔ پڑھنے کی کتاب ہے۔

لاحول ولا قوت الا باللہ کا درد خود شروع کیا، اور چھوڑ دتھے ان سے اسی کنز من کنوز البختہ کو
دہرانے کی فرمائش کی، پڑھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ”ملعون! اس وقت مجھے ٹھیلانا چاہتا
ہو، مگو میں اور تیری طرف جھانکوں“ معاً اسی کے بعد الحمد للہ الحمد للہ، المنة للہ المنة للہ، کا درد
بآواز بلند شروع کیا۔ خاص حاضر باشوں کے متعلق تشفی و تسلی کے کلمات کے بعد قرآنی آیت

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ذَايُوسَ بَوْنَا شَرِّ رَحْمَتِ سَ، بِلَا شَبِّه

اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ تمام گناہوں کو وہ بخش دیتا ہے۔

کئی تلاوت میں مشغول ہوئے، کبھی کبھی اسی کے ساتھ فارسی کا یہ شعر بھی زبان مبارک پر جاری ہو جاتا

خدایا رحمتت دریاے عام ست

از آنجا قطرہ مارا تمام ست

اس سلسلہ میں کبھی کبھی یہ فقرہ بھی نکل جاتا

ماہاں دیوانہ ایم ماہاں ہم دہی دیوانے ہیں، ہم دہی

دیوانہ ایم

دیوانے ہیں۔

حاضرین سے خطاب کر کے پوچھا گیا۔ تم سے اگر دریافت کیا گیا تو کیا کہو گے؟

جواب خود ہی یہ بتاتے ”لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا“

میں یہی لایا ہوں، یہی اپنے ساتھ کبھی لیے جا رہا ہوں، اچانک آواز آنے لگی

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ اللہ و معبود نہیں ہو تھا وہی ہو۔ اس کا

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کوئی سا بھی نہیں اور میں گواہی دیتا

ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے

رَسُول ہیں۔

اسی کو دہراتے ہوئے سنا گیا کہ فرماتے ہیں۔

رضیت باللہ ربنا، وبالاسلام
 میں خوش ہوں، اللہ کو رب، اسلام
 دنیا، و ہمجد علیہ السلام نبیا
 کو دین، محمد علیہ السلام کو نبی، قرآن
 وبالقرآن اماما وبالعبۃ قبلۃ
 کو پیشوا و امام، کعبہ کو قبلہ بنا کر
 اسی کے ساتھ یہ اعتراف بھی سننے والوں کے کانوں تک پہنچا۔

و بالمومنین اخوانا
 یعنی خوش ہوں ایمان والوں کو بھائی
 وبالجنة ثوابا وبالنار
 بنا کر، جنت کو ثواب اور جہنم کو سزا
 عقابا۔
 مان کر۔

آنے والوں کا تانا بن دھا ہوا تھا، مولانا آمونی نامی کوئی بزرگ تھے جب وہ سامنے آئے، تو
 مخدوم الملک بہار نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر سینہ مبارک پر ملے ہوئے فرمایا تم نے
 میری بیڑی خدمت کی

خاطر جمع رکھو، ہم سب ایک ہی جگہ ہوں گے،
 اور فرمایا کہ

کل تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا لائے؟

جواب میں پھر وہی لکھا: لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً

فرمایا: ”مجھ سے بھی پوچھا جائے گا تو یہی کہوں گا۔“

مولانا آمونی سے کہا کہ وہ سب جو منتظر ہیں ان سے بھی کہو کہ خاطر جمع رکھیں،

”اگر میری آبرو بہت گئی تو کسی کو نہ چھوڑ دوں گا۔“

ٹھٹ گئی پس جاتی تھی، مخدوم الملک بہار کو پھر اپنا پرانا مشغلہ یاد آ جاتا ہے۔

ایمان کا غم کھاؤ، رحمت و مغفرت کے امیدوار رہو۔“

اور وہی آیت قرآنی لا تقنطوا لامیۃ بار بار زبان پر جاری ہے۔

مجمع کی طرف خطاب کر کے یہ بھی ارشاد ہوا۔

میں جو کہا کرتا تھا، عاقبت عاقبت (انجام انجام) وہ یہی عاقبت (انجام) ہے۔
 عزیزوں میں نو عمر کوئی بچہ سامنے بیٹھا تھا حکم ہوا کہ قرآن کچھ یاد ہو تو سناؤ، اس نے محمد رسول اللہ
 والذین معہ سورہ فتح کے خاتمہ کی آیتیں تلاوت کرنی شروع کیں۔ سنبھل کر دو زانو ہو کر جیسے
 قرآن سننے کے وقت ہمیشہ دستور تھا، بیٹھ گئے، تلاوت ختم ہوئی، بچے کو شاباشی دی گئی۔
 وقت گزر رہا تھا۔ پانی طلب کیا گیا، انگا اتارا گیا۔ قیص کے ساتھ وضو، میں مشغول ہوئے،
 لیکن آج کارنگ ہی دوسرا تھا۔ ایک سو اکیس سال تک وضو کی مشق کرنے والے کو دکھا گیا کہ
 منہ کا دھونا بھول گئے، یاد دلایا گیا۔ پھر از سر نو وضو کا اعادہ کیا گیا۔ بدن پر ارتعاش طاری تھا،
 پاؤں دھونے میں لوگوں کو محسوس ہوا کہ قابو نہیں مل رہا، ہمدرد کی طرف متوجہ ہوئے لیکن اشارہ
 سے روک دیے گئے، اور جس طرح ممکن ہوا اپنے اس آخری وضو کو خود ہی پورا فرمایا۔ کنگھی طلب کی گئی،
 محاسن مبارک کے بال سلجھائے گئے اور دو رکعت نماز ادا کی گئی۔

کچھ زیادہ وقفہ نہیں گزرا تھا کہ بسم اللہ کے ساتھ

کوئی اللہ نہیں ہے مگر تو ہی، پاک ہے تیری

لا الہ الا انت سبحانک

ذات میں ہی تھا، ظلم کرنے والوں (حد سے

الحی کنت من الظالمین

تجاوز کرنے والوں) میں۔

تسبیح یونسی کا اعادہ بار بار فرمانے لگے۔

اسی کے ساتھ کبھی کبھی بسم اللہ، کلمہ شہادت، حوالہ دہن لایحول ولا قوۃ الا باللہ کا ورد بھی
 درمیان میں کرتے، اسی ختم کے کلمات صیبات زبان مبارک پر جاری تھے کہ

۱۵ حالات میں ان کے لکھا ہے کہ ایام جوانی میں جب راجائیکو پانڈیوں کے دامن میں آپ مجاہدہ دریاختوں
 میں مشغول تھے غسل کی ضرورت موسم سرما میں پیش آگئی، ٹھنڈے پانی کے تالاب میں غسل کیا۔ لیکن پھر ضرورت پڑی،
 بار بار غسل کرتے، اور ضرورت ہو جاتی۔ ۱۶

اچانک

”محمد رسول اللہ“

کی صداٹے پر درد سینہ بریاں سے اٹھی، اسی غم کے ساتھ جس کا چند بار اعادہ کیا گیا، کہ
 ”محمد، محمد، محمد“

آواز سے فضا گونج اٹھی، کفرستان ہن میں محمد کا ایک غلام اپنے آقا کو پکار رہا تھا، ہائے جس پر جس
 کے نام پر اپنی ایک سو اکیس سال کی عمر نذر کر دی۔

سکون کی سی کیفیت اس کے بچہ پیدا ہوئی، دعا عیسوی

اللہم ربنا انزل علينا ما نحتاج	اے اللہ! اے رب ہمارے! اتار ہم پر ایک
من السماء تكون لنا حيداً لا دنا	خواب بھر آسمان سے کہ وہ دن عین رہے
وآخرنا و آيت منك و ارزقنا	ہمارے پہلوں اور کچھلوں کے لیے اور نشانی
و امت خير الرازقين	تیری طرف سے جو۔ اور روزی سے ہم کو

اور تو جو بہتر روزی دینے والا

میں گئی کہ ناگیا باری ہو، دعا عیسوی ختم ہوئی، پھر ”اللہ ہی کو رب بنا کر پند کر لیا، اسلام کو
 دین، محمد کو نبی، قرآن کو امام، کعبہ کو قبلہ، ایمان والوں کو بھائی“ یعنی نصیت باللہ رباً، کے استہوار
 کو آواز فرماتے ہوئے دکھایا گیا کہ دست بآل آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور عرض کیا جا رہا
 ہو: ”میں نے رسولوں کے بعد تم کی زبان کے آخری کلمات ہیں۔“

اللہم صلح امة محمد صلی اللہ	اے اللہ! سنوار محمد کی امت کو، اے اللہ رحیم
علیہ وسلم، اللہم ارحم امة	محمد کی امت پر، اے اللہ بخشش دے محمد کی امت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم،	کو، اور اے اللہ مدد گزر فرما محمد کی امت
اللہم اغفر لامۃ محمد، اللہم	اے اللہ! فرما دس محمد کی امت کی
محمد و عن امة محمد، اللہم	اے اللہ! فرما محمد کی امت کی،

اغت امة محمد. اللہم اغن امة
لے اشر محمد کی امت کی مصیبت کو
محمد، اللہم فرج عن امة محمد عابدا۔
مال، جلدی مال۔

اور آخر میں

اللہم الضر من ضر
لے اللہ مدد کر اس شخص کی جو محمد صلی اللہ
دین محمد صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے دین کی مدد کرے اور تباہ
وسلم، انہم اخذل
کر اس کو جو محمد کے دین کی تباہی کے
من خذل دین محمد
درپے ہو، اپنی رحمت سے ایسا ہی کرے
صلی اللہ علیہ وسلم
لے سارے ہر بانوں سے سب سے بڑا
برحمتک یا الرحمة الرحیم
مہربان :-

سارے جہان سے الگ ہو کر ہندوستان کے مختلف گوشوں اور زادلوں میں جو بیٹھے ہوئے تھے
وہ کن کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ کن کا کام کرتے تھے ؟

کہنے والے آج اللہ کے ان برگزیدوں، امت محمد کے ان چاہنے والوں کی شان میں
جو چاہیں کہیں، جن بدگمانوں سے اپنے آپ کو گندہ اور ناپاک کریں۔

لیکن ان واقعات کا ان کو اگر صحیح علم ہو، تو یورپ کی سکھائی ہوئی قوی "عشق بازی" میں ان کو وہ
روح نہیں ملے گی، جو مرنے والے کے ان زندہ کلمات میں مل رہی ہے۔ آواز کہتے ہیں، اسی آخری
دعا کے بعد پت ہو گئی، کان لگانے والوں نے صرف اتنا اور سنا، کہ لب جو ہل رہے تھے اس سے

لاخون علیہم ولا ہم یحزنون
نڈر ہی ہو ان کو اور نہ کڑھیں گے۔

لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن
لا الہ الا اللہ، بسم اللہ الرحمن

الرحیمہ

الرحیم

ار تعاشق تموجات ان کے کانوں سے نکل رہے تھے، زندگی کی ایک منزل کے اختتام کے بعد شاید
دوسری منزل میں قدم رکھتے ہوئے اپنے والا جو کچھ پار لہا تھا، کیا اسی کی یہ تعبیر تھی ؟ گویا

بگھنا چاہیے کہ زندگی کی یہ دوسری منزل جو خوف و حزن سے پاک تھی اور وہی اللہ جو خاکی زندگی کے ابتدائی دور میں "الہ" بنا کر ایک سو اکیس سال تک پوجا گیا تھا، وہی جزائی رنگ میں الہ بن کر سامنے آگیا تھا، اسی لیے زندگی کی اس نئی اور جدید منزل میں قدم رکھنے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے قدم رکھا، سننے اور سنانے کا سارا قصہ آخری انجیل، اور جدید آغا ز پر ختم ہو گیا، فتحدہ اللہ بغفر ادنہ، وصبت علیہ شائب ضوۃ

حکیم الامت، نقوش و اثرات

(از: مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی)

حکیم امت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ممتاز عالم دین اور عارف و مصلح شیخ وقت کی حیثیت سے تو عام طور سے جانا جاتا ہے لیکن اس کتاب سے حضرت مزاج کے علمی و علمی ظاہری و باطنی کمالات کے علاوہ خاص بات ناظرین کو یہ بھی معلوم ہوگی کہ نفس انسانیت کے لحاظ سے حضرت کا مقام کتنا بلند تھا اور ان کے اصول و آیات کو اپنا کر آدمی کچھ اور بنے یا نہ بنے لیکن ایک بہترین اور بلند سیرت انسان ضرور بن سکتا ہو۔ پھر مولانا دریا بادی کے قلم نے کتاب میں جو کچھ اور تاثر بھری ہو اس کا اندازہ ناظرین کو مطالعہ کے بعد ہی ہو سکے گا۔

مکتبہ الفرقان گوئن روڈ لاہور

مکاتیب حضرت مولانا محمد الیاس

(مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

مکاتیب کا یہ مجموعہ ابھی سال میں شائع ہوا ہے اس میں حضرت مولانا کے شرکے قریب خط و طے ہیں جو مختلف زمانوں میں مختلف خطرات کو کھیلے گئے ہیں شرح میں قلم مرتبہ کے قلم سے مختلف دیباچہ جو جس میں انھوں نے امید ظاہر کی ہو کہ یہ

اس مجموعہ کی اشاعت ان محاب کے لیے بڑی مفید

اور باعث تقویت ہوگی جو دعوت کے کام میں مشغول

ہیں اور اس سے مناسبت رکھتے ہیں ان خط و طے سے

ان کی جتنی بلند مہم کی ان کی محنتوں میں دعوت

کی قیمت و اہمیت بڑھے گی اس کا صحیح موضوع اور

مقصد معلوم ہوگا بہت سی غلطیوں اور کوتاہیوں پر

متنبہ ہوگا اور اس کے بہت سے مہل و آداب معلوم

ہوں گے مگر جو کہ اس کی اشاعت کسی اہل کے لیے

محل کا محرک یا اس کی تقویت کا باعث بن جائے

ان خط و طے میں بعض مضامین ایسے بھی ہیں جن کو ابھی تک وہی

حضرت کہہ چکے ہیں اور حضرت سے اور حضرت کی خصوصیات

سے واقفیت رکھتے ہیں۔ ضخامت ۴۴ صفحات ظاہری

ماس کے بھی آرائش، جلد خوشنما، قیمت ۱۰ روپے

مکتبہ الفرقان گوئن روڈ لاہور

سلسلہ تاریخ دعوت و عزیمت

ساتویں صدی کا ایک با عظمت عالم شیخ الاسلام عزالدین بن عبد السلام

سلطان صلاح الدین کی مجاہدانہ کوششوں، ان کی علمی و دینی سرپرستی، جابجا دینی مدارس کے قیام، نیز شیعہ اثرات کے اضمحلال اور سنی عقیدہ سلاطین کی حکومت کے اثر سے علمی و عملی زندگی میں تازگی پیدا ہوئی، اور علوم شرعیہ کے تعلیم و تعلم اور ان میں کمال پیدا کرنے کی طرف عالم اسلام میں از سر نو توجہ ہوئی، اس کا نتیجہ تھا کہ ساتویں صدی ہجری میں متعدد باوقار دینی شخصیتیں پیدا ہوئیں، جنہوں نے اپنے اپنے دائرہ میں دعوت و اصلاح کا فریضہ انجام دیا، اور حکومت زمانہ کے غلط رجحانات کا مقابلہ کیا، ان میں سب سے زیادہ با عظمت شخصیت شیخ الاسلام عزالدین بن عبد السلام (م ۶۶۰ھ) کی ہے جو اپنے علم و تقویٰ اور حق گوئی و بیباکی میں نادرہ روزگار اور قرون اولیٰ کی یادگار تھے۔

عزالدین بن عبد السلام دمشق میں ۵۵۵ھ میں پیدا ہوئے، اساتذہ دمشق اور مشاہیر علماء سے تعلیم حاصل کی، جن میں "فخر الدین بن عساکر"، "سیف الدین آمدی"، "حافظ ابو محمد القاسم بن عساکر" جیسے اجلہ علماء و اساتذہ وقت تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق انہوں نے جوانی میں پڑھنا شروع کیا، لیکن جلد تمام علوم میں تبحر حاصل کر لیا، اور ان کے معاصرین ان کی علمی جلالت شان اور عظمت کا اعتراف کیا۔ علامہ ابن دقیق العید نے اپنی بعض تصانیف میں ان کو سلطان العلماء کے لقب سے یاد کیا ہے، وہ جب ۶۳۹ھ میں مصر تشریف لے گئے، تو حافظ عبد العظیم المنذری صاحب کتاب "الترغیب والترہیب" نے فتویٰ دینے سے معذوری ظاہر کی، اور کہا کہ جس شہر میں عزالدین بن عبد السلام ہوں وہاں دوسرے کے لئے فتویٰ دینا درست نہیں۔ شیخ جمال الدین بن اکابر کا قول ہے کہ فقہ میں شیخ عزالدین کا پایہ امام غزالی سے بلند ہے۔

ذہبی اپنی کتاب "العبر" میں لکھتے ہیں :-

انتھت الیہ معرفة المذهب
مع الزهد والمورع وبلغ
رتبة الاجتهاد^{۱۱}
فقہ کے علم اور زہد و مورع میں ان کو کمال حاصل تھا
اور
درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے،

شیخ عزالدین بن عبد السلام نے عرصے تک دمشق میں "زاویہ غزالیہ" میں درس دیا، "جامع اموی" میں خطابت اہمیت کے منصب پر عرصے تک فائز رہے، شیخ شہاب الدین ابو شامہ کا بیان ہے کہ ان کی وجہ سے بہت سی بدعات کا ازالہ ہوا، جو ان کے زمانہ میں رواج پذیر ہو گئی تھیں، عملاق الرغائب اور نصف شعبان کی کھل کر مخالفت کی اور ان کو بدعت ثابت کیا جبکہ بعض اکابر علماء ان کے بارے میں ساکت اور تردد تھے۔ "الملک الکامل" نے دمشق کے عہدہ قضا کے لئے بڑا اصرار کیا شیخ نے بڑی شرطوں کے ساتھ اس کو منظور کیا، اسی عرصے میں ایک بار وہ الملک الکامل کی طرف سے دربار خلافت (بغداد) میں سفیر بن کر گئے۔

سلاطین کو صلاح نیک اور شیخ عزالدین کی شخصیت شام میں سب سے بڑی دینی شخصیت تھی، جس کا اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی سلاطین وقت تک احترام کرتے تھے، وہ بڑے باوقار، باعرب اور خوددار تھے، انھوں نے کبھی کسی بادشاہ کے یہاں حاضری دینا یا دربار داری کرنا گوارا نہیں کیا، جب کبھی بادشاہ وقت نے خود تشریف آوری کی درخواست کی تو تشریف لیگئے، اور اس کو صحیح مشورہ دیا، اور اس کی اور سلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی میں کمی نہیں کی۔

سلطان الملک الاشرف نے مہن الموت میں اپنے سب سے بڑے عہدے دار کو شیخ کی خدمت میں بھیجا، اور کہلایا کہ آپ کا محب موسیٰ بن الملک العادل ابو بکر سلام عرض کرتا ہے، اور عبادت اور دعا کی درخواست کرتا ہے،

۱۱۔ حسن المحاضرة للسيوطی ص ۱۳۱۔

۱۲۔ عملاق الرغائب ایک نامور تصنیف ہے جو شامیوں نے جب کو باؤد رکھتے تھے، رفاص ترکیب شہ کو پڑھی جاتی تھی، اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی تھی، ہمارے دور میں ابجا ہوئی، اور عام بدعات کی طائیزی سے چھل گئی، شیخ عزالدین بن عبد السلام نے اس کے ظہور کی پوری تاریخ لکھی ہے، ملاحظہ ہوا تحائف السادة حضرت شعبان پندہ حویں شہ کو شہر کے خاص ترکیب کے ساتھ پڑھی جاتی تھیں، علماء اہل سنت کے نزدیک یہ دونوں بدعت ہیں، ابن سبکی نے اس کو بدعت قرار دیا ہے، امام نووی نے اس کیلئے موقوفہ منکر اور فحش کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ (اتقان، ص ۲۲۷ ج ۳)

اور چاہتا ہے کہ آپ اس کو کوئی ایسی نصیحت فرمائیں، جو کل خدا کے سامنے اسکے کچھ کام آئے، شیخ نے سن کر کہا کہ یہ عبادت افضل عبادت ہے، اسلئے کہ انشاء اللہ اس کا نفع متعدی ہے، چنانچہ تشریف لیگئے، سلطان انکی تشریف آوری سے بیحد مسرور ہوا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اس سے پہلے سلطان کو کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، اور سلطان عرصہ تک ان سے ناراض رہا تھا۔ سلطان نے اس کی معافی چاہی اور کہا کہ آپ مجھے معاف فرمادیں، میرے لئے دُعا بھی فرمائیں اور مجھے کچھ نصیحت بھی فرمائیں، شیخ نے فرمایا کہ جہاں تک معاف کرنے اور باز پرس نہ کرنے کا تعلق ہے میں روزانہ سونے سے پہلے اللہ کے بندوں کو اپنی طرف سے معاف کر دیتا ہوں، اور اُس وقت سوتا ہوں جبکہ کسی کے ذمہ میرا کوئی حق یا مطالبہ یا شکایت باقی نہیں رہتی، اور میرا اجر مخلوق کے بجائے اللہ کے ذمہ ہوتا ہے، فمن عفی واصلح وجرک علی اللہ۔ باقی رہی دُعا، تو میں سلطان کے لئے اکثر دُعا کیا کرتا ہوں، اسلئے کہ اُسکی صلاح میں اسلام اور مسلمانوں کی خیر و فلاح ہے، اللہ تعالیٰ سلطان کو ان امور کی بسیرت عطا فرمائے جن سے وہ خدا کے سامنے سرخرو ہو، رہی نصیحت تو اب وہ سلطان کی آمادگی اور تقاضے کی وجہ سے فرض واجب ہو گئی ہو، مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ کی فتوحات اور دشمنوں پر غلبہ کی دھوم ہے اس وقت حالت یہ ہو رہی ہے کہ تاتاری اسلامی ممالک میں گھستے چلے جا رہے ہیں، اُن کو اس بات سے شہ ملی ہے کہ آپ کو اس وقت اللہ کے دشمنوں اور مسلمانوں کے حریفوں سے جنگ کرنے کی فرصت نہیں، اس وقت آپ کا رخ الملک الکامل سے جنگ کرنے کی طرف ہے، اور آپ ان کے مقابلے کے لئے پڑاؤ ڈالے پڑے ہیں، الملک الکامل آپ کے بڑے بھائی اور قریبی رشتے دار ہیں، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنا رخ اپنے بھائی کی طرف سے ہٹا کر دشمنان اسلام کی طرف پھیر لیں، اور اس اخیر وقت میں اپنا رشتہ نہ توڑیں، آپ اللہ کے دین کی مدد اور اسکی سر بلندی

۱۷ چھٹی ساتویں صدی میں اشعریت و حنیلیت کے اختلاف نے (باوجود بنیادی اتحاد کے) تقریباً وہ شکل اختیار کر لی تھی جو چوتھی صدی میں اعتزال و متی کے اختلاف کی تھی، شاعرہ صفات کی تشریح اور تاویل کرتے تھے، اور حنابلہ اس کو بالکل اپنی حقیقت اور لفظ پرکھتے تھے ہر گز وہ خوش متی کیساتھ اس کو دینی خدمت اور سنت و شریعت کیساتھ خیر خواہی سمجھتا تھا، لیکن بعد کی صدیوں میں اس کو غیر معنوی اہمیت اور طوں دیدیا گیا، اور رائی کا پہاڑ بن گیا، تجرب و تعصب نے اس کو بھی کفر و ایمان کا معیار قرار دیدیا، شیخ عزالدین کے زمانہ میں یہ مباحث بڑی شدت اختیار کر چکے تھے، وہ عقیدہ و سلمنا اشعری تھے، الملک الاشرف حنابلہ کا معتقد اور حنیلیت کی طرف مائل تھا، ابتدا میں اس کو شیخ سے بدگمانی اور شکایت پیدا ہوئی، لیکن شیخ کی ملاقات اور فیصلی معلومات کے بعد اسکی بدگمانی دور ہو گئی، تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو طبقات

کی نیت کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ سلطان کو صحت عطا فرماتا ہے تو ہم اللہ سے کفار پر آپ کے غلبہ کی اُمید رکھتے ہیں اور آپ کے نامہ اعمال میں یہ سعادت لکھی جاتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا کچھ اور فیصلہ ہے تو سلطان اپنی نیت کی برکت کیساتھ دنیا سے جاتے ہیں۔

سلطان نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اس بروقت تنبیہ اور مخلصانہ مشورے پر جزائے خیر عطا فرمائے، اُسی وقت حکم دیا کہ فوج کاٹش بجائے مصر کے (جو الملک الکامل کی جانب تھا) تاتاریوں کی طرف کر دیا جائے، اور فوج اس مقام سے کوچ کر کے مقام قُسیہ میں پڑاؤ ڈالے۔ چنانچہ دن کے دن اسکی تعمیل ہوئی، اور لوگوں کو معلوم ہو گیا، کہ بادشاہ کا ارادہ اب تاتاریوں سے مقابلہ کرنے کا ہے۔

الملك الاشرف نے مزید نصیحت کی فرمائش کی شیخ نے فرمایا کہ بادشاہ تو اس حال میں ہے اور نائبین سلطنت اور ان کا ان حکومت رنگ لیاں کر رہے ہیں۔ شراب کے دو چل رہے ہیں گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے نئے نئے محاصل اور ٹیکس مسلمانوں پر لگانے جا رہے ہیں آپ کے لئے خدا کے حضور میں سب فضل عمل پیش کرنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سب گناہوں کو دُور کریں۔ یہ نئے نئے ٹیکس بند کریں، اور تمام ظالمانہ کارروائیوں کو روک دیں۔ اور اہل معاملہ کی داد دہی کریں، الملك الاشرف نے اسی وقت ان سب چیزوں کی ممانعت کے احکام جاری کئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دینی خدمت اور اس غیر خواہی پر تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر دے، اور اپنے لطف و کرم سے نکلے جنت میں آپ کی نسبت انیس ہزار سالے، اسی کے ساتھ ایک ہزار دینار مسری نذر کئے شیخ نے قبول کرنے سے اجازت لی۔ اور فرمایا کہ میری یہ ملاقات نالافتہ ہو جائے تھی، میں اس میں نیا کی کوئی آمیزش نہیں کرنا چاہتا۔

بادشاہ شام کے مقابلے میں
برأت و استقامت

وہابیوں اور حق المذہبیت علم پران کو شہر "مبدا" اور "تخصیف" اور چند قلعوں کا پرانہ لکھو دیا اس دوستانہ تعلق کی بناء پر
ان کی کئی بے محنت برائے کمال مشقوں میں ان کی تیسری فریاد تھی کہ اس بات بڑا عرصہ ہوا کہ فرنگی مسلمانوں کے شہر میں آکر
بے محنت ہو کر مسلمانوں کی انگوٹھ پر جھانپیں تاہم ان اسلمہ نے شیخ سے فتویٰ پوچھا شیخ نے صاف کہا کہ فرنگیوں کے
انہم متبعین اور دست گرد ہوا کہ اسلئے کہ تم کو خوب معلوم ہے کہ یہ تمہاری مسلمان بھائیوں کے خلاف کام آئیں گے۔

شیخ کی طبیعت پر بادشاہ کی اس بے حمیتی اور اسلام کی اس ذلت و بے بسی کا بڑا اثر تھا، انھوں نے بادشاہ کے لئے خطبہ میں دعا ترک کر دی، اسکے بجائے وہ منبر پر دونوں خطبوں سے فارغ ہو کر بڑے جوش کے ساتھ دعا کرتے تھے کہ اکتی! اسلام اور حامیان اسلام کی مدد اور نصرت فرما، اور ملحدین و دشمنان دین کو ذلت و نکت نصیب فرما، اور تمام مسلمان بڑی رقت و اثر کے ساتھ آمین کہتے تھے، حکومتی آدمیوں نے بڑھا چڑھا کر سلطان کو اس واقعہ کی اطلاع دی، شیخ کی گرفتاری کا فرمان صادر ہوا، شیخ ایک عرصے تک مجبوس رہے، کچھ عرصے کے بعد وہ دمشق سے بیت المقدس منتقل کئے گئے۔

اسی اثناء میں سلطان صالح اسماعیل، الملک المنصور والی حمص اور سلاطین فرنگ اپنی فوج و عساکر کے ساتھ مصر کے ارادہ سے بیت المقدس آئے۔ صالح اسماعیل کے دل میں شیخ عزالدین کی ناراضگی برا بھلا کہتی رہتی تھی، اور اس کو اس کی فکر تھی، اُس نے اپنے عمائد و خواص میں سے ایک شخص کو اپنا رومال دیا اور کہا کہ یہ رومال شیخ کی خدمت میں پیش کرنا، اور انتہائی خوشامد و استمالت کے ساتھ اُن سے کہنا کہ سابقہ خدمات و مناصب پر آپ پورے اعزاز کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں، اگر وہ منظور فرمائیں تو میرے پاس لے آنا، اگر منظور نہ کریں تو میرے خیمے کے پہلو میں دو سکر خیمے میں ان کو مجبوس کر دینا، امیر نے شیخ سے بڑی خوشامدانہ باتیں کیں، اور انکی تعظیم و تکریم اور ان کی دیکھوئی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، اور آخر میں کہا کہ آپ ذرا کے ذرا بادشاہ سے نیاز مند نہ لیں، اور اس کی دست بوسی کر لیں تو یہ قصہ رفع دفع ہو جائے گا، اور آپ ضافہ و ترقی کیساتھ اپنے سابقہ عہدوں پر واپس آجائیں گے، شیخ نے اس کا جو جواب دیا وہ تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا، انھوں نے فرمایا:۔

واللہ یا مسکین ما ارضاہ ان یقبل
یدی فضلا عن ان اقبل یدہ
یا قوم انتہ فی داد و انہ فی داد
والحمد للہ الذی عافانی ممتا
ابتلا کریمہ۔

اے نادان! میں تو اس کا بھی رومال نہیں کہ بادشاہ
میرے ہاتھ کو بوسہ دے، چہ جائیکہ میں اُسکی دست بوسی
کروں؟۔ لوگو! تم کسی اور عالم میں ہو، میں کسی اور
عالم میں! خدا کا شکر ہے کہ میں اُس سے آزاد ہوں
جس میں تم گرفتار ہو۔

یہ جواب سنکر ایسے کما، کہ پھر مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر لوں، شیخ نے کہا کہ شوق سے، جو کچھ تم سے ہو سکے اُس سے دین نہ کرو!۔ ایسے نگران کو بادشاہ کے خیمے کے پہلو میں دوسرے خیمے میں رکھا، شیخ اپنے خیمے میں قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے اور بادشاہ اپنے خیمے کے اندر ٹھنکتا تھا، ایک روز بادشاہ نے فرنگی بادشاہوں سے کہا، کہ تم شیخ کو قرآن مجید پڑھتا ہو اُسے بتاؤ، انہوں نے کہا کہ ہاں! کہا جانتے ہو یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا پادری ہے (ہذا اکبر قسوس المسلمين) میں نے اس کو اسلئے قید کیا ہے کہ وہ تم کو مسلمانوں کے غلطے سپرد کر دینے کے غلاف تھا، اور اس پر عرض تھا، میں نے اس کو دمشق کی خطابت اور دوسرے منصبوں سے معزول کیا، اور اس کو دمشق سے شہر بدر کر دیا۔ اب میں نے تمہاری خاطر پھر اس کو قید کر دیا ہے، جیسا ہی بادشاہوں نے کہا کہ اگر یہ ہمارا پادری جو تا تو ہم اس کے پاؤں دھو کر پیئے۔

اسی عرصہ میں مصری افواج آئیں، عساکر انجیل کو شکست ہوئی، فرنگی افواج قتل و غارت ہوئیں اور شیخ صلیح سلامت مصر روانہ ہو گئے۔

راستے میں بت کرک کی ریاست سے گزرنا ہوا، تو وہاںی کرک نے قیام کی درخواست کی، فرمایا، کہ:- تمہارا یہ مختصر شہر میرے علم کا قتل نہیں ہو سکتا۔

شیخ عزالدین مصر میں | مصر میں سلطان مصر الماک اصالح نجم الدین ایوب نے شیخ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، جانع عمر دین الحامس کا خلیفہ مقرر کیا، اور الوجہ البلی مصر کا عمدہ قضا اور حیران ساجد کی آبادی کا کام سپرد کیا، سلطان نے جب مدرسہ عمامیہ کی تعمیر کی، تو مذہب شافعی کی تعلیم شیخ عزالدین کے سپرد کی اور انہوں نے بولنے، سماک کے ساتھ تعلیم و شاعت علم کا فرض انجام دیا، اور لوگوں کو بہت نفع ہوا۔

شیخ کی حق گوئی و بیباکی | اس دوران میں ایک مرتبہ عزالدین عثمان نے جو قصر شاہی کا منتم، اور بادشاہت مصر کا منظم، علی تھا، مصر کی ایک مسجد کی چیمت پر طبل خانے کی

عمار بنوائی، اور وہاں طبل و نقارہ بجنے لگا، شیخ غزالدین کو جب اس واقعہ کی تحقیق ہوئی تو انھوں نے (بحیثیت قاضی اور ہتم مساجد) اس عمارت کے انہدام کا حکم دیدیا، اور اس جرم میں غزالدین کو ساقط الشہادہ قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ عہدہ قضا سے استعفا دیدیا، اس کارروائی سے سلطان کی نگاہ میں شیخ کی منزلت کم نہیں آئی، مگر اسے عہدہ قضا پر شیخ کا دوبارہ تقرر نہیں کیا، ادھر شیخ کے فیصلوں کا اتنا احترام اور ان کا دینی نفوذ و اثر اس قدر تھا کہ اسی زمانے میں الملک الصالح سلطان مصر نے خلیفہ بغداد کی خدمت میں ایک سفارت بھیجی جب سفیر کی باریابی ہوئی، اور اس نے سلطان مصر کا پیغام پہنچایا تو اس سے دریافت کیا گیا کہ یہ پیغام تم نے خود سلطان مصر کی زبان سے سنا ہے یا کسی کے واسطے سے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ پیغام متم قصر شاہی غزالدین کی زبان سے سنا ہے، خلیفہ نے کہا کہ غزالدین کی شہادت معتبر نہیں، اس کو شیخ غزالدین نے ساقط الشہادہ قرار دیا ہے اسلئے ہم اس کی روایت قبول نہیں کر سکتے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سفارت پھر مصر واپس آئی، اور براہ راست سلطان سے پیغام سنکر بغداد واپس ہو کر خلیفہ کو پیغام پہنچایا۔

ان کی جرأت کا اس سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے قلعے میں دربار شاہی تھا، بادشاہ اپنے تزک و احتشام کے ساتھ سریر آرا تھا، دور وہ افواج شاہی دست بستہ کھڑی تھیں، امراء حاضر ہو کر آداب تسلیمات بجالاتے تھے، اور زمین بوس ہوتے تھے، اس بھرے دربار میں دفعۃً شیخ نے بادشاہ کو نام لیکر خطاب کیا اور کہا کہ: "ایوب خدا کو تم کیا جواب دے گے جب پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو مصر کی سلطنت اسلئے دی تھی کہ شراب آزادی سے پی جائے؟" بادشاہ نے کہا کہ: "یہ کیا واقعہ ہے؟" شیخ نے بلند آواز سے فرمایا:۔۔۔ "ہاں! فلاں میخانے میں شراب آزادی سے باک رہی ہے، اور دوسرے ناگفتنی کام ہو رہے ہیں، اور تم یہاں بیٹھے داد عیش لے رہے ہو!" بادشاہ نے کہا کہ:۔۔۔ جناب والا! اس میں مجھے کچھ دخل نہیں، یہ میرے والد کے زمانہ سے ہو رہا ہے۔" شیخ نے فرمایا کہ:۔۔۔ پھر تم بھی انہیں لوگوں میں سے ہو، جن کا جواب یہ ہوتا ہے کہ انا دجل نا ابائنا علی امۃ (یہ ہمارے باپ دادا کے زمانہ سے ہوتا چلا آیا ہے)۔" سلطان نے فوراً اس شراب خانہ کی بندش کا حکم جاری کیا۔

شیخ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ دربار سے واپسی پر میں نے عرض کیا کہ حضرت! کیا واقعہ ہے؟ فرمایا کہ

میں نے بادشاہ کو جب اس شان و شوکت کے ساتھ اجلاس کرتا ہوا دیکھا تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ منظر دیکھ کر اس پر بھی تکبر کا حملہ ہو اور وہ اپنے نفس کا شکار ہو جائے، میں نے اس کی اصلاح کے لئے یہ بات کہی، میں نے کہا کہ آپ کو کچھ خوف نہیں معلوم ہوا، فرمایا:۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت و جلال اس وقت ایسا مستحضر اور پیش نظر تھا کہ وہ مجھے اسے مقابلے میں ایک بے کی طرح معلوم ہوتا تھا۔

فرنگیوں سے جہاد | وہ زمانہ فرنگیوں کی ریشہ دوانیوں سے خالی نہ تھا، ایک مرتبہ فرنگی فوجیں منصورہ تک پہنچ گئیں اور مسلمانوں پر انھوں نے غلبہ حاصل کر لیا، شیخ مسلمانوں کے ساتھ شریک جہاد اللہ تعالیٰ نے ان کو استجابت دے کر نعمت عطا فرمائی تھی، ابن اسکی طبقات میں لکھتے ہیں کہ ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، ہوا کا رخ بدل گیا، فرنگیوں کے جہاز ٹوٹ گئے، اور اکثر فرنگی غرق ہوئے۔

مصر اور جہاد کیلئے شیخ کا انتظام | اس زمانہ میں تاتاری عالم اسلام پر جا بجا سے یورش کر رہے تھے، اسی اثناء میں انھوں نے مصر کا رخ کیا، تاتاریوں کی مسلمانوں پر جو ہیبت بیٹھی ہوئی تھی وہ ضرب المثل ہے

مصر میں بھی سراپگی پھیل گئی، سلطان مصر اور اہل مصر کی ہمت مقابلے کی نہیں ہوتی تھی، شیخ الاسلام نے ہمت دلائی، اور فرمایا کہ:۔ تم اللہ کا نام لیکر نکلو، میں فتح کی ضمانت کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے خزانہ میں روپیہ کم ہے، میں تجار سے قرض لین چاہتا ہوں۔ شیخ نے فرمایا کہ:۔ پہلے اپنے محل کے جواہرات اور اپنی بیگمات کے زیورات نکالو، ارکان سلطنت اور امراء دربار اپنی اپنی بیگمات کے وہ زیورات حاضر کریں جو حرام ہیں، اور اس کے بدلے بھلو لے جائیں، اور وہ لشکر تیسیم ہوں، اُس کے بعد اگر ضرورت ہو تو قرض لیا جاسکتا ہے، لیکن اس سے پہلے قرض کی کوئی ضرورت نہیں۔ شیخ کا اتنا رعب تھا کہ بادشاہ اور امراء سلطنت نے بے چون و چرا جواہرات و زیورات شیخ کے سامنے حاضر کر دیئے، اور ان سے جنگ کے مصارف پورے کئے گئے، اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔

امراء سلطنت کا نیلام | شیخ کی زندگی کا سب سے زیادہ حیرت انگیز اور اہم واقعہ یہ ہے کہ انھوں نے ان امراء سلطنت کو نیلام کیا جو ان کے نزدیک مسلمانوں کے بیت المال کی ملکیت تھے، اور شرعی طریقے پر آزاد

نہیں کئے گئے تھے، یہ امراء سلطنتِ اسلامیہ تھے، اور سلطنتِ مصر پر بڑے حاوی تھے، ان میں سے ایک نائب السلطنت تھا شیخ نے فتیہ دی کہ تک یہ امراء شرعی طریقے پر آزاد نہ ہوں ان کے معاملات شرعیاً صحیح نہیں ہیں، اور وہ عام غلاموں کے حکم میں ہیں، ان کے فستو کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں احتیاط شروع کر دی اور وہ بڑی دقت میں پڑ گئے، یہ دیکھ کر ان امراء کے غصے میں بڑی برہمی اور تشویش پیدا ہوئی، انھوں نے ایک دن جمع ہو کر شیخ کو طلب کیا اور کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، شیخ نے فرمایا کہ ہم ایک مجلس طلب کریں گے، اور بیت المال کی طرف سے آپ کا نیلام کریں گے، اور شرعی طریقے پر آپ کو آزادی کا پروانہ دیا جائے گا، انھوں نے سلطان سے عرض کیا کہ شیخ ہم کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اور سربازانِ نیلام کرنے کو کہتے ہیں، بادشاہ نے شیخ کو راضی کرنا چاہا مگر انھوں نے اپنی رائے سے رجوع نہیں کیا، اس گفت و شنید میں بادشاہ کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جو شیخ کے خلاف شان تھا، بادشاہ نے اس کا بھی اظہار کیا کہ شیخ کو اس معاملہ سے کیا تعلق، اور وہ امراء کے قتلے میں کیوں پڑتے ہیں، شیخ یہ سن کر ناراض ہوئے، اور انھوں نے مصر سے چلے جانے کا عزم کر لیا، اپنا سامان جانور پر بار کیا، اور گھروالوں کو سوار کیا، اور روانہ ہو گئے، ان کی روانگی کی خبر سن کر قاہرہ میں کھلبلی مچ گئی، شہر کی مسلمان آبادی کا بڑا حصہ ان کے پیچھے ہو لیا۔ علماء، صلحاء، تجار، سب ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے، سلطان کو اطلاع ہوئی اور کسی نے اس سے کہا کہ شیخ عز الدین چلے گئے تو تمھاری سلطنت جاتی رہے گی، سلطان خود سوار ہو کر ان کے پاس پہونچا، اور ان کو مناکر شہر واپس لایا، اوٹے ہوا کہ امراء سلطنت کا وہ خود نیلام کریں، یہ سن کر نائب السلطنت نے بڑے خوشامدانہ لہجہ میں ان کو اس ارادہ سے باز رکھنا چاہا، لیکن وہ اپنی رائے پر قائم ہے، نائب کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ شیخ کیسے ہمارا نیلام کرے گا ہم ملک کے حاکم ہیں؟ خدا کی قسم! میں اس تمام اس کی گردن اڑا دوں گا، چنانچہ وہ اپنے عملے کے ساتھ سوار ہو کر شیخ کے دروازہ پر پہونچا، ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، شیخ کے صاحبزادے باہر نکلے، تو یہ حال دیکھا کہ نائب السلطنت مشیرِ برہنہ دروازہ پر کھڑا ہے، انھوں نے اندر جا کر شیخ سے حال کہا، شیخ نے بے پردہ ہی سے جواب دیا کہ: بیٹا! تمھارے والد کا یہ رتبہ کہاں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلے، ان کا نکلنا تھا کہ تلوار نائب السلطنت کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور اس کے جسم پر ریشہ طاری ہو گیا، اس نے رد کر

شیخ سے دعا کی درخواست کی اور کہا کہ: میرے آقا! آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا:۔۔ میں تمہارا نیلام کروں گا اور تمہیں فروخت کروں گا۔ اُس نے کہا کہ: ہماری قیمت آپ کس مد میں صرف کرینگے؟ فرمایا:۔۔ مسلمانوں کے کاموں میں۔ اُس نے عرض کیا کہ: قیمت وصول کون کرے گا۔ فرمایا:۔۔ میں خود۔ اُس نے کہا:۔۔ بہت اچھا۔ چنانچہ شیخ نے ایک ایک کر کے سب امراء کو نیلام کیا، ہر ایک پر بولی بولی گئی، شیخ نے (ان کے اعزاز کے طور پر) ان کے دام بہت لگائے، اور بہت بڑی بولی پر ان کو فروخت کیا، اور قیمت وصول کر کے خیر کے کاموں میں صرف کی، اور وہ آزاد ہو کر اپنے اپنے گھر گئے، ابن السبکی لکھتے ہیں کہ: یہ واقعہ کسی اور کے متعلق سُننے میں نہیں آیا، ایک عالم کی عظمت اُس کے رعب و داب کی یہ انتہائی مثال ہے۔

شیخ عزالدین اور مصر میں شیخ کی زندگی میں بڑے انقلابات آئے، وہ مصر آئے تھے تو ایوبی سلطنت کا زمانہ تھا، اور صلاح الدین کا خاندان حکومت کر رہا تھا، ان کی زندگی ہی میں یہ خاندان ختم ہوا، الملک الصالح نجم الدین ایوب کے جانشین الملک المعظم توران شاہ کے بعد ترکہ کی نسل امراء کا دور حکومت آیا، وہ سب شیخ کے قدردان اور نیاز مند رہے، اور ان کی تعظیم و تکریم اور بزرگداشت میں کوئی کمی نہیں آئی، خصوصیت کے ساتھ مصر کا نامور ترک سلطان الملک الظاہر بیبرس، شیخ کا بڑا ادب شناس اور ان کی شخصیت سے متاثر تھا، شیخ ہی کے مشورے سے سقوط بغداد اور سلطنت عباسیہ کے اختتام پر سلطان نے بغداد کے آخری خلیفہ مستصم کے چچا ابو القاسم احمد کو جن کا لقب المستنصر ہے، ۵۹۵ھ کو مصر میں اعزاز و اکرام کے ساتھ ٹھہرایا، پہلے شیخ عزالدین نے بیعت کی پھر الملک الظاہر بیبرس نے پھر قاضی القضاۃ ساج الدین وغیرہ نے۔

شیخ اپنے علم و فضل، وقار و بیعت کے ساتھ بڑے کریم النفس، فیاض اور بخیر تھے، قاضی القضاۃ مکرم اخلاق، عبداللہ بن جماعة مائل ہیں کہ دمشق کے زمانہ قیام میں ایک سال بڑی گرانی کا آیا، باغات کے دام بہت گر گئے، اور بہت سستے بن گئے، شیخ کی اہلیہ کو مرنے ان کو ایک زیور دیا کہ گرمی گزارنے کے لئے ایک باغ خرید لیں، انھوں نے وہ زیور فروخت کر کے ساری قیمت خیرات کر دی، اہلیہ نے پوچھا کہ: آپ نے باغ خرید لیا۔ فرمایا کہ: ہاں! مگر

جنت میں، میں نے دیکھا کہ لوگ بڑی عسرت اور تکلیف میں ہیں، میں نے اس کی قیمت ان پریشان حال لوگوں پر من کر دی۔ انھوں نے نہ سہرا یا: جزاک اللہ۔

قاضی القضاۃ موصوف یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ شیخ تنگ حالی کے باوجود بڑے فراخ دست اور مخیر تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کے پاس کچھ دینے کو نہ ہوتا، تو اپنا عمامہ چیر کر اس کا ایک ٹکڑہ دیتے۔ شیخ عزالدین صرف سلاطین ہی کے مقابلے میں جرمی اور حق گو نہ تھے، بلکہ اپنے نفس کے معاملہ میں بھی اسی طرح بیباک اور حق شناس تھے، ابن السبکی اور سیوطی راوی ہیں کہ ایک مرتبہ مصر کے زمانہ قیام میں ان سے ایک فسطو میں غلطی ہو گئی تو انھوں نے اعلان کر دیا کہ جس کو ابن عبدالسلام نے فلاں فتویٰ دیا ہو وہ اس پر عمل نہ کرے، اسلئے کہ وہ غلط ہے۔

ابن السبکی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ علوم ظاہری کے کمالات کے ساتھ دولت باطنی سے بھی مالا مال تھے، اگرچہ ان کے ایمان و یقین، اعتقاد علی الشربے خوفی و شجاعت، اور باب دنیا کی بے وقعتی کے واقعات خود اس پر دلیل ہیں، لیکن ابن السبکی نے طبقات میں تصریح کی ہے کہ انھوں نے امام طریقت شیخ شہاب الدین سہروردی سے استفادہ کیا تھا، اور ان کی طرف سے ارشاد و تربیت کے لئے مجاز تھے۔ سیوطی نے شیخ ابوالحسن شاذلی سے بھی ملاقات و استفادہ کا ذکر کیا ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر | شیخ علمی و نظری طور پر بھی اسکے قائل تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کئے بالے میں شیخ کا مسلک بدعات اور گمراہیوں کی علانیہ مخالفت و انکار علماء کا فریضہ ہے، اور اس سلسلہ میں ان کو خطرات اور شرائع بھی برداشت کرنے چاہئیں اور ہر طرح کے مصائب کیلئے تیار رہنا چاہئے۔ الملک الاشرف کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں :-

وبعد ذلک فاننا نزع منا من جملة حزب الله
وانصار دينه وجنده، وکل جندی لا یخاطر
ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جماعت میں سے ہیں اور
اسکے دین کے مددگار اور اس کا شکر ہیں، وہ لشکری جو اپنے کو

بنفسہ خلیس بجنہی ————— خطرہ میں ڈالنے کیلئے تیار نہ ہوا وہ لشکر ہی نہیں ہے۔

ان کا خیال تھا کہ علم و زبان علماء کا ہتھیار ہیں، اسلئے ان کا جہاد یہ ہے کہ وہ ان دونوں کو حق کی تائید اور باطل کی مخالفت میں کام میں لائیں، ایک دوسرے خطرے میں لگتے ہیں :-

قد أمرنا الله بالجهاد في نصرة دينه،
 الا ان سلاح العالم عنده ولسانه
 كما ان سلاح الملك سيفه وسنانه
 فكما لا يجوز للملوك اعماد اسلحتهم عن
 المحدثين والمشرکين لا يجوز للعلماء
 اعماد السنتهم عن الزايعين
 والمبتدعين۔

اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے دین کی مدد کیلئے جہاد و جدوجہد کا حکم دیا ہے، اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ عالم کا ہتھیار اس کا علم اور اس کی زبان ہے جیسے کہ بادشاہ کا ہتھیار اس کی تلوار اور تیروستاں ہے، تو جس طرح بادشاہوں کیلئے اپنے ہتھیاروں کو نیام میں رکھنا جائز نہیں، اسی طرح علماء کے لئے اہل زیغ و ضلال اور مبتدعین سے اپنی زبان کو بند کرنا جائز نہیں۔

ان کے نزدیک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں عالم ربانی کو ہر طرح کے خطرات برداشت کرنے چاہئیں گویا ان کو ان علماء سے اتفاق نہیں ہے جو ہر طرح کے خطرے میں پڑنے کو سہلانا جائز سمجھتے ہیں، اور آیت "ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة" سے غلط اور بے عمل استدلال کرتے ہیں: اسی خط میں بڑے مؤثر انداز میں فرماتے ہیں :-

وهي مخاطرة بالنفوس مشروعة في
 اعزاز الدين، ولذلك يجوز للبطل
 من المسلمين ان ينضم في صفوف
 المشركين، وكذا لك المخاطرة بالامر
 بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة
 دين کے اعزاز و غلبہ کے لئے جانوں کو خطرہ میں ڈالنا دین میں مشروع ہے، اسی لئے مسلمان شہ زور کے لئے جائز ہے کہ مشرکین کی صفوں میں گھس جائے، اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں اپنے کو خطرے میں ڈالنا اور اصول دین کی دلائل براہین ذریعہ

قواعد الدین بالحج والبر ^{ہیں}
 مشروعۃ، فمن خشي على
 نفسه سقط عنه الوجوب
 وبقي الاستحباب، ومن
 قال بان التعزير بالنفوس
 لا يجوز فقد بعد عن الحق
 ونأى عن الصواب، وعلى
 الجملة فمن أثر الله على نفسه
 أثر الله، ومن طلب رضا الله بما
 يسخط الناس رضي الله عنه
 وأرضى عنه الناس، ومن طلب رضا
 الناس بما يسخط الله سخط الله
 عليه وأسخط عليه الناس، وفي رضا
 كفاية عن رضا كل أحد
 فليترك تعاد والحياة ما يرى
 وليترك ترشي والامام غفلاً
 في خوب کہا ہو

تقویت شروع ہو البتہ جس کو اپنی جان
 کا خطرہ ہو اس سے وجوب ساقط ہو جائے
 گا اور استحباب باقی رہے گا، جس شخص کا
 خیال ہو کہ جان کو خطرہ میں ڈالنا جائز
 ہی نہیں وہ حق سے بہت دور ہو گیا۔
 اور اس کا یہ خیال بالکل صحیح نہیں،
 خلاصہ یہ کہ جو اللہ کو اپنے نفس پر ترجیح
 دے گا اللہ اس کو دوسروں پر ترجیح
 دے گا اور جو لوگوں کو ناراض کر کے
 اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے
 گا۔ اللہ اس سے خود بھی راضی
 ہو جائے گا اور لوگوں کو راضی کر دے
 گا اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی
 کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس سے ناراض
 ہوگا اور لوگوں کو بھی ناراض کر دیگا۔ عرب شاعر

کاش کہ آپ کی محبت کی جلالت مجھے حاصل ہو جاتی پھر چاہے زندگی کتنی ہی تلخ ہو اور کاش کہ آپ
 مجھ سے راضی ہو جاتے چاہے ساری دنیا ناراض ہو۔

ان کی زندگی بتلاتی ہے کہ انھوں نے ساری عمر اپنے اس عقیدہ اور مسلک پر عمل کیا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
 کے سلسلہ میں اور اپنے نزدیک کسی نلط اور خلاف شرع چیز کی تردید میں اپنی جان مال آبرو وطن اور عہدہ کی کبھی پروا نہیں کی۔
 شیخ کی تصنیفات | شیخ جس طرح کامیاب مدرس، وسیع النظر فقیہ اور قہر مفتی تھے اسی طرح کہنے مشق
 (باقی مکتوب)

رمضان المبارک

— میں —

کتب خانہ الفرقان نے شائقین کتب کے لیے غیر معمولی رعایت کا فیصلہ کیا ہے! اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کی صرف ایک شرط ہے، وہ یہ کہ
آپ کا آرڈر کم سے کم غلہ روپے کی قیمت کا ہو

— اگر آپ —

اس شرط کو پورا کرتے ہیں تو پھر رمضان کی چاہے جس تاریخ کو بھی آپ کا آرڈر ہمیں ملے۔
اپنی مطبوعات پر ۴۴ فی روپیہ اور باہر کی مطبوعات پر ۲۲ فی روپیہ کی رعایت آپ کو دیکھائے گی۔

— آئندہ ادراک میں کتابوں کی ایک —

مختصر فہرست

— پیش کی جا رہی ہے —

اس میں سے آپ اپنے آرڈر کے لیے کتابیں منتخب فرمائیے
اور یاد رکھیے کہ رمضان ختم ہونے پر یہ رعایت
بھی ختم ہو جائے گی۔

اپنی مطبوعات ایک نظر میں

کلمہ طیبہ کی
حقیقت
۲۶

نماز کی
حقیقت
۱۲

برکات رمضان
۵

اسلام کیا ہے؟
مجلد: غیر مجلد
۸

آپ
حج کیسے کریں؟
۳

تصوف کیسے ہے؟
۳

حضرت مولانا محمد الیاس
اور ان کی دینی دعوت
۸

ملفوظات
حضرت مولانا محمد الیاس
۸

سزا کرہ امام ربانی
۸

تصوف و صوفیہ
۸

حضرت
شاہ ولی اللہ
۸

تہذیب
اصول فقہ
۸

اسلام
اور نظام سرمایہ داری
۸

مناظرہ عسکرم غیب
۸

بوارق الغیب
دوحہ
۸

تصوف کیا ہے؟

۱۔ اردو میں تصوف سے متعلق کئی اچھی اچھی چیزیں ہمارے اس زمانہ میں شائع ہو چکی ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ تیارہ طبع کتاب اپنے اختصار کیساتھ انصاف و تحقیق اور مباحث کے سچاؤ کے لحاظ سے بہت ممتاز سمجھی جائیگی اور انشاء اللہ تمام حق پرست حضرات کیلئے اطمینان کا باعث ہوگی جو تصوف کے بارے میں کبھی انصاف سے غور کرنا چاہتے ہیں اور جن کو ان کے نام سے خواہ مخواہ کی ضرر اور چڑ نہیں ہو۔ اس میں مولانا محمد منظور نظامی، مدیر الفرقان، مولانا محمد اویس صاحب ندوی، گرامی، مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی کے ندرجہ ذیل آٹھ مقالے ہیں۔ گویا ان تینوں حضرات کی مشترک تالیف ہے۔ (۱) تصوف پر ابتدائی غور اور تجربہ (۲) تصوف اور اسکے بحال و اشغال کے متعلق میرے چند یقین (۳) تصوف اور اسکے بحال و اشغال کے متعلق بعض شبہات کا جواب (۵) یقین اور اس کے ثمرات (۶) تصوف اور شغف (یعنی تصوف کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ ابن قیم کی تصدیقات) (۷) اہل تصوف اور دینی جدوجہد (۸) طالبان سلوک کو ابتدائی مشورے۔

(ڈیڑھ سو صفحات، کڑا بہت و طباعت دیدہ زیب، کاغذ اعلیٰ قیمت)۔

حضرت مولانا محمد الیاسؒ

اور ان کی دینی دعوت

تالیف مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی

یہ کتاب دراصل مولانا محمد دس کی سوانح حیات ہے جس میں ان کے ذاتی حالات اور سوانح کے علاوہ ان کی مشہور دینی اصلاحی دعوت کو بھی تفصیل سے پیش کیا گیا ہے جو بلاشبہ اس دور کی نہایت وسیع اور گہری دینی و اصلاحی تحریک ہے۔ اس دعوت و تحریک کے پس منظر اس کے بنیادی مہول اور ان کی ارتقائی منزلوں کو بھی تفصیل کے ساتھ بہترین علمی اور تصنیفی زبان میں اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ ان کے فہم و فہم کا حصہ ہے۔ شروع میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی مدظلہ کا مہوظ مقدر ہے جس میں کتاب سنت کی روشنی میں بنیاد علیہ السلام کے مہول دعوت کی تحریک کو لکھا گیا ہے کہ اس میں تحریک کو اوروں نے بنایا ہے جس پر حفاظت و معنویت ۲۸ قیمت ہے

ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ

(مرتبہ مولانا محمد منظور نعمانی)

آج ہوا نامرحوم اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی انہیں جانتا اور ان کی باتیں اور ہدایتیں سننا چاہے تو حضرت مرحوم کے اس مجموعہ ملفوظات کا مطالعہ کر لے جو دین کے حقائق و معارف کا عجیب و غریب گنجینہ ہے۔ اس سے مولانا مرحوم کی دینی دعوت کی روح حقیقت اس کے مہول مقاصد و ارادہ لازم اور اس کی گہرائیاں بھی معلوم ہوں گی اور یہ بھی اندازہ ہو جائیگا کہ تعلقہ فی الدین و معرفت یقین میں مولانا کا مقام کتنا بلند تھا اور اللہ تعالیٰ نے دین کیلئے حقائق و معارف ان کے قلب پر فرمادیے تھے اور امت مسلمہ کے اہل حق کی مولانا نے کتنی صحیح تشخیص کی تھی۔ حقیقت شناسوں کی نظر میں اس مجموعہ کا ایک ایک ملفوظ ایسا ہے جس پر غمخیز کتابیں قرآن کی جگہ میں سماعت علی بنیہ مجتہد قیمت ۲۸

حضرت شاہ ولی اللہؒ

اور مولانا سید غلام حسن گیلانی

شاہ ولی اللہؒ کا دور اسلامی طوفانی دور تھا، غیلا سلطنت کا نعل و خطا، ہندستان میں انگریزی اقتدار کا آغاز، سکھ اور مرہٹہ تحریکوں کا زور اور ان کے غارتگرانہ ہنگامے، نادر شاہ کا خونریز بلبلاؤں اور شاہ ابدالی کی تاریخی جنگ پر مارے واقعات، شاہ صاحبؒ کی مہمانی میں مجھے اور خود شاہ صاحبؒ نے غیر متعلقہ امور میں بھی بہت سی باتیں نام افادت اور ان کے بابائے ارباب اور ان کی مہمانی میں تفصیل سے لکھا ہے جو پھر بتلایا گیا ہے کہ شاہ صاحبؒ کے دور کے اہل کائنات میں اسلام کی خدمت کیا اور کیا کیا اور ان کے علم و ادب میں حالات میں کیا روئی تھی جو پھر بتلایا گیا ہے کہ شاہ صاحبؒ کی کتاب جو ایک قلم سے الفرقان سا لکھنے ۳۰ صفحات پر ختم ہے۔ کاغذ چمکا، کتابت طاعت ہو

نصوت و صوفیہ

اور ہندستان میں ان کی برکات

نصوت، صوفیہ کے موضوع پر ایک عظیم النظیر نافضلہ اور عقائد علمی مقالہ ہے، شروع میں نصوت و احسان کی حقیقت اور اسکے آغاز کی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ نصوت اسی چیز کا نام ہے جس کو کذاب و منت میں احسان کے لغوی تفسیر لایا گیا ہے۔ پھر تاریخ کی متعدد شہادتوں کی روشنی میں بتلایا گیا ہے کہ امت کے چاروں شہو امام (ائمہ اربعہ) دین کے اس شعبہ کے بھی امام تھے، اور اپنے اپنے زمانہ کے ائمہ نصوت سے انہوں نے استفادہ کیا تھا۔ پھر پوری تفصیل سے بتلایا گیا ہے کہ خصوصیت سے ہندستان میں صوفیہ صافیہ خاص کو اہل حشمت نے دین کی بنیاد قائم کرنے اور کلمۃ اللہ کو یہاں بلند کرنے میں کیا حصہ لیا، اور اسلامی ہنر کی تعمیر میں ان کی سعی کو کتنا دخل ہے۔ تاریخ کے ہزاروں صفحات کا مطالعہ غلام سید نعمت ۲۸

قصص القرآن

(از مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہاروی)
 قرآن پاک میں انبیاء کی سوانح حیات انکی امتوں اور مختلف قوموں
 اور شخصیتوں کے جو تفصیل واقعات مذکور ہیں اس کتاب میں انھیں بڑی
 تفصیل اور تحقیق کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ بلاشبہ یہ کتاب ایک مذہبی
 اور تاریخی شاہکار ہے۔ جلد اول حضرت آدم سے حضرت موسیٰ و ہارون
 کے حالات تک ۵۲۶ صفحات قیمت ۳۰ روپے دوم حضرت یوسف سے
 حضرت یحییٰ تک کے واقعات ۳۰۰ روپے سوم انبیاء کے علاوہ باقی
 تمام تفصیل القرآن کا بیان ہے۔ چہارم حضرت عیسیٰ اور
 رسول اللہ کے حالات اور تبلیغہ واقعات

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد کریم ریاضی

کئی دینی تالیفات

حضرت مہدوح کی تالیفات سے امت کو جو ہمیشہ از ہمیشہ دینی اور ایسانی نفع ہوا ہو وہ اب محتاج بیان نہیں، ان کتابوں نے اللہ کے ہزاروں بندوں کی زندگیوں بدل دی ہیں، ذیل میں کتابوں کے صرف نام اور قیمتیں درج کی جا رہی ہیں

۵	فضائل بلیغ	۵	حکایات صحابہ
۵	فضائل ذکر	۱۵	فضائل شہداء
۱۰	فضائل حج	۱۳	فضائل قرآن
۸	فضائل رمضان	۱۲	فضائل رمضان

فضائل صدقات

حضرت شیخ مظاہ کی تازہ تصنیف ہو جس میں زکوٰۃ و صدقات کے متعلق قرآن و حدیث کی ترغیبات و تاکیدات کو استیعاب کے ساتھ جمع فرما دیا گیا ہو سرمایہ ملکیت کے متعلق بعض مباحث خاص طور سے قابل دید ہیں —

تمت حصہ اول ہے حصہ دوم ہے

احکام مسترآن

عام مسلمانوں کے لیے نہایت
کارآمد کتاب جس میں
! کلیدی ہے انداز
میں قرآن کے احکام کو بیان
کر دیا گیا ہو۔ یعنی کیا کام
کرنے چاہئیں اور کیا
نہ کرنے چاہئیں۔
قیمت صرف
دو روپے

فہم قرآن

۱۰۰ مولانا سعید احمد اکبر آبادی مدبر برہان
اس کتاب میں بتلایا گیا ہو کہ قرآن مجید کے آسان ہونے
کا کیا مطلب ہو؟ اور قرآن کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے
شائع علیہ السلام کے اقوال و افعال کا معلوم کرنا کیوں
ضروری ہو؟ اس ضمن میں تہذیبی احادیث اور علمی
ذاتی کئی ہو بغرض فہم قرآن ایک خاص رنگ کی علمی
اور اصلاحی کتاب ہے جس کی افادیت کا اندازہ
مطالعہ ہی سے ہو سکتا ہو۔ صفحات ۲۰۰۔ بڑی نفع
قیمت غیر مجلد ۱۰۰ مجلد ۱۰۰

(اردو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ) احادیث نبوی پر ایک بہترین کتاب ترجمان السنہ ابھی نہ مرتب ہوئی تھی۔ یہ ایک فضیلت تو انگوں ہی کے لیے ہو لیکن ہمارا خیال ہے کہ عصر حاضر کی ضروریات اور موجودہ دور کے خاص تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جیسی یہ کتاب اس دور کے ایک منہ بنی عالم سے مرتب کرادی ہو ایسی کسی زبان دستی نہ جانتا تھا ہمارا مطالعہ ہو خود عربی زبان میں بھی موجود نہیں ہو۔ عام تعلیم یافتہ حضرات علماء کو خصوصاً انہیں کے اساتذہ کو اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، درس حدیث کے طرز میں جس تغیر کی ضرورت ہو اسکے متعلق پوری رہنمائی انشاء اللہ اس کتاب سے حاصل کی جاسکتی ہو قیمت جلد اول غیر مجلد دس روپے، جلد دوم غیر مجلد نو روپے۔

حکیم الامت نقوش و آثارات (از مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی) حکیم امت حضرت مولانا اثر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ممتاز عالم دین اور عارف و مصلح شیخ و قوت کی حیثیت سے کو عام طور سے جانا جاتا ہے، لیکن اس کتاب سے حضرت مروج کے علمی و عملی ظاہری و باطنی کمالات کے علاوہ خاص بات ناظرین کو یہ بھی معلوم ہوگی کہ نفسانیت کے لحاظ سے حضرت کا مقام کتنا بلند تھا اور ان کے اصول و ہدایات کو اپنا کر آدمی کچھ اور بنے یا نہ بنے لیکن ایک بہترین اور بن بیوت انسان ضرور بن سکتا ہو۔ پھر مولانا دریا بادی کے قلم نے کتاب میں جو دلچسپی اور تاثیر بکھری ہو، اس کا اندازہ ناظرین کو مطالعہ کے بعد ہی ہو سکے گا۔ قیمت آٹھ روپے (مرد میسر)۔

زاد فسر امام نووی شارح صحیح مسلم کی مقبول کتاب "ریاض الصالحین" کے نصف اول کا سلیس اور عام فہم ترجمہ جس میں صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد کی وہ صحیح روایات ہیں جن کا تعلق فضائل اعمال، اخلاق، اصلاح و تہذیب اور زندگی کے روزمرہ کے احکام و مسائل سے ہو، اور جو صحیح روحانیت، تقویٰ، اخلاص و ایمان پیدا کرنے کے لیے اکیسر کا حکم رکھتی ہے۔ یہ کتاب بہترین دینی مصلح و مربی و مرشد کا کام کرتی ہو۔ ہر عنوان کے نیچے پہلے قرآن مجید کی آیات مع ترجمہ پھر احادیث ہیں۔ یہ تازہ ایڈیشن پہلے دو ایڈیشنوں سے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ مجموعہ اور مضبوط جلد، خوشنما گر دوش قیمت دس روپے (مرد میسر)۔

سلک تجدیدین (جوامع المجہدین) (از مولانا عبد الباقی حسناؤدی) مسلمانوں کی زندگی کے مختلف شعبوں میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں انکا صحیح جائزہ لیکر حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی نے اپنی کراؤں کتابوں و ممبروں اعظم میں انکی اصلاح کی جو کوشش زمانہ تھی۔ اس کتاب میں اس سب کو ایک نئے انداز میں مرتب کر دیا گیا ہے۔ ۱۰۰ صفحات قیمت پانچ روپے (مرد میسر)۔

تجدید تصوف و سلوک اس کتاب میں حضرت تھانوی نے ان افادات کو جدید تصنیفی اسلوب پر مرتب کیا گیا ہے جو "تصوف" سے متعلق ہیں۔ حضرت تھانوی کی بات اور مولانا عبد الباقی صاحب کی زبان نے صحیح ہو کر اس کتاب کو اپنے موضوع میں منظرِ ناز بنا دیا ہے۔ تجدید تعلیم و تبلیغ اس سلک کی تیسری کڑی ہو جو تعلیم و تبلیغ کے باب میں حضرت تھانوی کے تجدیدی انکار پر مشتمل ہو۔ قیمت دس روپے (مرد میسر)۔

مکاتیب حضرت مولانا محمد الیاس (مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی حسناؤدی) صاحب مکاتیب دعوت و تبلیغ کے مکاتیب حضرت مولانا محمد الیاس کا پیکر تھے۔ ان کا بولنا اور لکھنا بھی اسی کے لیے ہوتا تھا۔ کئی سال ہوئے موصوف کے ملفوظات کا ایک مجموعہ کتب خانہ الفرقان نے شائع کیا تھا۔ جو بڑی قدر سے دیکھا گیا، اب

"ملفوظات" کے بعد مکاتیب اہل نظر کی نذر ہیں۔ قیمت بیس روپے (مرد میسر)۔

کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ لاہور

مسلمانوں کا عشر و زوال

مسلمانوں کا نظم و مملکت

اس کتاب میں خلافت راشدہ اور مسلمانوں کی دوری حکومتوں ان کی سیاسی حکمت عملیوں اور مختلف دوروں میں مسلمانوں کے عام سماجی اور معاشرتی احوال و واقعات پر تبصرہ کر کے ان اسباب کا تجزیہ کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے غیر معمولی عروج و اداس کے بعد ان کے حیرت انگیز انحطاط و زوال میں موثر تھے۔

قیمت للعلم، مجلد ص ۸

تاریخ ملت از د. قاضی صاحب بیرٹھی

حصہ اول (دینی عربی) توسط

درجہ کی استعداد کے

بچوں کے لیے سیرت

سرور کائنات

صلی اللہ علیہ

و سلم کے

تمام اہم

واقعات

قیمت (شیر)

حصہ دوم

خلافت راشدہ

از د. قاضی صاحب موصوف

عہد خلافت راشدہ میں کے اہم اور مستند واقعات قدیم و جدید عربی تواریخ کی بنیاد پر جدید ادیشن (قیمت تین روپے آٹھ آنے)

حصہ سوم خلافت بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ کے حالات اور واقعات کتاب کی ترتیب ترتیب نوی کے جدید اصول پر کی گئی ہے از قاضی صاحب صفحات ۳۶۶ (قیمت تین روپے)

حصہ چہارم خلافت ہشامیہ از مفتی نظام اللہ صاحب شہابی (دکٹر اداوی)۔ سب میں خلفائے بنو امیہ اپنی کے حالات اور اپنی میں مسلمانوں کے عروج و زوال

ایک مصری فاضل کی جدید کتاب کا اردو ترجمہ جس نے مختلف زبانوں کی کم و بیش ایک سو اہم کتابوں کی مدد سے اپنی اس کتاب کو مرتب کیا ہے، اور مسلمانوں کے نظم و مملکت سے متعلق ہر گوشہ پر مبصرانہ نظر ڈالی ہے۔ بڑی تقطیع ۳۸۰ صفحے،

قیمت للعلم، مجلد ص ۸

اسلام میں غلامی کی حقیقت

غلامی کا مسئلہ بھی ان مسائل

میں سے جو جن کی آڑ

لے کر یورپ کے

بدنیت مصنفین

نے اسلام کو

دنیا کی

نظروں میں

دھماکے کرنے

کی کوشش کی

ہو اور وہ اپنی

اس ناپاک کوشش میں

اس حد تک کامیاب ہوئے

کہ خود مسلمانوں کا ایک طبقہ اس

اعتراض سے متاثر ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ جس نے خیرے

اس کتاب کے مصنف کو کہ اس اعتراض کی دھجیاں اڑا دیں

اور ناقابل شکست دلائل سے ثابت کر دیا کہ اسلام کو اس باب

میں مجرم نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ قیمت (تین روپے)

مہم کی داستان سلاطین "اندلس" کے دور حکومت اور

ان کے عیاشی و تمدنی کارناموں پر سیر حاصل تبصرہ قیمت (۱۰)

حیات مختصر (پہلی) امام رازی کی مختصر سوانح عمری جس میں امام حسن

کاتب زکیم، طالب علمی کے حالات، علمی شغف اور دیگر حالات

نہایت سادہ و آسان زبان میں بیان کیے گئے ہیں (قیمت ۱۰)

سیرت

سید احمد شہید رحمہ

یہ ہندوستان کے سب سے بڑے مجاہد اور مجدد حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی اور ان کے رفقا حضرت شاہ اسماعیل شہید وغیرہ کی ایمانی و دعوتی زندگی اور سماجی و مجاہد کا ناموں کی دلولہ انگیز تاریخ ہے جس کو پندرہ کراچی کو اپنے ایمانی احساس، جذبہ عمل اور روحانیت میں ترقی محسوس ہوتی ہے، اور اس افسردہ دلی کے دور میں نئی روح پیدا ہوتی ہے، قرن اول سے ملتے جلتے واقعات، ایمان کی طاقت، اثرات، اشرے تعلق اور صدق و اخلاص کے مجر العقول حالات نظر آتے ہیں۔ صرف حصہ اول تیار ہوا ہے۔

قیمت للعلم، مجلد ص ۸

عازمین حج کیلئے چند نادرتحفے

گلابانک حرم

ذات حرم حید صدیقی لکھنؤ کی پرکیت اور روح پرور نغموں اور نعتوں کا مجموعہ جو میں انتہائی روانگی، شگفتگی اور ادب شناسی کے ساتھ کمال سرشاری و سرسبزی سے بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت سے بریز جذبات کی نذر پیش کی گئی ہے، کتاب پر حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی اور حضرت جگر مراد آبادی وغیرہ نے بہت دل کھول کر تقاضا لکھی ہیں۔ بلاشبہ یہ کتاب اس قابل ہے کہ ہرج کو جاننے والے کے ساتھ ہے۔ خوبصورت جلد، اور دیدہ زیب گرد پوش ہے

سفر حجاز

(از مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی) مولانا موصوف کے سفرنامہ حج کا یہ دوسرا ایڈیشن ہے، اس سفرنامہ کا ہر صفحہ شگفتگی اور جلالی، انداز بیان کی دلکشی اور ذوق و اشتیاق کا آئینہ ہے، ایک بار پڑھ کر طبیعت سیر نہیں ہوتی اور سب سے بڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نقوش کلم میں دل کی کیفیات کا عکس اتر آیا ہے، سفر میں اس کا مطالعہ دل میں عشق بھرتی اور جذبات کو مضرب کرنے کا سیریز ذبیحہ ہے

معلم الحجاج

حضرت مولانا قاری سعید احمد صاحب مفتی اعظم مظاہر علوم سہارن پور کی شہر تصنیف جس میں مفتی صاحب نے کئی بار حج کرنے کے بعد حالات کا تجربہ کر کے حجاج اور مصلوں کی غلطیوں کو دیکھ کر سب ارکان و اجبات و مستحبات اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، استفادہ جامع اور مفصل کتاب حج کے متعلق اردو میں نہ ملے گی۔

فضائل حج

حج و زیارت کے متعلق اردو میں بیکڑوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں، لیکن یہ نئی کتاب اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ حج کو جاننے والوں میں حقیق آئن اور حجت علیہ کی جو کیفیت اور کیفیت اور درجہ طیبہ کی جو عظمت و محبت ہوتی چلے ہے وہ اس کی سطر سطر سے پیدا ہوتی ہے، پھر علمی تحقیقات اور عارفانہ جذبات کا ایک جگہ حج جو نہایت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کتاب میں یہ دونوں چیزیں پوری طرح جمع ہیں۔

عجب غریب مدثرانہ و محققانہ طرز و انداز کتاب جو۔۔۔ قیمت ۱۰

تجلیات کعبہ

قیمت ۱۰

مولانا احتشام الحسن صاحب ندوہ کی دو بہت مفید تصانیف، پہلی حج سے متعلق ہے اور دوسری زیارت سے، ان کتابوں نے ہندوستان خدا کو بہت نفع پہنچایا ہے، یہاں تک معلوم ہوا کہ بعض لوگ ان کتابوں کو دیکھ کر دوبارہ حج کرنے گئے، کیونکہ ان کتابوں کے آئینہ میں اپنے سابقہ حج و زیارت میں خامیاں اور کوتاہیاں نظر آئیں۔

مصنف کی کچھ اور تصانیف

- ارکان اسلام جلد ۱۰
- حیات فخر امام رازی کی مختصر سوانح عمری ۱۰
- آداب معیشت ۸
- شاہراہ ترقی ۸
- مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج ۴
- اصلاح انقلاب ۴
- اسلامی زندگی ۴

مسلنے کا پتہ۔۔۔ کتب خانہ الفستیان، گوئن روڈ لکھنؤ

شرقِ اوسط میں

کیا دیکھا؟

یہ تازہ طبع کتاب حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ان پچھ تقریروں کا ترجمہ ہے جو حضرت مولانا نے اپنے سفر حجاز و مصر عراق و شام، سے واپس آکر اہل انڈیا ریڈیو دہلی سے عربی زبان میں نشر فرمائیں۔ ان تقریروں میں ناظرین کو دہاں کے مخصوص حالات مشہور اشخاص کا تعارف، ممتاز جامعوں کی سرگرمیاں شرقِ اوسط میں دین کا متبعی انتہائی شگفتہ اور دلچسپ انداز میں ملیں گے

ترجمہ شیرالحق صاحب بکری آبادی نے کیا ہے قیمت ۴

حسن معاشرت

والدہ ماجدہ مولانا سید برہن علی ندوی

کے قلم سے

مسلمان لڑکیوں کی زندگیوں کو کامیابی کی راہ پر ڈالنے والی کتاب جس میں بعض دینی مضامین کے ساتھ میکے سے سسرال تک کے جہاں امد خانہ داری، سلیقہ شاری، پہچان اور تعلقات کی استواری کے ڈھنگ بتائے گئے ہیں۔ تیسرا ایڈیشن ۸

مصباح اللغات

اس کتاب کو چھپے ہوئے گویا عرصہ نہیں ہو اگر اس کے باوجود تعارف کی محتاج نہیں رہی ہے اسکی افادیت نے طلباء اور علماء کے حلقوں میں اسے ایک خاص مقام دلادیا ہے، عربی اردو لغت کے شائقین اب اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ پچاس ہزار سے زائد قدیم و جدید عربی الفاظ اپنے اردو معانی کے ساتھ ایک ہزار سے زائد صفحات پر پھیلے ہوئے نہایت مضبوط جلد کے اندر۔ قیمت علاؤ محمول ڈاک ۵

دین و شریعت

فردوسی میں الفرقان کی ایک خاص اشاعت نکلی تھی، اس میں علاوہ دیگر بیش قیمت مندرجات کے خود میرا الفرقان کے قلم سے "دین و شریعت"

کے عنوان سے تقریباً ۱۰ صفحات ہیں جن میں آپ کو دین و شریعت کے ضروریات و ہمت پر سیر حاصل ہو جائے گی، اور شاید یہ کتنا بے جا ہوگا کہ ایسی ٹھوس بحث اردو میں کہیں کیجی جانی مشکل ہے، اس بحث کو ہندستان پاکستان کے اہل علم نے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔

اس خاص اشاعت کی قیمت ۴

قواعد معامہ

- ۱۔ بیرونی تاجروں کو کتب خانہ کی اپنی مطبوعات پر ۲۲ کیشن دیا جاتا ہے۔
- ۲۔ دوسروں کی مطبوعات پر حسب گنجائش (عام طور پر ۱۲ یا قیصری) کیشن دیا جاتا ہے۔
- ۳۔ جو غیر تاجروں حضرات ایک ہی کتاب کے ۵ نسخے خریدتے ہیں انھیں اس کتاب پر ۱۵ کیشن دیا جاتا ہے۔
- ۴۔ کتابیں ڈاک سے منگائی جائیں یا ریل سے محمول بہر حال خریدار ہی کے ذمہ ہوتا ہے۔
- ۵۔ ایک روپے سے کم کا دی، پی نہیں کیا جاتا ہے۔

فیہر کتب خانہ الفرقان، لکھنؤ

مولا محمد منظور نعمانی — اور — مولانا سید ابوالحسن علی مددی

تبلیغی تقریریں

جوہنڈستان و پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں۔
ان کے مطالعہ سے ہر شخص کو معلوم ہوگا — کہ

(۱) دعوت و تبلیغ کی اس جدوجہد کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے۔

(۲) اس کا مقصد و نصب العین اور اس کے اصول کیا ہیں اور وہ کن امتیازات کی حامل ہے۔

(۳) مسلمانوں سے اس کا کیا مطالبہ ہے اور ان کے لیے اس کا کیا پیام ہے۔

(۴) دنیا اور آخرت میں اس تحریک سے کن نتائج کی توقع ہے۔

(۵) جو لوگ اس دینی دعوت کو صرف لگہ دینا کی تحریک یا جامہ خانقاہیت کی دعوت کہتے ہیں

وہ اہل حقیقت سے کتنے نادانف ہیں۔

اس تحریک کے کارکنوں کو ان تقریریں کے مطالعہ سے معلوم ہوگا

— کہ —

(۶) مسلمانوں کے مختلف طبقوں کے سامنے اس دعوت کو کس انداز میں پیش کرنا چاہیے۔

(۷) شبہات اور غلط فہمیوں کو کس طرح صاف کرنا چاہیے۔

(۸) اس کام سے تعلق رکھنے والوں کو کن باتوں کی پابندی خاص طور سے کرنی چاہیے۔

(۹) ان میں بعض تقریریں وہ بھی ہیں جو ایسے محجوبوں میں کی گئیں جن میں غیر مسلم بھی خاصی تعداد میں تھے

ان سے معلوم ہوگا کہ غیر مسلم حضرات کے لیے ہادی دعوت اور ہمارا پیام کیا ہے اور ہم ان سے کیا کہتے ہیں۔

(۱۰) بوقت ضرورت ان تقریروں کو اجتماعات میں بھی سنا یا جاسکتا ہے۔

— اس میں کئی ۱۳ تقریریں ہیں —

پونے تین سو صفحات — مجلد، خوشنما، مع گرد پوش — قیمت: دو روپیہ مہتر (۱۱)

کتابخانہ انقوشان گوئن روڈ لکھنؤ

مجلسه اول

جنگجوؤں نے مسلمانوں کو ہوا اٹھانا۔ بعض یہ کہنا شروع کیا کہ تم
اس کی اوج و عظمت سے واقف ہونے کے لیے اس جنگی سرزمین
وہ صاف تر اور نازک تر پہیلا کرنے کے لیے اس مقام کو غلط سمجھو۔
فرمان فرمایا کہ جسوں کو یہ نصیحت کے لطیف اشارات اور
آئینہ دینے والے مضمر و صراحت نام نہان الی حضرت محمد ﷺ
محض جہاد، دلی مشورے، مدافانہ افادات کے طور پر کسی اور عمل
کی صورت میں پیش کر لیا گیا ہے۔

— کی ضرورت میں مٹی کر دیا گیا ہے —

توضیح کی قطعہ فی نفس مضامین ... لانا کی ہیں

— ۱۱۱ —

باب فی التعلیم و التدریس

میں نے کہا کہ: اے محمد بن یحییٰ! میں نے

تأليف يعقوب بن
محمد منظر رضائي رحمه الله تعالى

مصنف نے ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں کی دینی ضرورت اور خاص فرائض و تقاضوں کو سامنے رکھ کر توبہ دار، محسوس، یہ کتاب لکھی ہے، 'اسلامی تعلیمات پر ایسی مفید اور جاننے کی کتاب اردو زبان میں کم از کم ہمارے علم میں نہیں ہو، اسلام کے متعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کیلئے ہی نہیں بلکہ کلامِ علما و دانشکاروں نے لکھے ہیں اس کتاب کا مطالعہ اور اس پر عمل فائدہ کار کی ہو، اسلام کی ضروری تعلیمات کو تیس بہتوں کی فہم میں مرتب کر کے اس کتاب میں پیش کیا گیا ہو ہر ہمت اپنے موضوع پر ایک مستقل مضمون اور مؤثر خطبے، زبان کو سامان بنانے کی خاص کوشش کی گئی ہو کہ بے پڑے لوگ اور عمر بچے سمجھا سکیں، خود چڑھ کر ایمان آواز کیجئے، بیوی بچوں کو پڑھا کر انھیں پکا اور کامل انسان بنائے، مسجدوں اور جموں میں مسکن بنایں، مسیح کو حق واد کیجئے، اور مسلمانوں میں ایمانی روح اور نئی زندگی پیدا کرنے کا بے انتہا ہمت حاصل کیجئے، اور اگر آپ کو فی غیر مسلم دوست اسلام کو جاننا اور سمجھنا چاہے تو اس کے لئے اہم

کتاب کی حقیقت

اگر آقا جان مولا علی علیه السلام

اس سال میں اسلام کے محمد و مومت لایا اے علامہ محمد
زیب زئی اللہ کی ترشہ لکھو۔ یہی تحقیق کے ساتھ و تحقیق اور ثر و ثر
میں کی گئی ہو کہ اس طرح کے مطالعہ سے نو بعین میں اضافہ
ہوتا ہو اور ایمان آزار ہو تا ہو اور زبان میں کہ کہ کہ کہ
علم میں توحید و اس کے معنی کوئی اور ایسا متفقہ اور بلا
سالہ موجود نہ ہو جس سے عقل اور جذبات اور دل و دماغ
یکساں طور پر متاثر ہوں — آزارہ آؤش — قیمت ۴۰

بسم الله الرحمن الرحيم

تصوف کیا ہے؟

اُردو میں تصوف سے متعلق کئی اچھی اچھی چیزیں ہمارے اس زمانہ میں شائع ہو چکی ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ یہ تازہ طبع کتاب اپنے اختصار کیساتھ انصاف و تحقیق اور مباحث کے سچاؤ کے لحاظ سے بہت زیادہ سمجھائی جائیگی اور انشاء اللہ ان تمام حق پسند حضرات کیلئے اطمینان کا باعث ہوگی جو تصوف کے بارے میں بھی انصاف سے غور کرنا چاہتے ہیں، اور جن کو اس کے نام سے خواہ مخواہ کی ضد اور چرچہ نہیں ہے۔ اس میں مولانا محمد منظور نعمانی، مدیر لکھنؤ، مولانا محمد اویس صاحب میمنگرا می، مولانا سید ابوالحسن علی صدیقی کے مندرجہ ذیل آٹھ مقالے ہیں۔ گویا ان تینوں حضرات کی مشترک تالیف ہے۔

(۱) تصوف پر ابتدائی غور اور تجربہ ————— محمد منظور نعمانی

(۲) تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کے متعلق میرے چند یقین ————— " " "

(۳) تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کے متعلق بعض شبہات ————— " " "

(۴) تصوف کے متعلق بعض شبہات کا جواب ————— مولانا محمد اویس ندوی

(۵) یقین اور اس کے ثمرات ————— " " "

(۶) تصوف اور یقین ————— " " "

(یعنی تصوف کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ ابن قیم کی تصریحات)

(۷) اہل تصوف اور دینی جدوجہد ————— مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

(۸) طالبان سلوک کو ابتدائی مشورے ————— محمد منظور نعمانی

ڈیڑھ سو صفحات۔ کتابت و طباعت دیدہ زیب۔ کاغذ اعلیٰ۔ قیمت :- ۳۴ روپے

کتابخانہ الفرقان گوئن روڈ۔ لکھنؤ